

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب
کی سیکڑوں تصانیف سے بہترین انتخاب

کامل تحفہ علم اسلام

جلد اوّل

مرتب
حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب (امریا)

مکتبہ علم و فہرہ

www.ilm-faiz.com

جَمَلَةُ حَقُّوقِ بَحَقِ نَاشِرِ مَحْفُوظِ هَي

نام کتاب شرفیہ علم

مؤلف حضرت مفتی محمد رفیع صاحب (مدظلہ)

اشاعت اول جنوری 2010

تعداد 1100

طابع القادری پبلیکیشنز کراچی

ناشر مکتبہ فرزانہ 4491 شاہ فیصل کالونی کراچی

021-34594144 Cell: 0334-3432345

لے کے پتے

دارالاشاعت، لاہور
اسلامی کتب خانہ، غزنی، کراچی
قدیمی کتب خانہ، تمام بازار کراچی
ادارۃ الانور، غزنی، کراچی
مکتبہ رشیدیہ، مری، سندھ
کتب خانہ رشیدیہ، روضہ، لاہور
مکتبہ العارفی، پورٹ بلیک، سندھ
مکتبہ رحمانیہ، لاہور
مکتبہ سید احمد شہید، لاہور
مکتبہ علمیہ، کینٹ، کراچی
وحیدی کتب خانہ، علاقہ قمرانیہ، سندھ

تعارف و تاثر

حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اہا بعدا

ماضی قریب میں اللہ نے حکیم حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے کاموں میں جو بہت فرمائی ہے اس کی مثال قرونِ اولیٰ میں بھی خال خالی نظر آتی ہے۔ فقہ و فتاویٰ ہوں یا علومِ تفسیر، اسرار و حکم ہوں یا آداب و معاشرت، شرح حدیث ہو یا سلوک و تصوف علم کو کون سا گوشہ ایسا ہے جس میں حضرت نے کتابوں کے انبار نہیں لگا دیے۔

خاص طور پر مواعظ و ملفوظات کا تو اتنا بڑا ذخیرہ امت کے لئے باقیات صالحات کے طور پر چھوڑ گئے ہیں کہ عمر و روح چاہئے اس کی سرسری سیر ہی کے لئے۔

تصانیف تو چونکہ موضوع دار ہوتی ہیں اس لئے ان میں سے مضامین تلاش کرنا آسان ہوتا ہے مگر واعظ و ملفوظات کی صورت حال دوسری ہوتی ہے ان میں مضامین موتیوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو کسی لڑی میں پروانے کی شدید حاجت تھی تاکہ ان کو عقد الجہد بنایا جاسکے۔

مجھے خوشی ہے کہ جناب مولانا محمد زید صاحب مجددی نے محنت شاقہ برداشت کر کے ان مضامین کو موضوع دار اور متادین کے تحت جمع کر دیا ہے۔ میں نے حضرت قدس سرہ کے افادات کا یہ مجموعہ بالاسعیااب مطالعہ کیا ہے اور خوب خوب استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خاص کر علماء و طلباء اور ائمہ راہس کو اس ہشتمہ فیض سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

کتبہ سید احمد عفا اللہ عنہ پالنپوری

خادم دارالعلوم دیوبند

۵/۱۲/۱۳۱۰ھ

تقریظ عالی

حضرت مولانا مفتی محمد عبید اللہ صاحب الاسعدی مدظلہ العالی

حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمۃ کی شخصیت حق تعالیٰ نے اس اخیر زمانہ میں تادمہ روزگار بتائی تھی ان سے جتنا کام لیا گیا کم لوگوں سے لیا گیا ایک صدی گزر گئی ہے۔ اور ان کے علوم و معارف پر کام ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ ہوتا رہے گا جو ہوا ہے بعض وجوہ سے کم ہے کہ اقادہ عام نہیں ہے حضرت کے ملفوظات پر مختلف انداز میں لوگوں نے کام کیا ہے اور ان کو شائع کیا ہے۔

ہمارے عزیز دوست مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی نے ایک نئے انداز سے ان کو مرتب کر کے ان کی افادیت اور قیمت بہت بڑھادی ہے۔ سارے مجموعے کو کھنگال کر انہوں نے پورے مجموعے کو باب وار مرتب کر دیا ہے اور ایک باب سے حلق ملفوظات کو یکجا کر کے گویا ہر علم و فن پر حضرت کی ایک ایک مستقل تالیف تیار کر دی ہے۔

فجزاه اللہ خیرا عنا وعن جميع المستفيدين

العبد محمد عبید اللہ الاسعدی

جامعہ عربیہ تصور ابانہ

۱۳۶۷ھ

رائے عالی

عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ

ناظم و بانی جامعہ عربیہ ہندوستان (یوپی)

اللہ پاک کا اس امت پر خصوصی کرم اور احسان ہے کہ دور رسالت کے بعد بھی ہر زمانے میں ایسے مصلحین پیدا ہوتے رہتے ہیں جو لوگوں کی جاہلانہ رسومات و عادات اور بدعات و ذرافات کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں انہیں منتخب بندوں میں سے ایک ہستی حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (جامع معقولات و منقولات مجمع سنت عالم باہل) کی ہے جن کے تجدیدی اور اصلاحی کارنامے انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں مشعل راہ ہیں ان کی پوری زندگی تعلیم و تبلیغ و ترویج سنت میں گزری۔ لیکن یہ بھی سنت الہی ہے کہ جن بندگان خدا کو خشاء خداوندی اور طریق انبیاء علیہم السلام سے خصوصی قریب نصیب ہوتا ہے ان کو تکلیفیں بھی بہت پیش آتی ہیں۔ وہ اہل ہونے کی طرف سے تکذیب ایذا، افتراء پر دازیوں اور ظالمانہ زبان درازیوں کا نشانہ بھی بنتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا کا یہ نیکوئی اور نیکو نظام یہ کہ اللہ پاک اپنے ایسے مخصوص بندوں کی مدد کرتا ہے جس سے مخالفین کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں "وکان ہما علینا نصر المؤمنین"۔ حضرت حکیم الامت کی تحریر و تقریر کا پیش پرانہ آج بھی موجود ہے جس سے ملوث فیضیاب ہو رہی ہے۔

اسی خزانہ کے کچھ اصول موتیوں کو مفتی محمد زید سلیمان مدرس جامعہ ہندوستان نے بہترین ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے جس سے ہر طبقہ باسانی استفادہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجموعہ کو ہر ایک کے لئے نافع بنائے۔ آمین

احقر صدیق غفرلہ

خادم جامعہ عربیہ ہندوستان

۱۴۱۱ھ

کلمات بابرکات

مسح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت فیوضہم

خلیفہ اجل حکیم الامت حضرت تھانوی

ماشاء اللہ! بہت خوب کام کیا ہے بے حد خوشی کی بات ہے اس زمانہ میں ضرورت ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و افادات کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔
حضرت کی تعلیمات شریعت کا مغز و جوہر ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی کتابت و طباعت و اشاعت کے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو استفادہ و افادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔

یک شنبہ ۱۲ شوال ۱۳۷۰ھ

دیباچہ

ملفوظات، مواعظ، نصائح، خطبات، مکالمات کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ان کی ضبط و نقل کرنے کا سلسلہ بھی بہت قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ملائکہ اور باری تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام پاک میں نازل فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں فرمائیں رب کریم نے ان نصائح کو بڑے اہتمام سے نازل فرما کر محفوظ فرما دیا۔

انبیاء علیہم السلام کے مواعظ و خطبات، جا بجا قرآن پاک میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفرنامہ اور مکالمہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ حضور ﷺ بھی اس سفرنامہ اور ان دونوں کے سبق آموز ملفوظات سے محفوظ ہوئے حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے سلسلہ دراز ہوتا اور زائد سے زائد محفوظ ہونے کا موقع نصیب ہوتا۔

سلسلہ اور آگے بڑھا حضور ﷺ کے ہر قول و فعل اور تقریر کو ضبط کر کے امت کے سامنے لایا گیا۔ اس کے بعد نہ صرف صحابہ کرام بلکہ تابعین و تبع تابعین کے اقوال و افعال و آثار کو بھی ضبط کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کا اہتمام کیا گیا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے صحابہ کرام کے علاوہ تابعین کے اقوال و آثار نقل فرما کر ان سے استشہاد فرماتے ہیں، حضرت عطاء، حضرت ابراہیم، ابن سیرین وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کے ملفوظات اور ان کی طرف منسوب کردہ اقوال متعدد مواقع میں نقل فرما کر استشہاد فرمایا ہے۔

اسلاف و ائمہ اور علماء و محدثین و متاخرین کی مصنفات پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تمام اہل علم نے اپنے بڑوں کے ملفوظات و اقوال کو ضبط اور نقل کر کے حسب موقع ان سے استفادہ کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مؤلفات میں اس طرح کی عبارتیں نظروں سے گزری ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ شیخ نے یہ جواب عنایت فرمایا۔ اور مثلاً فلاح حدیث کی تشریح کی بابت شیخ نے یوں فرمایا۔ دراصل یہ بھی علمی و تحقیقی ملفوظات ہی کی ایک کڑی ہے۔ اور آج بھی علمی دنیا کی یونیورسٹیوں، کالجوں میں علمی و تحقیقی محاضرات ہوتے ہیں جن کو آجکل بڑی اہمیت حاصل ہے۔ لیکن ملفوظات و مکتوبات کو مستقل فن اور علیحدہ موضوع بنا کر کتابی شکل میں مزین کرنے اور ان کو

شائع کرنے کا اہتمام بہت بعد میں ہوا

ہمارے ہندوستان میں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور اس کی افادیت بعض اعتبار سے اتنی زیادہ عام اور اہم

ہے کہ تصنیفات و تالیفات سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولانا شیخ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”بزرگوں کے ملفوظات اور ان کی مجالس کے قلم بند کرنے کا سلسلہ ہندوستان میں بہت قدیم ہے۔ یہ ایک بڑا مبارک اور نہایت دانشمندانہ تصنیفی اقدام تھا۔ ان ملفوظات و مجالس میں جو زندگی و بے ساختگی پائی جاتی ہے وہ قدرتی طور پر علمی تصنیفات اور عام تحریرات میں نہیں ملتی ان سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کی توقع بھی لگے بندھے طریقے پر لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں کی جاسکتی۔

یہ حقیقت ہے کہ علمی گفتگو میں دورانِ تقریر کسی مسئلہ کی ایسی تحقیق ہو جاتی ہے کہ اگر تحریر کے واسطے اس کا حق ادا کیا جاتا تو مشکل ہوتا۔ بظاہر یہ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔

مثال کے طور پر ”نفاذ قضاء قاضی ظاہر و باطن“ کے مسئلہ میں ایک عالم صاحب کے جواب میں تحریر فرمایا..... مفصلاً سمجھنا تو اس مسئلہ کی زبانی آسانی ہے۔ اور اخیر میں تحریر فرمایا یہ لکھنے سے مجھ میں نہ آدے گا۔ کبھی ملاقات کے وقت پوچھ لیجئے ان شاء اللہ اطمینان کراؤں گا۔

اس کے بعد عالم صاحب نے ملاقات کی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کی جو تقریر فرمائی اس کو ضبط کر لیا گیا۔ اور جس کی بابت حضرت نے فرمایا تھا کہ تحریر سے مجھ میں نہ آ سکے گا تقریر اور ملفوظ کے واسطے سے تحریر میں بھی آگئی۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ملفوظات و مواعظ کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں ”میرے مواعظ کثرت سے دیکھا کریں اس سے ان شاء اللہ بہت نفع ہوگا اور جلد ہوگا۔ مواعظ میں خدا کے فضل سے سب کچھ ہے اور ملفوظات مواعظ سے بھی زیادہ نافع ہیں اس لئے کہ ان میں خاص حالت پر گفتگو ہوتی ہے جو طالب کے لئے بے حد مفید ہے۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ محض خانقاہ نہیں بلکہ مختلف شعبوں پر مشتمل گویا ایک ادارہ تھا۔ وہاں ایک طرف مدرسہ بھی تھا جہاں دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، دارالافتاء تھا جہاں بکثرت فتویٰ نویسی کا کام ہوتا تھا۔

دارالتصنیف و التالیف کا مرکز تھا جہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی۔ عابدین، زاہدین، طالبین، صلحاء، اتقیاء، اہل علم، فقہاء، متکلمین و مناظرین، ادباء و شعراء، صوفیاء و امراء کا ہجوم اور بکثرت آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مجلس خاص و عام کا وقت مقرر تھا جس میں اہل علم و فقہاء و متکلمین کے مجمع میں علمی و تحقیقی رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹے اور دریابہتے تھے۔

مجلس میں جس موضوع پر علمی و تحقیقی گفتگو کا سلسلہ چل پڑتا وہ ایک انتہائی مفید اور قیمتی سرمایہ ہوتا تھا جس کو ضبط و نقل کرنے کا اہتمام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ ہی میں ہو چکا تھا۔ نقل و ضبط کرنے والے اشخاص بھی خواص و علماء میں سے تھے جن پر بعد میں خود حضرت نے بھی نظر ثانی فرمائی۔

یہ خصوصیت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی کو حاصل ہے کہ ان کے مواعظ و ملفوظات اس طرح اہتمام کے ساتھ قلمبند ہو کر شائع ہوئے۔ مثنیٰ عبدالرحمان خان صاحب فرماتے ہیں۔

”امت محمدیہ میں یہ شرف کسی خطیب کو حاصل نہیں کہ اس کے تمام تر مواعظ و ملفوظات قلمبند اور محفوظ ہوں یہ (حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی) کی کرامات میں سے ہے۔“
حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مستثنیٰ کر کے اکثر معاصر بزرگوں کے ملفوظات اور ان کی نادر تحقیقات تلف ہو گئیں۔“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی اہمیت و افادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے شاہ معین الدین صاحب ندوی مدبر ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ لکھتے ہیں۔

”حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور مواعظ رشد و ہدایت کا گنجینہ، حکمت و معرفت کا خزانہ اور طالبین دین کے لئے ایک نعمت عظمیٰ ہے جن سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ان کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی اور روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اس لئے ہر مسلمان کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔“

حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے اصلاحی کارنامے، مصنفات و مؤلفات، ملفوظات و مواعظ محتاج تعارف نہیں۔

اللہ نے آپ کو ایسا ملکہ نصیب فرمایا تھا کہ جس کسی مسئلہ کی تحقیق فرماتے تو اس کا حق ادا کر دیتے۔ اس انداز سے بیان فرماتے کہ ہر طبقہ اسے تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ استشہاد و استخراج سرحت انتقال کی اللہ نے وہ صلاحیت نصیب فرمائی تھی کہ وقت کے ابن حبیہ نظر آتے تھے، کسی مسئلہ کی تنقیح اور اس کے اصول و مقدمات بیان فرماتے تو ابن قیم معلوم ہوتے۔ تصوف و مسلک کے مباحث بیان کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جنید وقت و شبلی زبان موتی بکھیر رہا ہے۔ علم عقائد اور مختلف مذاہب کی تردید اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے پر آتے تو ایسا لگتا جیسے رازی و غزالی کی زبان بول رہی ہے کسی فقہی مسئلہ کو چھیڑتے تو ایسا لگتا جیسے امام ابو حنیفہؒ کے تمام مجتہدات و مسئلہات دلائل عقلیہ و نقلیہ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کچھ بھی تھے ملفوظات و مواعظ میں صاف آئینہ کی طرح نظر آتے تھے۔ کتنی آیات کی تفسیر اور تفسیری نکات و فوائد ایسے ہیں جو خود حضرت کی تفسیر بیان القرآن میں مذکور نہیں لیکن ملفوظات و مواعظ کے ضمن میں آگئے ہیں کتنی علمی مباحث قیمتی تحقیقات ایسی ہیں جن سے خود حضرت

کی مصنفات و فتاویٰ کا دامن خالی ہے۔ لیکن ملفوظات و مواعظ نے انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچپن ہی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات خصوصاً ملفوظات و مواعظ کے دیکھنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔

میری نظر جب ان گراں قدر کچھرے ہوئے موتیوں پر پڑی اسی وقت ایک خیال مسلط ہو گیا کہ کیوں نہ ان جواہرات کی روشنی سے امت کو روشناس کرایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حضرت کے ملفوظات اور موجہیں مارتے ہوئے علمی دریا میں غوطہ لگانے اور مدفون خزانہ میں ہاتھ مارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔

میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کچھرے ہوئے موتیوں کو کچکا کر کے ہر موتی کو اپنی صنف میں لاحق کر کے ایک قلعہ تعمیر کیا جائے۔ بحمدہ تعالیٰ تدریجی طور پر کام جاری رہا اور میری بساط کے مطابق مجھے جتنے بھی ملفوظات و مواعظ مل سکے ان سب کا مطالعہ کر کے ہر ملفوظ کو بغیر کسی تغیر و تصرف کے علیحدہ علیحدہ فن و درجہ مرتب کر کے ایک لڑی میں پرو دیا حسب موقع تکمیل فائدہ کے لئے حضرت کی تصانیف اور فتاویٰ کا بھی سہارا لیا۔ صرف عناوین کا اضافہ احقر کی طرف سے ہے باقی اصل مضمون حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے۔ ہر ہر ملفوظ کے قسم پر ماخذ کا پورا حوالہ بھی درج ہے۔ زیر نظر کتاب ”محطۃ العلماء“ جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے خدا کی ذات سے امید ہے کہ ہر دینی ادارہ چلانے والے اور عالم دین کو اس سے بڑی رہنمائی ملے گی اور ہر موقع پر ان شاء اللہ یہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آداب القاء، استفتاء، الاجتہاد و التقليد، اصول الفقہ، علم الکلام و المناظرہ، ابواب الفقہ، اصلاح معاشرہ، آداب معاشرہ، اصلاح معیشت، تصوف، نصائح، لطائف اور حکایات وغیرہ ہر ہر موضوع پر کام ہوا ہے جس کو جلدی ان شاء اللہ منظر عام پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔

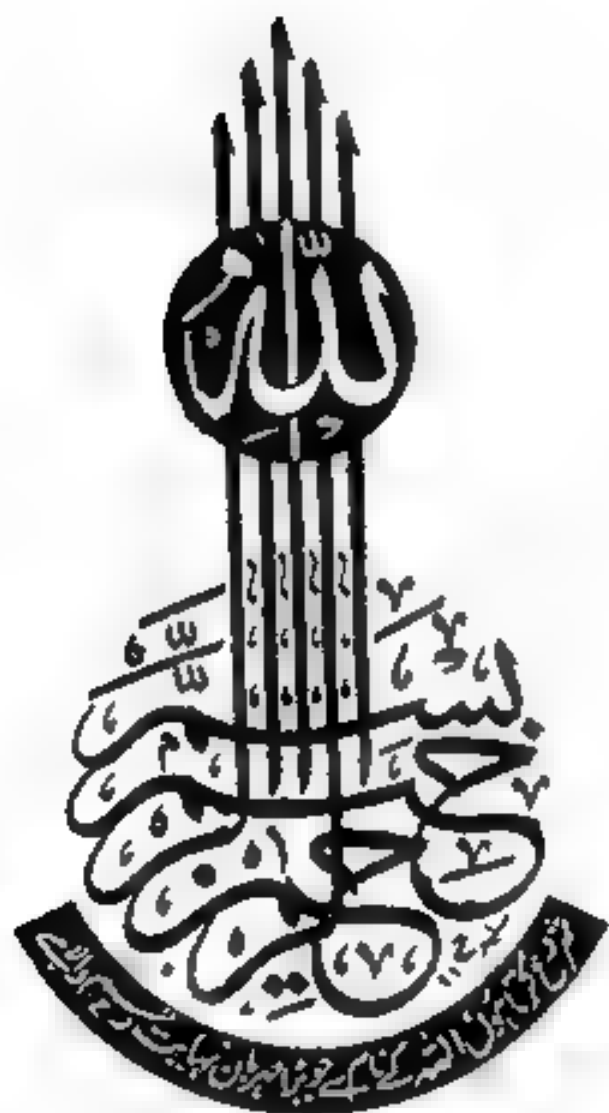
اخیر میں اپنے محسنین کا بڑا شکر گزار اور احسان مند ہوں جنہوں نے اس کتاب اور سلسلۃ الذہب کے متعلق ہماری ہمت افزائی اور رہنمائی کی جن میں سے سب سے پہلے قابل ذکر سیدی و مرشدی حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں جن کے زیر سایہ پرورش پا کر احقر اس لائق بنا اور جنہوں نے اس سلسلۃ الذہب کے متعلق بھرپور بیگری فرمائی۔ اسی طرح والد محترم و والدہ ماجدہ جنہوں نے آنکھ کھولتے اور ہوش سنبھالتے ہی مجھے جی ماحول میں ڈال دیا جس کے نتیجہ میں اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور جنہوں نے اس کتاب کی طباعت کا پورا خرچہ برداشت کیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ان محسنین کو دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ برادر عزیز اقبال احمد سلمہ (حفظہ اللہ) کو اللہ جزاء خیر دے کہ انہوں

نے اس کتاب کی کتابت و طباعت میں بڑی دلچسپی اور انتھک کوشش فرمائی اور انہیں کے مساعی جمیلے نتیجہ میں یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وکان سعیدہ مشکوراً
تمام قارئین سے درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے پوری امت کو زائد سے زائد فائدہ پہنچائے۔ مدارس کی اصحاح اور قسٹوں کے ختم ہوتے کا ذریعہ بنائے۔

آمین یا رب العالمین و ما توفیقی الا باللہ

محمد زید غفرلہ
جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ
۱۵ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ

فہرست مضامین

تحفۃ العلماء (حصہ اول)

العلم والعلماء

صفحات منوانات

باب نمبر ۱

۵۳ علم کا بیان

فصل نمبر ۱

۵۳ تعلیم و تعلم کی اہمیت

۵۳ مشغلہ علم دین کی فضیلت

۵۴ درس اور محفل کی ضرورت

۵۴ علماء کی فضیلت

۵۴ علم کی تعریف

۵۵ قابل فخر علم ... علم ایک نور ہے

۵۵ حقیقی علم کا مفہوم اور اس کی فضیلت

۵۶ علم اور معلومات کا فرق

۵۷ علم دین مقصود بالذات نہیں اس کے لئے عمل و خشیت لازم ہے

۵۷ حقیقی مولوی اور عالم کی تعریف

۵۸ عالم کسی کہتے ہیں

۵۸ عالم اور مولوی کا فرق

فصل نمبر ۲

۵۸ دینی تعلیم کی عمومی ضرورت اور اس کے طریقے

۵۸ ہر مسلمان طالب علم ہے

۵۹ سب سے پہلے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہئے

۵۹ ہندی انگریزی تعلیم سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے

- ۵۹ عربی و دینی تعلیم سے انگریزی تعلیم میں بھی مدد ملتی ہے
- ۶۰ علم دین حاصل کرنے میں علوم نہایت بھی قاعدہ سے خالی نہیں

فصل نمبر ۳

- ۶۱ تعلیم قرآن کی فضیلت
- ۶۱ حاصل قرآن کی اہمیت
- ۶۲ اہل قرآن کا ادب
- ۶۲ حفظ قرآن پاک کی ضرورت
- ۶۳ ضرورت حفظ قرآن کی عجیب دلیل
- ۶۳ حفاظ و قراء کی فضیلت
- ۶۳ حفظ کرنے سے کیا داماد کمزور ہوتا ہے

فصل نمبر ۴

- ۶۳ طلباء کی قدر و محبت، فضیلت
- ۶۵ علم دین کے طلب کرنے کی فضیلت
- ۶۵ عربی و فارسی کی فضیلت
- ۶۵ علم و علماء کی فضیلت
- ۶۶ علماء کی ضرورت
- ۶۶ عالم کی مثال
- ۶۶ دنیاوی امن و امان کے لئے بھی علماء کی جماعت کا ہونا ضروری ہے
- ۶۸ علماء کے وجود سے دنیا قائم ہے
- ۶۸ قومی ترقی کے لئے علم دین ضروری ہے
- ۶۹ علماء کرام دنیوی فلاح کا بھجن دربیہ ہیں

باب نمبر ۱

- ۶۹ مدارس کا بیان

فصل نمبر ۱

- ۶۹ مدارس اسلامیہ نظام اسلام کی صورت ہیں
- ۶۹ مدارس و بیہ کی اہمیت
- ۷۰ تبلیغ و اشاعت کے لئے مدارس بہت ضروری ہیں
- ۷۰ مدارس کی ضرورت کیوں پیش آئی

- ۷۰ مدارس کا مقصود اور غرض و غایت
 ۷۱ علمی کمال اور استعداد کے نہ ہونے کا باوجود مدرسہ میں پڑا رہنا فائدہ سے خالی نہیں
 ۷۱ اختلافات اور فسادات کے باوجود مدارس کا وجود نصیحت اور ضرورتی ہے
 ۷۱ نام کے مدارس بھی کام کے اور ضروری ہیں
 ۷۲ خزانہ کرے کہ ذہن بھی آئے کہ یہ مدرسے بھی نہ ہیں

فصل نمبر ۲

- ۷۲ مدارس کی اعانت کرنا
 ۷۲ عوام مدارس کے محتاج ہیں
 ۷۲ مدرسہ کی عمارت (دارالطلبہ) کی فضیلت
 ۷۲ مدرسہ اور اہل مدرسہ کی اعانت کرنا صدقہ جاریہ ہے
 ۷۳ اہل مدارس کی اعانت کرنا عوام پر لازم ہے
 ۷۳ مدارس میں اعانت کی ترفیہ اور اس کی صورتیں
 ۷۳ طلباء کے امداد کرنے کی فضیلت
 ۷۵ مدارس میں یا طلبہ کو کتابیں دینا
 ۷۵ مدارس کی ہر طرح اعانت کرو اور علماء کے ذمہ میں شامل ہو جاؤ
 ۷۵ عوام کو اگر مدرسہ والوں پر کسی قسم کا اعتراض ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ
 ۷۶ اعانت کر کے مدرسہ میں داخل اندازی مت کرو

فصل نمبر ۳

- ۷۶ مدرسہ کی بنیاد ڈالنے کا طریقہ
 ۷۶ مدرسہ شروع کرنے کا آسان طریقہ
 ۷۷ اگر خدا کا کام کرنے کھڑے ہوئے تو
 ۷۷ جوش سے کام نہ کرو
 ۷۷ ناکامی کے اسباب
 ۷۸ مدارس کی ترقی کا راز

فصل نمبر ۴

- ۷۸ مدرسہ کا مہتمم عالم دین ہونا چاہئے
 ۷۹ مہتمم کے اوصاف
 ۷۹ بشرط اہلیت بانی مدرسہ کا خاندانی عالم نظامات کا زیادہ مستحق ہے

۷۹	تا اہل کو کوئی منصب عطا کرنا۔
۸۰	کیسوں کو منصب اور عہدہ نہیں دینا چاہئے۔
۸۰	منصب دینے میں چند باتیں دیکھنا چاہئے۔
۸۰	مصلحتی مدرس یا ملازم کو معزول کرنا۔
۸۱	مختلین و ہنہن کو ہدایت۔
۸۱	مدرس باہری رکھنا چاہئے۔
۸۱	مدرس میں کیسے لوگوں کو نہ رکھے۔
۸۲	مدرسین کو انتظامی امور سے علیحدہ رہنا بہتر ہے۔
۸۲	ابتدائی درجہ کی کتابیں پڑھانے والا ذی استعداد مدرس ہونا چاہئے۔
۸۲	مدرس کی فضیلت۔
۸۲	مدرس کی شرعی و فقہی حیثیت۔
۸۲	مہتمم و مدرس کی تنخواہ کی فقہی حیثیت۔
۸۳	کتنے طلبہ کا داخلہ کر سکتے ہیں؟
۸۳	حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مدرس کا قانون۔
۸۳	علم دین کے واسطے طلباء کا انتخاب۔
۸۳	انتخاب کا معیار۔
۸۳	انتخاب کا دوسرا معیار۔

فصل نمبر ۵

۸۴	سرپرستی کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب۔
۸۵	اگر مدرس کا دستور العمل مقرر نہ ہو۔
۸۵	دستور ساز اساسی برائے مدارس مرتب کردہ حضرت تھانوی دستور اساسی کی اہمیت۔
۸۵	دستور اساسی کے دفعات کی حیثیت۔
۸۵	ممبر کی تقرری یا علیحدگی۔
۸۶	مہتمم کا نصب و عزل۔
۸۶	نائب مہتمم و ملازمین کا تقرر۔
۸۶	طلبہ کے داخلہ و اخراج کا اختیار۔
۸۶	مدرسین کی معزولی۔
۸۶	ضروری تنبیہ۔

۸۶	معائنہ حساب و کتاب اور مہتمم سے باز پرس کرنے کا اختیار
۸۷	غیر ممبر کے اختیارات
۸۷	غیر ممبر چندہ دہندگان کے اعتراضات و اختیارات
۸۷	امور مدرسہ سے متعلق اعتراضات
۸۸	مہتمم و اہل شوری کی شرعی حیثیت و اختیارات
۸۸	مشورہ کی اہمیت
۸۸	مشورہ کا مقصد اور اس کا فائدہ
۸۹	تصدیق و تائید بھی مشورہ ہے
۸۹	اہل شوری کے رائے کا اجماع ضروری نہیں
۸۹	دفعت مجلس شوری و دستور العمل
۸۹	شریعت کی پابندی
۹۰	صدر کا انتخاب
۹۰	اراکین کی تعداد
۹۰	جدید رکن کا انتخاب
۹۰	صدر و رکن کا عزل
۹۰	صدر و رکن کا استقناء
۹۰	شوری کے لئے اجماع
۹۰	اگر اہل شوری میں اختلاف ہو
۹۱	تصدیق و دستخط
۹۱	مشورہ میں ترمیم
۹۱	سرپرستوں اور ممبروں کی رائے کا اختلاف
۹۱	تجویز و نفاذ کے بعد اختلاف رائے
۹۱	شوری و ممبری کے اہل کون ہیں
۹۲	اہل کو ممبر بنانا
۹۲	اہل شوری کا کرایہ و نفقہ
۹۲	کرایہ و خرچ کے علاوہ زائد رقم دینا جائز نہیں

باب نمبر ۲

اختلافات و فسادات، ہنگامہ اشراک

فصل نمبر ۱

۹۳	ہر اختلاف پر انہیں
۹۳	اختلاف کے محمود و مذموم ہونے کا معیار
۹۳	اختلاف کی وجہ سے فریقین اور پوری جماعت سے مدغمان ہونا صحیح نہیں
۹۴	حق تقاضہ
۹۴	فیصلہ کرنے اور صلح کرانے کا طریقہ
۹۴	اگر مدرسہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں
۹۵	حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اگر مخالفین مدرسہ خانی کروانا چاہیں
۹۵	اگر مدرسہ میں ہنگامہ اور اشراک کی نوبت آجائے
۹۶	شورش ہنگامہ ختم کرنے کی ایک عجیب ترکیب
۹۶	مدارس کی تباہی اور فتنہ و فساد کے اسباب
۹۶	عمومی مرض
۹۷	اختلافات کی جڑ و بنیاد
۹۷	اتحاد و اتفاق کسی طرح باقی رہ سکتا ہے
۹۷	مدارس میں اجماع بازی کی خرابی
۹۸	آپس کے اختلافات گروہ بندیاں اور ان کی مذمت
۹۸	مولویوں کو برا بھلا کہنا اور ان کی برائی سننا
۹۸	اہل علم و علماء کی بدنامی اور بدگمانی سے بچانے کا اہتمام بہت ضروری ہے
۹۹	علماء کی نصرت و حمایت اور ان کو بدنامی سے بچانے کا اہتمام
۹۹	مدرسہ والوں پر اعتراض اور مدارس کے منتظمین کے لیے اہم ہدایت

فصل نمبر ۲

۱۰۰	طلباہ اور اشراک
۱۰۰	اشراک کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم
۱۰	اشراک کی عدم مشروعیت، عدم جواز کے دلائل
۱۰۲	عدم جواز کی پہلی دلیل

۱۰۲	عدم جواز کی دوسری دلیل
۱۰۲	تیسری دلیل
۱۰۲	اسٹرائٹک کے مقاصد و مقاصد
۱۰۳	ظلم در ظلم ضرر و ضرر
۱۰۳	ایک بڑا مقصد
۱۰۳	اسٹرائٹک کے مقاصد اور عدم جواز کے دلائل کا خلاصہ
۱۰۴	اسٹرائٹک کرنے کا نقصان
۱۰۴	اسٹرائٹک کے فائزین کے جواز کے دلائل
۱۰۵	دلائل کا تجزیہ نقد و تبصرہ
۱۰۵	اگر جائز ہو سکتا ہے تو طلبہ کے خلاف اساتذہ کا اسٹرائٹک کرنا جائز ہو سکتا ہے
۱۰۷	اخراج کا قائل طلباء کیسے طلبہ کو درسہ میں نہ رکھنا چاہئے

باب نمبر ۴

مدارس کے شعبے

فصل نمبر ۱

۱۰۸	مدارس میں خانقاہی نظام یعنی سلوک و اخلاق کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ضروری ہے
۱۰۹	مدارس میں مبلغین کا اہتمام بہت ضروری ہے
۱۰۹	ہر درسہ میں کم از کم ایک واعظ ضروری ہونا چاہئے
۱۰۹	دینی مدارس میں مسلح اور واعظ ہونے کے فوائد
۱۱۰	بڑے اداروں میں بڑے پیمانہ پر مبلغین کا نظم
۱۱۰	تمام مدارس کے لیے ضروری مشورہ
۱۱۰	واعظ بننے کا اہل
۱۱۰	واعظ و مبلغ کے لئے ضروری ہدایات
۱۱۱	تحریر و تقریر میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت
۱۱۱	غیر عالم مولوی اور حفاظ کے لئے صنعت و حرفت کا مستقبل شعبہ
۱۱۳	دینی مدارس میں دنیوی تعلیم نہ ہونا ہی مایہ ناز ہے
۱۱۴	دینی مدارس میں اعلیٰ معیار کی انگریزی اور معاشی فنون کی تعلیم کیوں نہ ہونا چاہئے؟
۱۱۳	اہل علم کو کوئی ہنر سیکھنا
۱۱۳	اہل علم کے لئے صنعت و حرفت کی آسان صورتیں

- ۱۱۳ اہل علم کے لئے مستقل مشغلہ طب مناسب نہیں
- ۱۱۴ کام کرنے والے علماء کو مستطامعاش میں مشغول ہونے کی خرابی
- ۱۱۳ کام کرنے والے علماء کو معاش میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں
- ۱۱۵ دنیا دار مولوی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے

فصل نمبر ۲

- ۱۱۵ علماء کہاں سے کھائیں
- ۱۱۶ شرعی دلیل
- ۱۱۶ تمدنی دلیل
- ۱۱۶ دینی اور دنیاوی تعلیم کا تقابل اور اس کا فرق
- ۱۱۷ معمولی دینی تعلیم رکھنے والا بھی بھوکا نہیں رہ سکتا
- ۱۱۷ بڈل اور بی اے والوں کا حال
- ۱۱۷ ادنی ملازمت بھی قدر دانی کے قابل ہے
- ۱۱۷ علماء و فقہاء کا کام بہت محنت کا کام ہے
- ۱۱۸ اپنا حال
- ۱۱۸ عالم دین بھوکا نہیں رہ سکتا
- ۱۱۸ تحفہ ضروری لینی چاہئے
- ۱۱۹ نفس کا دھوکہ
- ۱۱۹ امیر عالم کو بھی تحفہ لینی چاہیے
- ۱۱۹ مکاتب و مدارس کی تحفہ لینا کیا ذلت کی بات ہے؟
- ۱۲۰ مولویوں کو تحفہ کا استحقاق کیوں ہے؟
- ۱۲۰ مولویوں کو تحفہ ملتی ہے ان پر کسی کا احسان نہیں
- ۱۲۱ تحفہ کتنی ہونی چاہئے
- ۱۲۱ کم تحفہ ہونا علم دین کی ناقدری کی علامت ہے
- ۱۲۱ ضرورت سے زائد تحفہ نہ صرف جائز بلکہ بہتر اور پسندیدہ ہے
- ۱۲۲ زائد تحفہ کی وجہ سے دوسری جگہ جانا
- ۱۲۲ تحفہ کی زیادتی کی وجہ سے کہیں جانے سے سکون نصیب نہیں ہوتا
- ۱۲۲ طالب دنیا اور طالب آخرت کا فرق، مخلص و غیر مخلص کی پہچان

باب نمبر ۵

اصلاح مدارس

فصل نمبر ۱

۱۲۳	مدارس کی اصلاح بہت ضروری ہے
۱۲۳	وظیفہ مقرر کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہئے
۱۲۳	مقامی طلبہ کا وظیفہ نہ مقرر کرنے میں مصلحت ہے
۱۲۳	تربیت کی ضرورت
۱۲۳	صفائی ستھرائی کا اہتمام
۱۲۵	کپڑے اور بدن کی صفائی کی ضرورت
۱۲۵	صحیح اور کمزور کی صفائی
۱۲۵	صفائی ستھرائی اور سلیقہ کا نظم
۱۲۶	مگران کا تقرر اور ان کی ذمہ داری
۱۲۶	طلبہ کے اعمال و اخلاق کی نگرانی
۱۲۶	طلبہ کو قواعد کا پابند بنایا جائے
۱۲۶	شکایت سننا اور اس پر تجویہ کرنا
۱۲۷	طلبہ کی وضع قطع کی نگہداشت
۱۲۷	اساتذہ اور مگران کو تجویہ
۱۲۷	شریاء اور عاجز کر دینے والے طلبہ کی اصلاح کس طرح ہو
۱۲۸	شرعی اور عربی اصلاحات کا استعمال
۱۲۸	عربی مہینوں اور اسلامی تاریخ کا استعمال
۱۲۹	شرعی حکم

باب نمبر ۶

اصلاح العلماء و اطباء

فصل نمبر ۱

۱۲۹	علماء کو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہونا چاہیے
۱۲۹	علماء و طلبہ سے خاص خطاب
۱۳۱	حقیقی علم و تحقیق عالم

۱۳۱	علم نافع و علم ضار
۱۳۲	آج کل کے علماء کے کمال کی پرواز
۱۳۲	اصل چیز عمل ہے
۱۳۲	عمل کے بغیر یہ تحقیقات وہ نکات کچھ کام نہ آئیں گے
۱۳۳	علم کے بعد عمل و اخلاص اور قال کے حال کی ضرورت معرفت و محبت کی اہمیت
۱۳۳	اخلاص کی اہمیت
۱۳۴	اخلاص کی حقیقت
۱۳۴	اخلاص کی علامت
۱۳۴	علم دین حاصل کرنے میں صحیح نیت کی ضرورت
۱۳۴	علم بے عمل کی مثال
۱۳۵	درس و تدریس میں حسن نیت
۱۳۵	تحصیل علم میں خلوص پیدا کرنے کا طریقہ
۱۳۶	کسی قسم کی نیت نہ ہونا بھی ایک طرح کا خلوص ہی ہے
۱۳۶	تحصیل علم میں فساد نیت ہو تب بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہئے
۱۳۷	علم دین حاصل کرنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نیت ہونی چاہئے
۱۳۷	بلیہ خلوص کے علم دین فائدہ سے خالی نہیں
۱۳۸	عماؤ کی فضیلت عمل کی وجہ سے ہے
۱۳۹	زیادہ السوس عماؤ کی جماعت پر ہے

فصل نمبر ۲

۱۳۹	علماء کی بد عملی کا عذاب
۱۴۰	بے عمل عالم پوری جماعت کی بدنامی کا سبب بنتا ہے
۱۴۰	بے عمل عالم بھی ادب و قدر کے قائل ہے

فصل نمبر ۳

۱۴۱	نوافل و مستحبات کی طرف سے اہل علم کی بے رغبتی
۱۴۱	نوافل کی اہمیت
۱۴۲	طالب علم اور تہجد کا اہتمام
۱۴۳	طبائے سے گزارش
۱۴۳	نوافل و مستحبات کا حکم

فصل نمبر ۴

۱۳۴	تقویٰ کی ضرورت
۱۳۴	تقویٰ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے
۱۳۴	اہل علم اور طلباء کو تقویٰ کی ضرورت
۱۳۵	عمل و تقویٰ کے بارے میں طلبہ کی کوتاہی
۱۳۵	طلباء کی لٹلٹی اور نفس و شیطان کا دھوکہ
۱۳۶	طلبہ سے چند صاف صاف باتیں
۱۳۶	صاحب ہدایہ کا تقویٰ
۱۳۷	تقویٰ کی حقیقت
۱۳۷	اصل تقویٰ

فصل نمبر ۵

۱۳۸	اہل علم کو سادگی کی ضرورت
۱۳۸	سلف صالحین اور اکابرین کی حالت
۱۳۹	تضع و تکلف سے احتراز
۱۳۹	تضع و تکلف کی معصرت
۱۵۰	کام کا آدمی ہمیشہ سادہ دیکھا جاتا ہے
۱۵۰	عزت اچھے کپڑوں اور تضع و تکلف میں نہیں
۱۵۱	عزت و ذلت کا معیار
۱۵۱	تضع و تکلف کرنے والوں کی حالت
۱۵۲	تکلف اور سادگی کا مطلب
۱۵۲	امتیازی ہیئت سے احتیاط
۱۵۳	شرعی وضع قطع کی ضرورت علماء اور طلبہ سے اہم خطاب
۱۵۴	علامت ایمان
۱۵۵	طلبہ کی شان
۱۵۶	تقویٰ کی ضرورت
۱۵۷	اہل علم اور طلبہ کی وضع قطع کیسی ہونی چاہئے
۱۵۷	طلبہ کا بی نظارم

۱۵۸ اہل علم و طلباء کو چند نصیحتیں

فصل نمبر ۶

۱۵۸ تواضع اور خشوع کی تعلیم

۱۵۸ خشوع کی حقیقت

۱۵۹ تواضع و خشوع و کمکاری کے آثار

۱۵۹ تواضع و خشوع پیدا کرنے کا طریقہ

۱۶۰ تواضع کی حقیقت

۱۶۱ حضور ﷺ کے خشوع اور تواضع کی حالت

فصل نمبر ۷

۱۶۱ علم و عمل پر غور رکھیں کہ

۱۶۲ کام کرنا غفلت اور مقبول ہونے کی دلیل نہیں

۱۶۳ آج کل کے طلبہ کی بد حالی و بد شوقی

۱۶۳ فراغت کے بعد طلباء کا حال

۱۶۴ اصلاح نفس کا طریقہ اور فراغت کے بعد کا ضروری دستور العمل

۱۶۴ صحبت صالح اور مشائخ کی خدمت میں رہنے کی ضرورت

۱۶۵ محض لکھ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز اصلاح نفس اور صحبت صالح ہے

۱۶۵ صحبت صالح اور بزرگوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت اور اس کے فوائد

۱۶۶ اصل دین صحبت صالح ہی سے آتا ہے محض ورق گردانی سے کچھ نہیں ہوتا

۱۶۷ صحبت صالح کے بغیر اسلامی تعلیم کا رنگ نہیں جتنا

۱۶۷ صحبت صالح اختیار کرنے کا حکم

۱۶۷ آج کل بد حالی کا اصل سبب صحبت صالح کا فقدان ہے

۱۶۷ صحبت صالح میسر نہ ہونے کا نتیجہ

۱۶۸ صحبت کیسے شخص کی مفید ہے، صاحب کمال ہونے کی علامت

۱۶۸ صحبت کب مفید ہو سکتی ہے

۱۶۸ اہل اللہ کی صحبت کا بڑا فائدہ

۱۶۹ علماء کو صحبت صالح کی ضرورت

۱۶۹ اگر صحبت صالح میسر نہ ہو، صحبت کے قائم مقام

- ۱۶۹ خوف خدا و خشیت پیدا کرنے کا طریقہ
- ۱۷۰ زمانہ طالب علمی میں بیعت ہونا مناسب نہیں

باب نمبر ۷

اہل علم و طلباء کی یہ عملیاں اور کوششیاں

فصل نمبر ۱

- ۱۷۱ ضروری اصلاحات اہل علم سے شکایت ...
- ۱۷۱ خواص سے شکایت ...
- ۱۷۲ اخلاقی تنزیلی ...
- ۱۷۳ حقیقت احسان، احسان کا فقدان ...
- ۱۷۳ باطنی بد اخلاق اور حسب مال و حسب جاہ کا مرض ...
- ۱۷۴ اپنی اور ماد کو علم دین نہ پڑھانا ...
- ۱۷۴ دین کی راہ میں اپنا مالی خرچ نہ کرنا ...
- ۱۷۵ اہل علم کی بُری عادت کسی کی کتاب لے کر نہ دینا ...
- ۱۷۵ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا ...
- ۱۷۵ بحث و مباحثہ ...
- ۱۷۵ بدنگاہی کا مرض ...
- ۱۷۶ بدنگاہی سے بہت کم لوگ بچے ہیں ...
- ۱۷۶ بدنگاہی کا مرض بہت چھپا ہوا ہوتا ہے ...
- ۱۷۷ بدنگاہی بھی بدکاری اور بدترین معصیت ہے ...
- ۱۷۸ اس تعلق بد کا انجام ...
- ۱۷۹ بدنگاہی و بد نظری ...
- ۱۷۹ بدنگاہی کا وبال اور اس کا عذاب ...
- ۱۷۹ بعض اکابر کا قول ...
- ۱۸۰ بدنگاہی کا انجام، سلب ایمان کا خطرہ ...
- ۱۸۰ عبرتناک واقعہ ...
- ۱۸۱ دردناک واقعہ ...
- ۱۸۱ نگاہ حق و نگاہ بد کا معیار ...

۱۸۲	عفت و پاکدامنی کی ضرورت اور اس کا طریقہ
۱۸۳	شہوتِ بالِ مارو کی ابتداء
۱۸۳	شہوتِ بالِ مارو کی قیاحت و خباثت
۱۸۴	شہوتِ بالِ مارو میں ابتلاء عام
۱۸۴	عشقِ یافسق اور شہوتِ بالِ قلب
۱۸۵	لفظِ لواطت کا استعمال درست نہیں
۱۸۵	شہوت کے اقسام
۱۸۵	اچھا کھانے اور فضول باتوں کا نشہ
۱۸۶	عشاء کے بعد کی مجلس
۱۸۶	بدنگاہی کا مرض کیسے پیدا ہو جاتا ہے
۱۸۶	بدنگاہی سے بچنے کی تدبیر
۱۸۷	بدنگاہی چھوڑنے کے لئے آسان علاج
۱۸۷	بدنگاہی میں جتنا شخص کا آسان علاج
۱۸۷	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ اور مردوں سے احتیاط
۱۸۸	حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط
۱۸۸	مردوں سے قرآن پاک یا نعت سننا
۱۸۸	علم و تکبر اور عہاء و تکبرین
۱۸۹	ہلاکت و بربادی کا اصل سبب تکبر ہی ہے
۱۹۰	علماء کے لئے سخت خطرہ
۱۹۱	دوسروں سے سلام نہ کرنے کے بارے میں کوتاہی
۱۹۲	خفیہ تکبر
۱۹۲	اصل مرض اور اس کا علاج
۱۹۳	قل و قال سے کام نہیں چلنا ایک طالبِ علم کا قصہ
۱۹۳	اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا
۱۹۳	اپنے کمال اور دوسرے کے عیب پر نگاہ رکھنا
۱۹۵	اپنے کو بھول کر دوسرے کو اذراہ دینا

فصل نمبر ۲

۱۹۵	حب جاہ.....
۱۹۶	دن عالم کے لئے بڑا فائدہ ..
۱۹۶	اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے کے فکر میں پڑنا ..
۱۹۷	اصلاح کا طریقہ اور خیر خواہی کا تقاضہ ..
۱۹۷	عیب گوئی، عیب جوئی ..
۱۹۸	دوسروں کے عیوب پر نظر کرنا ..
۱۹۹	تجسس اور عیب جوئی کے احکام اور جواز کے مواقع ..
۱۹۹	حالات کی تفتیش اور عیب جوئی کا کس کو حق ہے ..
۲۰۰	عمومی مرض غیبت ..
۲۰۰	احکام الغیبت ..
۲۰۱	غیبت کی ایک شاخ ..
۲۰۱	فضول مضامین اور قلم کی غیبت ..
۲۰۲	فضول گوئی، عیب گوئی، عیب جوئی کی معصرت ..
۲۰۳	آرام طلبی و عیش پرستی ..
۲۰۳	حق علماء اور فضول تحقیقات ..
۲۰۳	زیادہ بولنے کے نقصانات ..
۲۰۵	دینی نقصانات ..
۲۰۶	زیادہ سونے کے نقصانات ..
۲۰۶	کثرت اختلاط اور دوستی کے نقصانات ..
۲۰۷	طلبہ کی عام غلطی ..
۲۰۷	طلبہ کی بد حالی و بد شوقی ..
۲۰۸	نا کام طلبہ ..
۲۰۸	طلبہ کو فکر و اہتمام کی ضرورت ..
۲۰۸	فضولیات سے احتراز کی ضرورت ..
۲۰۹	استاد کا سبق یا کوئی بات راز لے کر سننا ..
۲۰۹	طلبہ کے لیے چند ہدایات و تنبیہات ..

- ۲۱۰ بعض طلبہ کی غلط فہمی
- ۲۱۰ شیطان دھوکہ اور علماء کی بدنائی کی وجہ
- ۲۱۱ چھوٹے مدرسوں سے نکل کر بڑے مدرسوں میں جانے والے آزاد اور مریدانہ طبع
- ۲۱۱ علماء و طلبہ کو اہم نصیحت و وصیت
- ۲۱۲ علماء کے کرنے کے چار کام
- ۲۱۳ فارغ ہونے کے بعد اگر دنیاوی کام میں لگ جائے، پھر بھی چند کام تو ضروری کرنا چاہئے

باب نمبر ۸

استفتاء غیرت خودداری

فصل نمبر ۱

- ۲۱۳ اہل علم کو آج کل لوگ ذلیل سمجھتے ہیں
- ۲۱۴ طلباء و علماء کس طرح باوقفت و عزت دار بن سکتے ہیں
- ۲۱۴ عزت کا مدار
- ۲۱۵ کسی کا احسان نہ لاوے
- ۲۱۵ اہل علم کو استفاء کی ضرورت
- ۲۱۶ علم کے لئے استفاء کیوں لازم؟
- ۲۱۶ ریا کاری اور دکھلاوے کے لئے استفاء ہو تو بھی فائدہ سے خالی نہیں؟

فصل نمبر ۲

- ۲۱۷ اہل علم کی شان
- ۲۱۷ عوام کے تابع بن کر نہ رہنا چاہئے
- ۲۱۷ علماء کو عام و عوتوں میں شریک نہ ہونا چاہئے
- ۲۱۷ علماء کو ضروری تنبیہ
- ۲۱۸ امراء سے چاہیوی اور مخالفت کی مذمت اور اس کا انجام
- ۲۱۸ امراء سے اختلاف ذلت کا باعث ہے
- ۲۱۹ امراء کی چاہیوی کے متعلق ایک مولوی صاحب کو تنبیہ
- ۲۲۰ امراء سے ملنے میں ممانعت پیدا ہو جاتی ہے
- ۲۲۰ امراء سے اختلاف کی صورت اور اس کی شرائط
- ۲۲۱ امراء سے تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں تعلق کی ممانعت ہے

۲۲۱ امر اور حکام سے بوقت ملاقات ان کا ادب ضروری ہے۔
۲۲۱ تحقیق جائز نہیں۔

فصل نمبر ۲

۲۲۱ طلباء کو استفتاء کی تعلیم۔
۲۲۲ طلباء کو ذلت اور بدنامی سے بچانے کا اہتمام۔
۲۲۲ طلباء کو گھروں میں کھانا لینے یا دعوت کھانے جانا۔
۲۲۲ طلباء کی دعوت اور حضرت کا معمول۔
۲۲۳ اگر واقعی اکرام کے ساتھ طلبہ کی دعوت کی جائے تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
۲۲۳ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی طلباء کو دعوت میں نہ بھیجا جائے۔
۲۲۳ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استفتاء۔
۲۲۵ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا استفتاء۔
۲۲۵ مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔
۲۲۵ ایک بزرگ کا استفتاء۔
۲۲۶ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا استفتاء۔
۲۲۶ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا استفتاء۔
۲۲۶ صاحب محفوظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا استفتاء۔

باب نمبر ۹

صیۃ العلماء

فصل نمبر ۱

۲۲۷ طلباء و علماء میدان میں کیوں نہیں آتے۔
۲۲۸ میں میدان میں آنے کا مخالف نہیں۔
۲۲۹ علماء کا کام۔
۲۲۹ سب کو مل کر کام کرنے کا مطلب۔
۲۲۹ کام کی تقسیم۔
۲۳۰ سیاست اور تحریکات میں طلبہ کی شرکت۔
۲۳۰ علماء سے متعلق کیوں نہیں حصہ لیتے۔
۲۳۱ شرعی دلیل۔

۲۳۲	علماء کو مستقل و علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت
۲۳۲	علماء کی سیاسی جماعت کو نوعیت
۲۳۳	سیاسی لیڈر اور علماء

فصل نمبر ۲

۲۳۳	مولوی لوگ عموماً لالچی اور پست حوصلہ کیوں ہوتے ہیں
۲۳۴	بعض اہل علم کی بدنیتی، پست حوصلگی اور بد اخلاقی کی وجہ
۲۳۵	علم دین کے لئے عالی دماغ ہونے کی ضرورت ہے
۲۳۵	موجودہ صورت حال
۲۳۶	اصل ذمہ داری مالدار سرمایہ داروں کی ہے
۲۳۷	اولاد کی رکاوٹ
۲۳۷	مولوی امیر اور مالدار کیسے نہیں
۲۳۷	علم دین اور اہل علم کے معزز اور قابل قدر ہونے کا طریقہ
۲۳۸	آج کل رازی، غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے
۲۳۹	رازی، غزالی ہر زمانے میں ہوتے ہیں
۲۳۹	اہل علم کے سامنے انگریزی پڑھے لکھے

فصل نمبر ۳

۲۴۰	اہل علم علماء پر اعتراضات اور ان کے جوابات
۲۴۱	اہل علم کی خستہ حالی اور بد وضعی پر تذلل کا شبہ اس کا جواب
۲۴۱	عزت و ذلت کا معیار
۲۴۱	بد تہذیبی کا شبہ اور اس کا جواب
۲۴۲	بخل و دناوت طبع کا شبہ اور اس کا جواب
۲۴۲	معاملات میں گزبوی اور بے وفائی کا شبہ
۲۴۲	کم عقلی کا شبہ
۲۴۳	کیا مولوی لوگ بڑے بے حیا و بے شرم ہوتے ہیں
۲۴۳	یا ہی اختلافات اور دو قدر کا شبہ
۲۴۳	اہل علم کا باہمی حسد و بغض
۲۴۳	بعض اہل علم بڑے بد عمل ہوتے ہیں
۲۴۴	مولوی کنبوس مشہور ہوتے ہیں

باب نمبر ۱۰

۲۴۴	دیٹی مدارس میں دستار بندی کے سالانہ جلسوں کا ثبوت اور فضیلت
۲۴۵	حدیث سے ثبوت
۲۴۵	مدارس کے متعارفہ جسوں کے بعض شرعی منکرات و مفاسد
۲۴۵	بعض مفاسد کی تفصیل
۲۴۶	لفظ مشورہ

باب نمبر ۱۱

چندہ کا بیان

فصل نمبر ۱

۲۴۷	میں چندہ کی تحریک کا مخالف نہیں ہوں
۲۴۸	عوام کو اہل مدارس کی اعانت کرنا اور چندہ دینا ضروری ہے
۲۴۸	عوام پر اعانت کرنا کیوں ضروری ہے
۲۴۹	خادمان دین اہل مدارس کی مالی اعانت کرنے کی شرعی دلیل
۲۴۹	اگر مسلمان اہل مدارس کی مالی اعانت نہ کریں اور چندہ نہ دیں
۲۵۰	اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ قوم کہاں سے پیدا ہوگی؟
۲۵۰	لوگوں کو چندہ کا ذکر ناگوار ہونے اور چندہ مانگنے والوں سے بدگمانی کی مقول وجہ اور اس کا شرعی حل
۲۵۱	بچوں سے یا ان کے مال سے چندہ
۲۵۱	چندہ وصول کرنے کی شرائط
۲۵۲	حرمت کی دو وجہ
۲۵۲	چندہ کے حلال ہونے کی اصل شرط

فصل نمبر ۲

۲۵۲	چندہ کی جائز اور ناجائز صورتیں
۲۵۳	حرام چندہ
۲۵۳	زبردستی چندہ
۲۵۳	جبر کے ساتھ دیئے ہوئے چندہ کا حکم اور جبر کے ساتھ چندہ وصول کرنے یا دینے کا حکم
۲۵۳	شر ماضوری اور روانگی چندہ
۲۵۵	جوش میں دیا ہوا چندہ

- ۲۵۵ عمل اور توجہ کے اثر سے چندہ
- ۲۵۵ چندہ کی مخصوص صورت اس کا شرعی حکم
- ۲۵۶ عورتوں کو اپنے شوہروں کے مال سے چندہ دینے کا حکم
- ۲۵۶ عورتوں کے مجمع میں بیان کر کے ان سے چندہ وصول کرنا
- ۲۵۶ انفرادی چندہ
- ۲۵۷ پالیسی اور سازش کے تحت چندہ
- ۲۵۸ چندہ کے بعض منکرات
- ۲۵۸ چندہ کرنے میں خطاب عام و خطاب خاص کی تفصیل
- ۲۵۹ چندہ کی جائز صورتیں
- ۲۶۰ چندہ دینے والوں کو دعا کی درخواست بھی نہ کرنا چاہئے البتہ چندہ لینے والوں کو از خود دعا دینا چاہئے
- ۲۶۰ علماء کے چندہ کرنے کا طریقہ
- ۲۶۰ اہل علم کے چندہ کرنے کی بابت بعض اکابر کا ارشاد
- ۲۶۱ چندہ صرف غرباء سے کیا جائے غرباء سے مراد
- ۲۶۱ علماء کرام کے چندہ کرنے کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے
- ۲۶۲ خدام دین اور چندہ سے متعلق چند فوائد
- ۲۶۳ مسلمانوں کے لیے ذوب کرنے کی بات ہے کہ مقتدا دین اور علماء بھیک مانگیں
- ۲۶۳ اہل مدارس چندہ لے لیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے
- ۲۶۳ چندہ دینے والوں کا ہم پر کوئی احسان نہیں
- ۲۶۴ مدرسہ دینے شکر یہ کے مستحق ہیں
- ۲۶۴ علماء عوام کے محتاج نہیں عوام علماء کے محتاج ہیں
- ۲۶۴ عوام ہی مدارس کے محتاج ہیں
- ۲۶۴ علماء و عوام کا تقسیم کار
- ۲۶۵ چندہ کرنا علماء کا کام نہیں، رؤساء کا کام ہے
- ۲۶۵ علماء کے ذمہ چندہ کرنا لازم نہیں اور نہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے، شرعی دلیل
- ۲۶۶ علماء کرام کے چندہ کرنے میں خرابیاں
- ۲۶۶ علماء کیوں دلیل ہوئے، زیادہ قصور کس کا ہے؟
- ۲۶۷ اگر چندہ نہ کیا جائے تو مدرسے کیسے چلیں؟

- ۲۶۸ اپنے اختیار و قدرت میں جتنا ہو سکے اتنا ہی کام کرو۔
- ۲۶۸ اہل مدارس کو چاہیے کہ بس خدا ہی پر نظر رکھ کر کام کریں۔
- ۲۶۹ استفتاء کے ساتھ مدرسہ چلانے کا طریقہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔
- ۲۶۹ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔
- ۲۷۰ اللہ کی نصرت و حمایت۔
- ۲۷۰ مسجد کی تعمیر کا واقعہ۔
- ۲۷۱ مدرسہ کی رقم باوجود حفاظت کے اگر گرم ہو جائے یا چوری ہو جائے۔

فصل نمبر ۴

- ۲۷۲ چندہ کے احکام۔
- ۲۷۲ امدادی چندہ وقف نہیں بلکہ معطین کی ملک ہے۔
- ۲۷۲ چندہ مدرسہ میں اگر وقف کیا جائے تو وقف ہوگا یا نہیں۔
- ۲۷۲ مہتمم اور اہل مدرسہ چندہ دینے والوں کے مکمل ہیں۔
- ۲۷۲ اہل مدرسہ پر زکوٰۃ کی رقم کی تملیک فوراً لازم ہے ورنہ اس میں میراث جاری ہوگی، زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔
- ۲۷۳ مروجہ حیلہ تملیک شریعت کی روشنی میں۔
- ۲۷۴ حیلہ تملیک کی تردید۔
- ۲۷۴ باطل حیلہ۔
- ۲۷۵ جائز اور ناجائز حیلہ کا معیار۔
- ۲۷۵ حیلہ تملیک کی جائز اور آسان صورت۔
- ۲۷۵ مزید تفصیل۔
- ۲۷۶ تملیک صحیح ہونے کی ایک شرط۔
- ۲۷۶ حیلہ تملیک میں لینے دینے والے دونوں ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟
- ۲۷۶ صحیح بدل اور جائز حیلہ۔
- ۲۷۷ دوسرے مدرسہ والوں کی تملیک کرانے کا انتظام اور حضرت تھانوی کا معمول۔
- ۲۷۸ مدرسہ کی رقم میں بے احتیاطی۔
- ۲۷۸ مہتمم و اہل مدرسہ کیسے امور میں چندہ صرف کر سکتے ہیں (ضابطہ)۔
- ۲۷۸ مدرسہ کی رقم سے طلبہ و مدرسین کو حزیہ انعام دے سکتے ہیں یا نہیں؟

- ۲۷۸ چندہ کی رقم سے مدرسہ کا سائن بورڈ بنانا درست ہے یا نہیں؟
- ۲۷۹ چندہ کی رقم بطور قرض کے اپنے کام میں لانا۔
- ۲۷۹ اہل مدارس کو مدرسہ سے قرض لینے کی جائز آسان صورت۔
- ۲۷۹ مدرسہ کی امدادی رقم سے مدرسہ کے لیے تجارت کرنا درست ہے یا نہیں؟
- ۲۷۹ مدرسہ و مسجد کا حساب علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔
- ۲۷۹ مسجد کا چندہ اور مسجد کا سامان مدرسہ میں نہیں استعمال کر سکتے۔
- ۲۸۰ ایک لقمی اشکال اور اس کا جواب۔
- ۲۸۰ مدرسہ و مسجد میں غیر مسلم کا چندہ۔
- ۲۸۱ مدرسہ میں کلکٹر وغیرہ کا چندہ۔
- ۲۸۱ مدارس میں سرکاری امداد لینا۔
- ۲۸۱ مدرسہ سے مہمانوں کو کھانا کھلانا۔
- ۲۸۲ جلسہ کا چندہ مہمان نوازی میں۔
- ۲۸۲ کمیشن پر چندہ۔
- ۲۸۲ محصل چندہ نے کام نہیں کیا تو تحفہ کا استحقاق ہوگا یا نہیں۔
- ۲۸۲ مدرس کی لقمی حیثیت اور اس کی تحفہ کا مسئلہ۔
- ۲۸۲ مدرسہ کے اوقات میں ذاتی کام کرنے اور مدرسہ کا خارج میں کرنے سے تحفہ کا استحقاق ہوگا یا نہیں۔
- ۲۸۳ مدرسہ کے اوقات میں خالی گفتگوں میں ذاتی کام کرنا۔
- ۲۸۳ بیماری اور چھٹی کے ایام کی تحفہ دینا جائز ہے یا نہیں۔
- ۲۸۳ ایام تعطیل کی تحفہ کا مسئلہ۔
- ۲۸۴ مدارس کی اشیاء بطور عاریت کے دینے کا حکم۔
- ۲۸۴ اہل علم، علماء و طلبہ کے لیے مفید اور کارآمد باتیں کچھ صفحات اور کچھ مشورے۔

ضمیمہ

- ۲۸۷ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کا نظام عمل۔
- ۲۸۷ چندہ۔
- ۲۸۸ کتب خانہ۔
- ۲۸۸ طعام طلبہ۔

۲۸۸	لباس طلبہ
۲۸۹	داخلہ طلبہ
۲۸۹	امتحان
۲۹۰	تفصیل رخصت مدرسین و دیگر امور
۲۹۰	تربیت اخلاق
۲۹۱	بعض قواعد ضروریہ متعلقہ
۲۹۱	مصبیہ

فہرست مضامین

استاد شاگرد کے حقوق تعلیم و تربیت کے طریقے

۲۹۳	پیش لفظ از مرتب
-----	-----------------

باب نمبر ۱

۲۹۵	استاذوں کے حقوق
-----	-----------------

فصل نمبر ۱

۲۹۵	استاذ شاگرد کے حقوق کی اہمیت
۲۹۵	استاذ اور شاگرد کی تعریف
۲۹۵	طلبہ اور اساتذہ میں باہم ربط کی ضرورت
۲۹۶	استاذ بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر و عظمت لازم ہے
۲۹۶	استاذ بہت بڑا احسن ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے
۲۹۶	استاذ بہت بڑا محسن ہے اس کی مکافات ضروری ہے مکافات کے طریقے
۲۹۷	اساتذہ و علماء کے ادب کی ضرورت و اہمیت
۲۹۸	عام گفتگو میں اور ظاہری ادب
۲۹۸	شاگرد کتنا ہی بڑا ہو جائے استاذ سے کم درجہ کا ہوگا

۲۹۹	ایک حکایت
۲۹۹	استاذوں کا ادب تقویٰ میں داخل ہے بے ادب متقی نہیں ہو سکتا
۲۹۹	علم میں خیر و برکت کیسے ہو؟
۲۹۹	حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے کیسے بن گئے
۳۰۰	مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا حال
۳۰۰	حاجی امداد اللہ صاحب کے کمال ادب کا حال

فصل نمبر ۲

۳۰۰	استاذ کا ادب و لحاظ استاذ ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے
۳۰۱	کافر استاذ بھی قابل احترام ہے
۳۰۱	خلاف شرع امور کرنے والا استاذ بھی قابل ادب ہے
۳۰۱	اگر استاذ تنخواہ دار ہے تب بھی واجب الاحرام ہے محض تنخواہ کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں آتی
۳۰۱	غیر شرعی علوم انگریزی حساب کتاب پڑھانے والا استاذ واجب الحقوق ہے یا نہیں؟
۳۰۲	ہر استاذ کا حق برابر نہیں
۳۰۲	استاذ و بی کا حق زیادہ ہے یا باپ کا
۳۰۲	تعارض حقوق کی صورت میں ترجیح کا معیار

فصل نمبر ۲

۳۰۳	اہل علم اور استاذ کے سامنے ادب و تواضع سے پیش آنا
۳۰۳	استاذ کی خدمت میں اس کے پاس رہنے کی کوشش کرنا
۳۰۳	استاذ کی خدمت سے بغیر اجازت نہ آ جائے
۳۰۴	اگر استاذ کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے
۳۰۴	استاذ کو راضی کرنے کی تدبیر اور معافی مانگنے کا طریقہ
۳۰۴	سرپرستوں پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو استاذ کی طرف سے بدگمان نہ ہونے دیں
۳۰۵	استاذ کے متفرق آداب و حقوق
۳۰۶	استاذ کا حق پورا کرنے کے متعلق ایک حکایت
۳۰۶	استاذ اور اپنے بڑوں سے اگر نظریات میں اختلاف ہو
۳۰۷	حقوق نافذ میں استاذ کا لحاظ

وفات کے بعد استاذ کے حقوق، استاذ کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے اہل و اقارب ۳۰۷
اور احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا

فصل نمبر ۴

۳۰۷	...	آج کل طلبہ کو علم کیوں نہیں حاصل ہوتا اور علم کی خیر و برکت کیسے اٹھ گئی
۳۰۸	...	آج کل کے طلبہ کا حال
۳۰۹	...	استاذ کی شان میں گستاخی کرنے سے علم سلب ہو جاتا ہے
۳۰۹	...	بے روی و گستاخی کا انہی م...
۳۰۹	...	غلطی کا وہاں کبھی برسوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے
۳۰۹	...	معدومی کے اسباب اور استاذ کے حقوق کے متعلق مختلف کتابیاں
۳۱۰	...	استاذ کے ساتھ بے وفائی کی ایک صورت
۳۱۰	...	استاذ کے ضروری آداب
۳۱۱	...	آلات علم کا غد، قلم، بردشائی کا ادب، محمد و الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال
۳۱۲	...	حروف و کلمات کا ادب
۳۱۲	...	کتابوں کا ادب
۳۱۲	...	روشنائی کا ادب

باب نمبر ۲

خدمت کرنے کے طریقے

فصل نمبر ۱

۳۱۲	...	خدمت کون کر سکتا ہے
۳۱۳	...	خدمت کرنے کی تین شرطیں
۳۱۳	...	قصع کے ساتھ خدمت کرنے سے احتراز
۳۱۳	...	مختلف آداب
۳۱۴	...	استاذ اور بزرگوں کی خدمت ادب اطاعت کے طریقے
۳۱۵	...	استاذ اگر زیادتی کرے تو بھی اس کی خدمت کر
۳۱۵	...	اگر خدمت میں جی نہ لگے
۳۱۵	...	اگر خدمت سے تعلیم کا حرج یا اپنا ضرر ہو

فصل نمبر ۲

۳۱۵	خدمت لینے کے طریقے
۳۱۵	خدمت لینے کی بابت حضرت تھانویؒ کا معمول خدمت کس سے لینا چاہئے
۳۱۶	بوزھوں اور سیدوں سے خدمت لینے میں احتیاط
۳۱۶	خدمت لینے میں چند امور کا لحاظ
۳۱۶	نابالغ بچوں سے خدمت لینا جائز نہیں
۳۱۷	مخلاف شرع خدمت یا دوسروں کا کام بچوں سے لینا
۳۱۷	بالغ و نابالغ شاگردوں سے خدمت لینے کی جواز کے شرائط
۳۱۷	شاگردوں سے فرمائش کر کے کوئی چیز لینا اور کھانا
۳۱۸	جس طالب علم کو سزا دی ہو اس کا ہدیہ لینا

باب نمبر ۳

ساتھیوں کے حقوق

۳۱۸	بیٹھنے میں ساتھیوں کی رعایت کرنا
۳۱۹	بعد میں آنے والے ساتھی کو جگہ دینا چاہئے
۳۱۹	ضرورت مند ساتھی کو تکرار کر دینا چاہئے
۳۱۹	اگر ایک ساتھی نہ ہو چھوڑ سکتا ہو تو دوسرا ساتھی اس کے لئے ہو چھوڑے
۳۲۰	مجلس اور درجہ میں بیٹھنے کے مختلف آداب

باب نمبر ۴

آداب درس

۳۲۱	استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموشی اور متوجہ رہنا چاہئے
۳۲۱	استاد کی تقریر سننے کے آداب
۳۲۲	ذہانت اور قابلیت دکھانے اور استاد کو پریشان کرنے کے لئے سوال کرنے والے کو بھی علم نہیں آتا
۳۲۳	کوئی کتاب یا علمی بحث پوچھنے اور سمجھنے میں موقع محل کی رعایت کرنا
۳۲۳	لیکچر چوڑی تقریر کی تمنا کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا
۳۲۳	سبق میں اگر استاد پریشان ہو

۳۲۲	اگر استاد سے غلطی ہو جائے یا استاد غلط تقریر کرے۔
۳۲۲	سبق کی مقدار یا تعطیل کرنے میں داصرار کرنا۔
۳۲۲	کتبوں کا مطالعہ نہ کرنا بھی استاد کی حق تلفی ہے
۳۲۵	استاد اگر بے ڈھنگے سوال یا کسی وجہ سے غصہ ہو تو شاگرد کو صبر کرنا چاہئے۔
۳۲۵	ذہین طلباء کو ایک ضروری تنبیہ اور ان کی محرومی کا سبب
۳۲۵	شاگردوں پر استاد کی تقلید لازم
۳۲۶	اگر بعض طلبہ سبق نہ سمجھ سکیں

باب نمبر ۵

مطالعہ کی اہمیت اور اس کا وجوب اور مثال

فصل نمبر ۱

۳۲۶	استفادہ اور مطالعہ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔
۳۲۷	مطالعہ اور سبق میں اگر جی نہ لگے
۳۲۷	درس یا مطالعہ میں اگر نیند کا غلبہ ہو تو کیا کرے۔
۳۲۷	مطالعہ کرنے کا طریقہ مطالعہ کب مفید ہے۔

فصل نمبر ۲

۳۲۸	خارجی مطالعہ
۳۲۸	خارجی مطالعہ بھی ثواب کی نیت ہی سے کرے، خارجی مطالعہ کی ایک شرط۔
۳۲۸	مطالعہ کس کتاب کا کرنا چاہئے۔
۳۲۸	واقعی کام کی بات فرمائی یہ حضرات بصر ہیں۔
۳۲۸	کتبوں میں سب کچھ لکھا ہے۔
۳۲۸	علماء کتابیں کس طرح جمع کر سکتے ہیں۔
۳۲۹	حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خارجی مطالعہ
۳۲۹	مطالعہ کسی کی ماحقی اور زیر نگینی کرنا چاہئے۔
۳۳۰	مطالعہ کی کتابوں کا انتخاب کس شخص سے کرائے
۳۳۰	ہر کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہئے
۳۳۰	بغیر تحقیق کے ہر کتاب کا مطالعہ کرنے کے نقصانات

۳۳۱	شرعی دلیل
۳۳۱	ہر نئی کتاب یا محققین کی کتاب میں شدہ لکھنا چاہئے
۳۳۲	اہل باطل کی مفید کتابیں دیکھنے سے بھی ضرر ہوتا ہے
۳۳۲	دوسرے مذاہب یا تقالیم مطالعہ کرنے کی شرط
۳۳۲	باطل مسلک کی کتابیں شدہ لکھنا چاہئے
۳۳۳	مطالعہ صرف محققین کی کتابوں کا کرنا چاہئے
۳۳۳	جس کتاب میں انبیاء و صحابہ کی توہین ہو اس کے پڑھنے سے قلب میں تاریکی پیدا ہوتی ہے
۳۳۴	اہل حق کی کتابوں میں نور اور اہل باطل کی کتابوں میں ظلمت ہوتی ہے

باب نمبر ۶

شاگردوں کے حقوق

۳۳۴	طلباء کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کرنے کی تاکید
۳۳۴	شاگردوں کے لئے دعا کرنا
۳۳۴	شاگرد کی دل جوئی
۳۳۵	طلباء کی بے وقعتی کرنا یا ان کی حقیر اور غواغواہی سختی کرنا درست نہیں
۳۳۵	علم حاصل کرنے والوں کے ذوق اور ان کی صلاحیت کا لحاظ کرنا
۳۳۶	حسب موقع قصہ کرنا
۳۳۶	ایک بات کے قصہ کا اثر دوسری بات میں نہ ہونا چاہئے

باب نمبر ۷

آداب تدریس

فصل نمبر ۱

۳۳۶	ہر استاد و عالم کو کیا سمجھنا چاہئے
۳۳۷	اگر ایک ہار سے طالب علم نہ سمجھے تو کئی بار سمجھانا چاہئے
۳۳۷	اگر سمجھنے کے واسطے شاگرد پوچھے یا اعتراض کرے تو ناخوش نہ ہونا چاہئے
۳۳۷	اگر شاگرد استاد کے پڑھانے میں کوتاہی کی شکایت کرے تو کیا کرے
۳۳۸	نا اہل کے ذمہ کوئی سبق سپرد کرنا
۳۳۸	اگر ضرورت ہو تو باآوارہ بند تقریر کرنا

- ۳۳۸ طلباء کی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے کتابوں اور اسباق کی مقدار تجویز کرنا چاہئے۔
- ۳۳۸ کوئی خاص فن کسی طالب علم کے لئے مضرب ہو تو اس کو روکنا چاہئے۔
- ۳۳۹ استعداد پیدا کرنے اور ابتدائی کتابیں پڑھانے کا طریقہ۔
- ۳۳۹ ہر فن کی ابتدائی کتابیں اور بلاغت و فقہ پڑھانے کا طریقہ۔
- ۳۴۰ عبارت کی اصلاح اور اس میں روک ٹوک کرنا بہت ضروری ہے۔
- ۳۴۰ استعداد اچھی بنانے کے لئے صرف تین باتیں کافی ہیں۔
- ۳۴۰ تقسیم اوقات اور جماعت بندی۔
- ۳۴۱ جو بات معلوم نہ ہو یا شبہ ہو تو صاف طور سے لاعلمی ظاہر کرے۔
- ۳۴۱ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔
- ۳۴۱ جس بات میں شبہ ہو یا معلوم نہ اپنے ماتحت چھوٹے مدرسین سے پوچھ لے یا شاگردوں کو پوچھنے کی اجازت دیدے۔
- ۳۴۲ اگر غلط تقریر ہو گئی تو اس سے رجوع کر لینا چاہئے رجوع نہ کرنے کی خرابیاں۔
- ۳۴۲ غلط بات سے رجوع کر لینے کا فائدہ۔
- ۳۴۳ آج کل کے مدرسین کی بد حالی اور مدرس کی ناکامی کے اسباب۔

فصل نمبر ۳

- ۳۴۳ درس میں لمبی چوڑی تقریر سے احتراز۔
- ۳۴۳ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے پڑھانے کا طریقہ۔
- ۳۴۳ نیچے درجات کے طلبہ کو اونچے درجات کی باتیں ہرگز نہ بتانا چاہئے۔
- ۳۴۳ سوال سے زائد ضروری اور مفید باتیں بتانا۔
- ۳۴۳ مشکل مقامات کو پڑھانے کا طریقہ۔
- ۳۴۳ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا خاص طریقہ۔
- ۳۴۵ درس میں تقریر کیسی ہونی چاہئے۔
- ۳۴۵ اگر لیس کتاب اور کتاب کے مضمون پر اشکال ہو۔

فصل نمبر ۴

- ۳۴۵ سبق پڑھانے میں طلباء کے نشاط و ذوق و شوق کی رعایت کرنا۔
- ۳۴۶ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔
- ۳۴۶ ناخکی بے برکتی۔

۳۴۷	کم از کم ایک روز کی چھٹی ہونا چاہئے
۳۴۷	شروع میں کم اور اخیر میں زیادہ پڑھانا
۳۴۷	حد سے زائد محنت لینا اور کتابیں زبانی یاد کروانا
۳۴۷	صرف چار باتوں کے التزام سے یقیناً استعداد بن جائے گی
۳۴۷	آج کل استعداد نہ بننے کی عام وجہ
۳۴۸	آج کل کے مدرسین کا نقص

باب نمبر ۸

امتحان

۳۴۸	امتحان لینے کا ثبوت
۳۴۸	امتحان لینے کا طریقہ امتحان تقریری ہو یا تحریری
۳۴۹	سند اور دستار بندی
۳۴۹	سند دینے میں اہل مدارس کی ذمہ داری
۳۴۹	آج کل کی سند کا اعتبار نہیں
۳۵۰	اہل کو سند دینا خیانت ہے
۳۵۰	سند اور دستار بندی کی شرعی و فقہی حیثیت

باب نمبر ۹

اصلاح و تربیت

۳۵۰	اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں اہل مدارس کی ذمہ داری
۳۵۱	اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں عام کوٹاہی
۳۵۱	کتاب ختم ہونے یا ترقی ہو جانے کی خوشی میں مصحافی تقسیم کرنا
۳۵۲	احتمالات کی بناء پر باز پرس کرنا
۳۵۲	چھوٹے طالب علموں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے
۳۵۲	بچوں کی تربیت میں خود بڑوں کے اعمال کو بڑا دخل ہے
۳۵۲	اصلاح کا عمدہ طریقہ
۳۵۳	خیالات نظریات کی تبدیلی میں اصلاح کا طریقہ
۳۵۳	اصلاح و تربیت میں کسی کے پیچھے پڑ جانے کی خرابی
۳۵۳	اصلاح عمل کی ضرورت اور اس کی صورت

- اصلاح کے لئے شفقت کی ضرورت ۳۵۳
- حد سے زائد شفقت و محبت بھی معسر ہے ۳۵۳
- اصلاح و تربیت میں مزاج و حالات کی رعایت کرنا ہر شخص کی اصلاح کا طریقہ جداگانہ ہوتا ہے
اصلاح کے مختلف طریقے ۳۵۴
- غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ یا سزا ہرگز نہ دینی چاہئے ۳۵۴
- اگر بہت زیادہ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہئے ۳۵۵
- اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں ۳۵۵
- اصلاح و تربیت کے لئے سختی کی ضرورت ۳۵۶
- سختی کرنا کیا علم اور بردا خلاقی ہے ۳۵۶
- سختی اس وقت تک کرنا چاہئے جب تک نفع و اصلاح کی امید ہے ۳۵۷
- سختی کرنے سے پہلے کیا سوچنا چاہئے ۳۵۷
- سزا دینے میں عموماً اساتذہ کی زیادتی اور کوتاہیاں ۳۵۷
- سزا دینے میں انتہائی غلط طریقہ ۳۵۸
- وحشیانہ سزا ۳۵۸
- مدرس پر لازم نہیں کہ لڑکا پڑھ ہی جائے ۳۵۸
- سختی کرنے اور زیادہ مارنے کے نقصانات ۳۵۹
- حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ۳۵۹

فصل نمبر ۴

- تعزیر اور سزا کی حقیقت اور اس کی صورتیں ۳۶۰
- سزا میں کتنی بار مار سکتے ہیں ۳۶۰
- تعزیر یا مال یا سبق نہ یاد ہونے پر مالی جرمانہ مقرر کرنا جائز نہیں ۳۶۰
- بچوں کو سزا دینے کے طریقے ۳۶۱
- اگر غلطی سے غصہ میں زیادہ مار دیا تو اس کی عطا فی کرنا چاہئے، عطا فی کا غلط طریقہ ۳۶۱
- عطا فی کی سب سے بہتر اور آسان صورت ۳۶۲
- اگر استاد کی بہت زیادہ مار نے کی عام ملامت ہو ۳۶۲
- شاگرد و استاد کے قضیہ میں ذمہ دار یا مجتہم کو بہت غور و فکر کے بعد فیصلہ کرنا چاہئے ۳۶۲

- ۳۶۳ کسی مدرس کو بہت زیادہ مارنے کی وجہ سے حالات سنگین ہوں یا قنفذ اس کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا چاہئے .
 ۳۶۳ مدرس کو معزول کرنے کے بارے میں ایک ضابطہ مصطفیٰ مدرس کو معزول کرنا .
 ۳۶۳ مدرس کی تقرری کے وقت چند ضروری باتوں کا لحاظ مدرسین کیسے رکھے جائیں .

باب نمبر ۱۰

- ۳۶۴ استاد کا شاگردوں سے کبھی کبھی مزاح کرنے کی ضرورت اور اس کا فائدہ .
 ۳۶۴ کثرت مزاح کا نقصان .
 ۳۶۵ کیا مزاح سے رعب و خوف کم ہو جاتا ہے .
 ۳۶۵ کیا مزاح کرنا وقار کے خلاف ہے .
 ۳۶۵ کبھی کبھی اور اعتدال کے ساتھ مزاح کرنے کا اثر اور اس کا فائدہ .
 ۳۶۵ حضور ﷺ کے مزاح کی کیفیت .
 ۳۶۶ اہلسی اور مزاح کرنے میں چند ضروری باتوں کا لحاظ .

باب نمبر ۱۱

طلباء اور صحت کا اہتمام

- ۳۶۶ صحت بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے .
 ۳۶۶ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے .
 ۳۶۶ حد سے زائد محنت کرنا عقلمند کا کام نہیں .
 ۳۶۷ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں .
 ۳۶۷ جس کا ذہن کمزور ہو اس کو حفظ نہیں کرنا چاہئے .
 ۳۶۸ آج کل قوی کمزور کیوں ہوتے ہیں کمزور ہونے کی ایک وجہ .
 ۳۶۸ صحت و تندرستی میں بے فکری اور خوش مزاجی کی اہمیت .
 ۳۶۸ اصل غذا فرحت و نشاط ہے .
 ۳۶۹ کام کرنے والے کو مقویات استعمال کرنا چاہئے .
 ۳۶۹ صحت و تندرستی کا مدار دو چیزوں پر ہے .
 ۳۶۹ بغیر رغبت کے کھانا کبھی نہ کھانا چاہئے .
 ۳۶۹ بیمار یوں سے محفوظ رہنے اور صحت بنانے کی آسان تدبیر .
 ۳۶۹ ایک واقعہ .

- ۳۷۰ آنکھوں کی حفاظت۔ بہت تیز روشنی آنکھوں کے لئے مضر ہے۔
- ۳۷۰ طبعی نیند دور کرنے کی تدبیر اختیار کرنے کا نقصان
- ۳۷۱ کتنی دیر سونا چاہیے
- ۳۷۱ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
- ۳۷۲ سر میں تیل ڈالنا
- ۳۷۲ صحت میں حفاظت کی تدبیر اختیار کرنا مستحب سے مقدم ہے
- ۳۷۲ صحت تندرستی سے متعلق چند ضروری معلومات
- ۳۷۳ چند مفید نسخے۔ برائے تقویت دماغ
- ۳۷۳ تقویت، بھر و امراض چشم
- ۳۷۴ اصلاح معدہ و جگر
- ۳۷۵ تھپاکو اور مرج کے نقصانات
- ۳۷۵ حقہ اور چائے نوشی کے خارجی نقصان
- ۳۷۵ چائے اور پان

باب نمبر ۱۲

اہل علم و طلباء کے لئے ضروری اور مفید باتیں

- ۳۷۶ طالب علم کو ہوشیار، ہشاش بشاش روشن دماغ ہونا چاہئے زیادہ بھولائیں کوئی کمال نہیں
- ۳۷۶ علم کے ساتھ عمل اور صحت صالح کی ضرورت
- ۳۷۷ فراغت کے بعد چند سال درسیات ضرور پڑھانا چاہئے
- ۳۷۷ پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو
- ۳۷۷ عقل و فہم اور غلط فہمی پیدا کرنے کا طریقہ
- ۳۷۸ بزرگوس کے علوم کی مثال
- ۳۷۸ طلباء کو ضروری ہدایات
- ۳۷۸ ایک اہم نصیحت
- ۳۷۹ دوستوں اور ساتھیوں سے شکایت تعلق کی علامت ہے
- ۳۷۹ انضباط اوقات اور صحت کی ضرورت
- ۳۷۹ وقت کی قدر و اہمیت
- ۳۸۰ ہم پر کار وقت کھانا اور ادھر ادھر ملنا جینا گھومنا پھرنا

۳۸۰	ایک عام غلطی
۳۸۰	اپنی جماعت کا عام خاص
۳۸۰	انضباط اوقات کی توفیق محض فضل خداوندی ہے
۳۸۰	اہل علم کا بڑا بُرا مرض
۳۸۱	متفرق المصیبتیں

علوم و فنون اور نصاب تعلیم

۳۸۲	کوشش لفظ
-----	----------

باب نمبر ۱ علم کی تعریف و تقسیم

۳۸۵	علم نافع و غیر نافع
۳۸۵	کونسا علم حاصل کرنا فرض ہے
۳۸۶	ہر علم مفید نہیں
۳۸۶	شرعی دلیل
۳۸۶	معجز علوم کی تقسیم
۳۸۶	شارع کے نزدیک کونسا علم محترم ہے
۳۸۷	علوم نقلیہ اور شرحیہ صرف تمنا ہیں
۳۸۷	علوم نافعہ و ضارہ کا معیار اور تفصیل
۳۸۸	علم نافعہ محدود
۳۸۸	علم محدود و غیر محدود کا شرعی معیار
۳۸۹	کونسے علوم حاصل کرنا چاہئے
۳۸۹	ہندی و بھارتی ہر زبان میں علم دین حاصل کرنا باعث ثواب ہے
۳۸۹	خط جہی کا ازالہ
۳۹۰	طالب علم کی تعریف اور طلب علم کی فضیلت
۳۹۰	سنائی علم کی ضرورت
۳۹۱	علم دین کی دو قسمیں فرض عین، فرض کفایہ
۳۹۲	فرض کفایہ

- ۳۹۲ ہر قصبہ شہر میں ایک دو عالم ہونا ضروری ہے
- ۳۹۲ سب کا عالم بننا جائز نہیں کاشت وغیرہ بھی فرض ہے

باب نمبر ۲

مختلف نصابوں کی ضرورت اور اس کی تفصیل

- ۳۹۳ ہر طالب علم کو پورا عالم نہ بتائیں، اہل مدارس کی ذمہ داری
- ۳۹۴ مدارس میں اردو و حیات کی ضرورت
- ۳۹۴ کونسا نصاب کن لوگوں کو پڑھانا چاہئے
- ۳۹۴ اسراء کی تقسیم
- ۳۹۵ غرباء کی تقسیم
- ۳۹۵ دنیاوی کاموں میں لگنے سے پہلے دینی تعلیم کا نصاب پورا کرنا ضروری ہے
- ۳۹۶ ہندی، انگریزی تعلیم اور صنعت و حرفت میں لگنے سے پہلے دینیات کے نصاب کی تکمیل ضروری ہے
- ۳۹۶ دینی تعلیم سے فغلت کا نتیجہ
- ۳۹۷ بچوں کو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھانا چاہئے
- ۳۹۷ بچوں کو تعلیم کس عمر میں دلانا چاہئے

فصل

- ۳۹۷ عوام کی تعلیم کی مختلف صورتیں مکمل دستور العمل کا خاکہ و خلاصہ

باب نمبر ۳

اردو، دینیات کا نصاب حاصل کرنے کی صورتیں

- ۳۹۹ اہل مدارس و علماء سے درخواست
- ۴۰۰ عوام کے لئے ایک سالہ نصاب کافی ہے
- ۴۰۰ صرف بیشی زیورنا کافی ہے
- ۴۰۰ عوام کو دینیات کے نصاب میں کون کون سے علوم پڑھانا چاہئے
- ۴۰۱ عوام کا نصاب کس طرح کا ہونا چاہئے؟
- ۴۰۱ عوام کے لئے دینیات کا نصاب ہر زمانہ کے محقق علماء تجویز کریں

باب نمبر ۴ عربی نصاب کی تخصیص

۴۰۲	ایک نئی تجویز
۴۰۲	تخصیص نصاب کا محرک اور طریقہ کار
۴۰۳	نصاب جدید یا قدیم
۴۰۳	بڑوں اور بچوں کے لئے ایک اور عربی کا مختصر اور آسان نصاب
۴۰۴	اختصار اور اختصار تسہیل در تسہیل
۴۰۴	علوم قرآن کی طرف سے عام بے رغبتی
۴۰۴	جہالین سے پہلے پورا ترجمہ قرآن پڑھانے کی ضرورت
۴۰۵	ال تقان کو نصاب میں پڑھانے کی ضرورت
۴۰۵	مدارس اسلامیہ میں تعزیرات ہند اور ریلوے وڈاکٹانہ کے قواعد بھی نصاب میں داخل کیے جائیں
۴۰۵	اصلاح نفس و اخلاق کی کوئی کتاب نصاب میں داخل کی جائے
۴۰۵	تجوید بھی نصاب میں داخل کی جائے
۴۰۶	تجوید و قرأت کی طرف سے اہل علم کی کوتاہی

باب نمبر ۵

علوم و فنون

فصل نمبر ۱

۴۰۷	تجوید کا وجوب اور فرضیت
۴۰۷	تجوید و قرأت کے شعبے اور ان کا شرعی حکم
۴۰۸	مقارن و صفات کا مطلب
۴۰۸	مقارن کی ضرورت
۴۰۸	صفات کی ضرورت
۴۰۹	قرن تجوید کافی نہیں مشق کی ضرورت
۴۰۹	لہجہ کی حقیقت
۴۱۰	لہجہ کی ضرورت نہیں

۴۱۰	مصری لہجہ میں قرآن پاک پڑھنا
۴۱۰	سب سے بہتر اور پسندیدہ لہجہ
۴۱۱	عربی لہجہ کی ضرورت
۴۱۴	سادہ پڑھنے کا مطلب
۴۱۵	مزین کر کے پڑھنا گانے میں داخل نہیں
۴۱۲	قاری عبدالرحمن صاحب کا ارشاد
۴۱۲	خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت اور شرعی دلیل
۴۱۲	خوش آوازی سے پڑھنے کی دو صورتیں
۴۱۲	حسن صوت اور گانے میں فرق
۴۱۳	خوش آوازی سے پڑھنے کی تعریف
۴۱۳	تفنی متنوع کی تعریف
۴۱۳	حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت کا انداز
۴۱۳	غنا اور لہجہ کا فرق
۴۱۴	مصری اور پانی پت والوں کا محاکمہ
۴۱۴	کان پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا فائدہ
۴۱۴	ض کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ
۴۱۴	اوقاف قرآن مجید
۴۱۵	وقف غفران اور وقف النبی ﷺ
۴۱۵	قرآن مجید کی آیات اور رموز اوقاف کا شرعی حکم
۴۱۵	وقف لازم کی حقیقت
۴۱۵	قرآن شریف کا رسم الخط

فصل نمبر ۲

۴۱۶	فنون درسیہ
۴۱۶	فنون درسیہ کی ضرورت
۴۱۶	علوم آلیہ نحو، صرف، منطق ادب عربی کی ضرورت
۴۱۷	ادب عربی کی ضرورت
۴۱۷	صرف کی ضرورت

۴۱۷	نحو کی ضرورت
۴۱۸	قصاحت و بلاغت
۴۱۸	بلاغت کے اصول و قواعد سب عقلی ہیں

فصل نمبر ۲

۴۱۹	عقائد و کلام
۴۱۹	عقائد کی تعریف
۴۱۹	عقائد کی غرض و غایت
۴۲۰	مزید تفصیل اور دلیل
۴۲۱	علم کلام کی ابتدا اور اس کی ضرورت
۴۲۱	مزید تشریح
۴۲۲	علم کلام کی غرض و غایت اور متکلمین کا مقصد اور علم کلام سے حتی الامکان اجتناب کی ضرورت
۴۲۳	علم کلام کی غرض و غایت اور اس کا درجہ
۴۲۳	متاخرین متکلمین کی غلطی
۴۲۳	علم کلام کا مصرف محل و موقع امام ابو الحسن و شعری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت
۴۲۳	قدیم علم کلام کی ضرورت
۴۲۳	جدید علم کلام کی ضرورت

فصل نمبر ۳

۴۲۵	منطق و فلسفہ
۴۲۵	منطق کی ضرورت
۴۲۶	فلسفہ کی ضرورت
۴۲۶	منطق فلسفہ پڑھنے کا شرعی حکم
۴۲۷	منطق فلسفہ پڑھنے کا فائدہ
۴۲۸	اب فلسفہ کی ضرورت نہیں اور قطعی تک منطق بہت کافی ہے علم و ملاحسن کی بھی ضرورت نہیں
۴۲۸	منطق و فلسفہ میں نحو کی ممانعت بعض طلباء کی غلطی
۴۲۸	منطق پڑھنے کی حد
۴۲۹	اگر منطق سمجھ میں نہ آئے
۴۲۹	سب سے زیادہ کس فن میں محنت کرنا چاہئے

- ۴۲۹ جس کو منطق سے مناسبت نہ ہو یا کچھ میں شائے اس کو نہ پڑھانا چاہیے
- ۴۳۰ اگر منطق مفید ہو تو اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے
- ۴۳۰ منطق کو ترجیح دینے اور مقصود بالذات سمجھنے کا انجام
- ۴۳۰ معقولی آدمی کو حدیث کا ذوق حاصل نہیں ہوتا
- ۴۳۱ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کی کتابیں نصاب سے خارج کر دی تھیں
- ۴۳۱ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال
- ۴۳۱ محقولات سے ظلمت پیدا ہوتی ہے

فصل نمبر ۵

- ۴۳۲ فن مناظرہ
- ۴۳۲ فن مناظرہ مستقل فن ہے
- ۴۳۲ مناظرہ کا ثبوت
- ۴۳۲ مناظرہ کی ضرورت اور اس کا فائدہ
- ۴۳۲ مناظرہ کی اہمیت مناظرہ بھی دعوت و تبلیغ کی ایک قسم ہے
- ۴۳۳ مناظرہ کی غرض و غایت
- ۴۳۳ مناظرہ کا فی نفسہ حکم
- ۴۳۳ فرض مناظرہ
- ۴۳۳ واجب مناظرہ
- ۴۳۳ مستحب مناظرہ
- ۴۳۳ مباح مناظرہ
- ۴۳۳ حرام مناظرہ
- ۴۳۳ ناجائز مناظرہ
- ۴۳۳ مکروہ مناظرہ

فصل نمبر ۶

- ۴۳۵ اردو پڑھنے کی اہمیت
- ۴۳۵ اردو کی شرعی حیثیت، اردو کی حفاظت واجب ہے
- ۴۳۵ دینی مدارس میں ہندی و سنسکرت پڑھانے کا اہتمام
- ۴۳۶ شرعی حکم و فتویٰ

۴۳۶	سائنس پڑھنے کا امتحان ..
۴۳۶	انگریزی پڑھنا

فصل نمبر ۷

۴۳۷	علم تاریخ کے فوائد
۴۳۷	فوائد تاریخ
۴۳۸	علم الاخبار
۴۳۸	جغرافیہ
۴۳۸	سحر - جادو
۴۳۹	علم نجوم و کھات کا شرعی حکم ..
۴۴۰	علم کا احاطہ غیر ممکن ہے
۴۴۰	علم مراد و کھات
۴۴۱	علم ادب
۴۴۲	علم قیافہ
۴۴۲	علم الطبقات، کسی ذریعہ سے مصلحت کا علم
۴۴۳	مسریزہ و علم التراب
۴۴۴	مسریزہ کی حقیقت اور اس کا حکم
۴۴۴	علم الارواح والی ضررات
۴۴۴	عجیب واقعہ
۴۴۶	ہزاروں علم تصویر دست غیب
۴۴۸	ہزاروں کا صحیح مفہوم
۴۴۸	علم افعال و الخیرۃ
۴۴۹	علم التعرف والتوجہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب نمبر ۱

علم کا بیان

﴿فصل ۱﴾

تعلیم و تعلم کی اہمیت

اغْوِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا كَانَ اسْمُكَ يُسْمَرُ أَنْ يُكَلَّمَهُ الْغَافِلُ لَا تَقْرَأُ مِنْ كِلِ هِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

يَسْتَفْتُهُوا بِمِثْلِ الْيَتِيمِ وَيُسْتَرْزَأُ قُرْآنُهُمْ إِذَا رَأَوْهُمُ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ ○

(سورة التوبة: آیت ۱۲۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تعلیم احکام اور اس کی ضرورت سے تعلیم احکام ایسا اہم فریضہ ہے کہ عین جہاد حقیقی میں مشغول ہونے کے وقت بھی واجب ہے کہ ایک جماعت بجائے جہاد کے اس فریضہ کی خدمت انجام دے۔ تو اور کسی وقت اس کا اہتمام کیوں نہ واجب ہوگا۔

وجہ ظاہر ہے کہ کوئی طاعت کیسی ہی عظیم اور ضروری ہو وہ معتبر اور مقبول اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ شرعی قوانین کے موافق ہو اور ان قوانین کے موافق ہونا اس پر موقوف ہے کہ جیسے ان کا علم ہو جس کی دو صورتیں ہیں یا خاص طور پر ان کا درس و تدریس یا عام طور پر تعلیم و تبلیغ۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ، ص ۱۶۰)

یاد رکھو! محکمہ تعلیم تمام کاموں کی جڑ ہے اگر محکمہ تعلیم نہ رہا تو آئندہ کام کرنے والے کیوں کر پیدا ہو گئے؟ (اتبع، ص ۱۶۸)

غرض آپ کو معلوم ہوا کہ علم و دین کیا چیز ہے کہ نظام عالم اس پر موقوف ہے۔

(دعوات مجددیت، ص ۲۹۷)

مشغلہ علم دین کی فضیلت

آج کل مشغلہ علم دین سب سے اچھا ہے دین کی تعلیم سے بہت آج کل کوئی خدمت نہیں جس کو خدا تعالیٰ علم دے تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور مشغلہ نہیں۔ اس کی آج کل سخت ضرورت ہے۔ اور

فضیلت بھی اس کی اس قدر ہے کہ شاید ہی کسی دوسرے عمل کی ہو۔ جب تک تعلیم کا سلسلہ چل جائے گا قیامت تک نامہ اعمال میں ثواب بڑھتا جائے گا۔
(حسن العزیز۔ ص ۴۲۰۰)

درس اور وعظ کی ضرورت

دو باتیں خیال میں آتی ہیں یا تو درس و تہ میں شروع کریں یا وعظ۔ کہیں دونوں کی ضرورت ہے مناسب یہ ہے کہ مستقل درس کا شغل رہے اور کبھی کبھی وعظ بھی ہوا کرے۔ وعظ زیادہ مفید معصوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفع عام ہوتا ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۴۲۰۳)

علماء کی فضیلت

فخر اگر کریں تو عہاء کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ خود راہ راست پر ہیں اور دوسروں کے لیے دلیل راہ بنتے ہیں اور مال کو تو اگر غور کیا جائے تو اس کا نہ ہونا موجب فخر ہو سکتا ہے کیونکہ مال کی حالت سانپ کی سی ہے کہ اس کا ظاہر نہایت دلکش، دلفریب، چمکنا، چمکدار لیکس اس کے باطن میں مہلک زہر بھر ہے، اسی طرح مال اگرچہ ظاہر میں آسائش و آرائش راحت و آرام کا سبب ہے لیکن اس کا باطن تمام خرابیوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے مال پر فخر کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی اس پر فخر کرنے لگے کہ میرے تمام جسموں پر سانپ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

رضینا لسمۃ الجبار فیہا لنا علم و للاعداء مال

ہاں العال یعنی عن قویب وان العلم باقی لا یرال

یعنی مال تو فنا ہو جائے گا اور علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ علم جس کے ساتھ ہو وہ دنیا بھر سے مستغنی ہے اس کو نہ رفیق کی ضرورت، نہ مونس کی ضرورت، ہر کسی بادشاہ کو بھی وہ خوشی اور اطمینان حاصل نہیں بادشاہ کو اپنے مصاحبوں ہی سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے زہر نہ دے دیں مار نہ ڈالیں اور عالم کے اطمینان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ تنہا جنگل میں ہے مگر محفوظ، بادشاہ سے زیادہ اطمینان میں ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ علم کے ثمرات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔
(دعوات مہدیہ۔ ص ۲۷۳)

علم کی تعریف

علم وہ ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہو جاتا ہے اور گناہ کو حاصل نہیں ہوتا اگر محض الفاظ دانی کا نام علم ہوتا تو وہ معاصی کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے بلکہ کفر کے ساتھ بھی۔ ورنہ بیروت اور جرمن میں عیسائی عربی کے ادیب ہوتے ہیں ان کا کافہ بھی قوی ہے ذہن بھی تیز ہے، میں معلوم ہوا کہ علم اس کا نام نہیں حقیقت میں علم کی حقیقت اور ہے جس کی نسبت قرآن میں ہے "قَدْ جَاءَ نَحْنُ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِیْنٌ" اسی کو روح بھی فرمایا ہے "وَأَمَّا لَهُمْ بُرُوحٌ" بس حقیقت میں ہے؟ چیز علم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں زیادہ نہیں پڑھی تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے قلب میں ایک نور بخش تھا کہ جس چیز کو بیان کرتے

تھے، بالکل صحیح فرماتے تھے۔ اور اب کسی کو کتنا ہی تجربہ ہو جائے مگر وہ علم نصیب نہیں ہوتا جو امام صاحبؒ کو حاصل تھا۔

(رسالہ آئینہ مظاہر، ص ۷۱)

قابل فخر علم، علم ایک نور ہے

مگر علم سے مراد یہ نہیں کہ ”قال دراصل قول بود“ جانتا ہو بلکہ علم ایک نور ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يُخَشِئُ بِهِ لُحْيُ الْإِنْسَانِ“ (ہم نے علم کو ایک نور بنایا ہے جس کے دریغ آپ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں) اور اس نور کے ہوتے ہوئے قلب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر چاروں طرف سے اسے کواروں میں گھیر لیا جائے تب بھی اس کے دل پر ہر اس نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ حضور نبی کریمؐ بھی کسی سفر میں تھے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے اترے۔ آپ نے اپنی کوار درخت پر لٹکادی اور درخت کے نیچے سو گئے ایک دشمن نے موقع غیبت سمجھا اس نے دبے پاؤں آکر کوار پر قبضہ کیا اس کے بعد اس کو نہایت آہستگی سے پیام سے لگا لگا کر آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا آپ کو بیدار کیا اور پوچھا کہ ”مَنْ يَفْصِيْكَ بَيْنِيْ“ اس وقت آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے اس کی دست و کچھ کر اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں فرمائی اور اس سوال کے جواب میں نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ یعنی مجھے اللہ بچائے گا۔ بھلا ایسا کوئی کر کے تو دکھا دے۔ بدوں خدا کے تعلق کے کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو علم اس کا نام ہے ورنہ نہرے الفاظ تو شیطان بھی خوب جانتا ہے۔ اور از اس کا یہ ہے کہ علم کامل سے معرفت کامل ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ ”عَسَى أَنْ تَكُونُوا خَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ (ہو سکتا ہے کہ کسی شئی کو تم برا سمجھتے ہو، لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہو) اس لیے گھبراتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے علاج اور کفارہ سفیات ہو رہا ہے، نیز اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اپنے نہیں، ان کو اختیار ہے کہ جس حالت کو ہمارے لیے مناسب سمجھیں، اس میں رکھیں۔

حقیقی علم کا مفہوم اور اس کی فضیلت

یہی ہے حقیقت علم کی جو تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے اور یہی ہے وہ فقہ جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ“ (جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے) یہ علم حقیقی کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ حضور ﷺ تو صحابہ کے ان پڑھ ہونے پر غور فرماتے تھے ”نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيُّوْنَ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحِيبُ“ (یعنی ہم امی قوم ہیں حساب کتاب نہیں جانتے)۔

بلکہ صحابہ نے لکھنا نہ جانتا تھا کچھ بھی نہیں بلکہ بعضے تو ان میں دخط بھی نہ کر سکتے تھے اور بعض صحابہ کو تابعین کے حوالے کر دیتے تھے مگر بایں ہمہ علوم میں وہ سب افضل تھے۔ چنانچہ عبد اللہ بن مسعودؓ صحابہ

کی شان میں فرماتے ہیں ”اعظمہم علما“ کرامت میں سب سے بڑھ کر صحابہ کا علم عظیم ہے۔ آخر وہ کون سا علم تھا کیا درسی اور کتابی علم تھا ہرگز نہیں بلکہ یہ علم وہی فہم قرآن تھا جو حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی صحبت کی برکت سے ان کو عطا فرمایا تھا جس میں ان کے تقویٰ سے ترقی ہوتی رہتی تھی۔ اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

شکوت الی و کعب سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی

”میں نے کعب سے سوء حفظ کی شکایت کی تو انہوں نے مجھ کو معاصی چھوڑنے کی وصیت کی۔“

آخر وہ کونسا علم ہے جس میں معاصی حائل ہیں کیا وہ کتابی علم ہے ہرگز نہیں۔ کتابی علم تو جس کا حافظ قوی ہوگا اس کو زیادہ یاد رہے گا۔ ایک فاسق قاجر کو بڑے بڑے متقی سے زیادہ قرآن حفظ ہو سکتا ہے بلکہ کافر کو بھی ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ مسائل و احادیث یاد ہو جائیں چنانچہ ہر دت میں عیسائی ہماری حدیث اور فقہ کے بڑے جاننے والے ہیں اور جرمن کے ایک مدرسہ کا حال ایک شخص نے کسی سیاح سے نقل کیا ہے کہ وہاں علوم اسلامیہ کی تعلیم ہوتی ہے کسی کمرہ کا نام ”دارالفقہ“ ہے کسی کا نام ”دار لحدیث“ ہے اور وہاں بخاری ہدایہ وغیرہ سب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب عیسائی کافر ہیں۔

تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کتابی علم میں سوء حفظ کی شکایت نہیں نام و کعب کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے علوم میں قلت حفظ کی شکایت کر رہے تھے جن میں معاصی کو دخل تھا۔ یہی ہے حقیقت علم اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجتہدین مجتہد ہوئے ہیں ورنہ وسعت نظر اور کثرت معلومات میں تو ممکن ہے کہ بعض مقلدین مجتہدین سے بڑھے ہوئے ہوں۔

علم و معلومات کا فرق

علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہیں۔ دیکھو ایک تو ابصار ہیں اور ایک بصیرت ہیں ان دونوں میں فرق ہے یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس نے سیاحت بہت کی ہے مگر اس کی نگاہ کمزور ہے اور ایک شخص نے سیاحت تو کم کی ہے مگر نگاہ بہت تیز ہے تو جس کی نگاہ کمزور ہے اور اس نے سیاحت بہت کی ہے اس کی بصیرت تو زیادہ ہیں مگر کسی بصیر (دیکھی ہوئی شے) کی پوری حقیقت سے آگاہ نہیں کیونکہ اس نے کسی چیز کو اچھی طرح دیکھا ہی نہیں ہر چیز کو سرسری طور پر یوں ہی دیکھا ہے۔ اور جس کی نگاہ تیز ہے اور سیاحت زیادہ نہیں کی اس کے بصیرت گو کم ہیں مگر جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس کی حقیقت پر مطلع ہو جاتا ہے۔

بس یہ فرق ہے ہمارا۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کہ ہماری معلومات تو زیادہ ہیں مگر بصیرت قلب زیادہ نہیں اور حاجی صاحب کی معلومات گو قلیل ہیں مگر بصیرت قلب بہت زیادہ ہے اس لیے ان کے جتنے علوم

ہیں سب صحیح ہیں وہ ہر معلوم کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم حقیقت تک نہیں پہنچتے۔

غرض جیسے کثرت مبصرات کا نام ابصار نہیں اسی طرح کثرت مطوعات کا نام علم نہیں بلکہ علم یہ ہے کہ اور اک سیم اور قوی ہو جس سے نتائج صحیح تک جلد وصول ہو جاتا ہو یہی ہے۔ حقیقت علم جو فقط پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے اور اسباب ہیں مثلاً ان کے ایک سبب تو دعا ہے، دوسرا سبب تقویٰ ہے، تقویٰ کے لیے تمام محاسنی سے اجتناب ضروری ہے۔ تقویٰ اختیار کر کے دیکھ لو۔ الفاظ سے کمال اس حقیقت کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔

(النبیغ ص: ۱۲۰)

علم دین مقصود بالذات نہیں اس کے لیے عمل و خشیت لازم ہے

ہماری حالت یہ ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں پھر پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اسی کو مقصود سمجھتے ہیں۔ تخصیص خشیت کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایسا علم جو خشیت سے خالی ہو، علم ہی نہیں، صاحبو! علم کو میراث انبیاء کہا جاتا ہے تو اب دیکھ لو کہ انبیاء کی میراث کون سا علم ہے۔ کیا انبیاء کا علم بھی نفوذ باللہ ایسا ہی تھا جس میں محض مسائل و اصطلاحات کا تلفظ ہو اور خشیت کا نام نہ ہو، ہرگز نہیں، وہاں تو یہ حالت تھی کہ جتنا علم بڑھتا تھا اتنی ہی خشیت بڑھتی تھی۔ حدیث میں ہے کہ "انما اعلم بکم باطافہ و اخشاکم للہ" (ترجمہ) میں تم سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ تعلیم و تعلم کو مقصود بالذات کچھ لیسہ اعلیٰ سے تجاوز ہے۔

(تجدید تعلیم تبلیغ ص: ۱۶۰)

حقیقی مولوی اور عالم کی تعریف

مولوی احکام داں کو کہتے ہیں، عربی داں کو نہیں کہتے۔ عربی داں ابو جہل بھی تھا مگر لقب تھا ابو جہل نہ کہ عالم۔

(کلام الحسن ص: ۵۵)

مولوی سے مراد عالم باعمل ہے جس کا نام چاہے آپ درویش رکھ لیجئے۔ جو ایسا نہیں ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں داخل ہی نہیں ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے۔ مصر، ہندوستان، یورپی عربی داں ہیں تو کیا ہم ان کو مقتدا دین کہنے لگیں۔

(تجدید تعلیم ص: ۳۳)

مولوی اسی کو کہتے ہیں جو مولانا والا ہو یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو، خوف خدا وغیرہ، اخلاق حمیدہ بھی رکھتا ہو۔ صرف عربی جاننے سے آدمی مولوی نہیں ہوتا چاہے وہ کیسا ہی ادیب ہو عربی میں تقریر بھی کر لیتا ہو تحریر بھی لکھ لیتا ہو کیونکہ عربی داں تو ابو جہل بھی تھا بلکہ وہ آج کل کے ادیبوں سے زیادہ عربی داں تھا تو وہ بڑا محقق عالم ہونا چاہیے حالانکہ اس کا نام ہی ابو جہل تھا معلوم ہوا کہ صرف عربی داں کا نام مولوی ہی نہیں۔

(النبیغ ص: ۱۲۳)

عالم کسے کہتے ہیں

عالم کہتے ہیں متقی، متبع سنت کو کیونکہ مولوی میں نسبت ہے مولیٰ کی طرف یعنی مولیٰ والا، سو جب تک وہ اللہ والا ہے اسی وقت مولوی بھی ہے، لائق اتباع بھی ہے اور جب اس نے رنگ ملا اسی وقت سے وہ مولوی نہیں رہتا تاہل اتباع ہے بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ (انتہیج۔ ص: ۱۷۳۳)

علم موقوف علیہ اور خشیت کی شرط ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خشیت مدوں علم کے نہیں ہوتی مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہاں علم ہو گا خشیت بھی ضرور ہوگی محض علم سے خشیت کا ہونا ضروری نہیں اس کے لیے تدبیر مستقل کی حاجت ہے۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۷۰)

بعض مولوی بھی جاہل ہوتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ بعض جاہل مولوی ہوتے ہیں کیونکہ مولوی اصل میں وہ ہے، جو اللہ والا ہو اور اللہ والا آدمی شریعت سے ہوتا ہے۔ مگر آج کل جہاں عربی کی دو چار کتابیں پڑھ لیں اسے مولوی کہنے لگتے ہیں۔ چاہے اس نے محض معقول و ادب ہی پڑھا ہو۔ اگر معقول پڑھنے سے آدمی مولوی ہو جایا کرتے تو ارسطو اور جالیسوس سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ لوگ معقول کے تمام ہیں حالانکہ ان کے موجد ہونے میں بھی کلام ہے۔ اور اگر ادب پڑھنے اور عربی گفتگو کرینے اور تحریر لکھنے سے مولوی ہو جایا کرتے تو ابوہلب اور ابو جہل سب سے بڑے مولوی ہونے چاہئیں کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے عربی داں اور فصیح و بلیغ تھے تو محض معقول و ادب سے انسان مولوی نہیں ہو سکتا۔ (انتہیج۔ ص: ۲۱۳۳)

عالم اور مولوی کا فرق

اور عالم دین مولوی ہی کو نہیں کہتے بلکہ ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ہر مولوی عالم دین ہے مگر ہر عالم دین مولوی نہیں ہوتا۔ علم دین کبھی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، کبھی پڑھنے سے۔ (دعواتِ مہدیہ حق الامت۔ ص: ۲۷۳۳)

فصل ۲

دینی تعلیم کی عمومی ضرورت اور اس کے طریقے

ہر مسلمان طالب علم ہے

ہر مسلمان ہر وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے "قلب علم ہے کیونکہ درجہ ایک طلب علم کا ہر مسلمان پر فرض ہے، ورنہ ضروریات کا علم ہے یعنی بقدر ضرورت عقائد کا اور احکام صلوٰۃ و صوم اور احکام معاملات اور

معاشرت کا علم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نیز اس کی بھی ضرورت ہے کہ دین اور علم دین سے مناسبت پیدا کرے اور دین کی سمجھ حاصل کرے اور فہم کو بڑھائے اسی کا نام طالب علمی ہے۔ ”الحکمة ضالة المؤمن من فحیث وجدها فهو احق بها“ یعنی علم و حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے جب اور جہاں کہیں اس کو پائے وہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ (المبغ۔ ص ۲۷۸)

سب سے پہلے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا چاہیے

سب سے اول مسلمان کے بچہ کو قرآن پڑھانا چاہیے کیونکہ تجربہ ہے کہ تھوڑی عمر میں علوم حاصل کرنے کی استعداد تو ہوتی نہیں تو قرآن مفت برابر پڑھ لیا جاتا ہے۔ ورنہ وہ وقت بیکار ہی جاتا ہے۔ اور بعضے لوگ بڑی عمر کے بھر دس پر کہ یہ خود پڑھ لے گا نہیں پڑھائے تو مشاہدہ ہے کہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد نہ خیال میں وہ اجتماع (یکسوئی) رہتا ہے نہ اس قدر وقت ملتا ہے نہ وہ سامانِ بزم پہنچتے ہیں، مگر معاش الگ ستاتی ہے اہل و عیال کا جھڑا لگ چلا ہے خیالات میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسنے موانع کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ (دعواتِ عبدیت۔ ص ۶۹۷)

ہندی انگریزی تعلیم سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے

ضروریات کی تعلیم ہونی چاہیے خواہ اردو میں ہو یا عربی میں مگر انگریزی سے قبل ہو کیونکہ پائیدار اثر نقش اول کا ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ کھولتے ہی انگریزی میں ان کو لگا دیا جائے تو اول تو قرآن شریف پڑھاؤ اگر پورا نہ ہو تو دس پارے ہی اسکی اور اس کے ساتھ ہی روزانہ تلاوت کا بھی اہتمام رکھو اور اس کے بعد کچھ رسالے مسائل دین کے اگر چہ اردو ہی میں ہوں انکو کسی عالم سے پڑھواؤ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دین کے خلاف کوئی بات پیدا ہو تو فوراً تنبیہ کرو اگر باز نہ آئے تو انگریزی چھڑا دو۔ (عبدیت۔ ص ۶۱۳۹)

عربی دینی تعلیم سے انگریزی تعلیم میں بھی مدد ملتی ہے

اگر ڈاکٹر کسی بچہ کے بارے میں کہہ دے کہ تین برس تک انگریزی نہ پڑھاؤ ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا تو آپ مان لیں گے خواہ یہی زمانہ اس کے امتحان اور پاس ہونے کا ہو اور آپ جانتے ہوں کہ اگر یہ تین برس خالی رہے گا تو پہلا پڑھا ہوا سب بھول جائے گا اور آئندہ پڑھنے کی عمر نہ رہے گی مگر اس خیال سے ڈاکٹر کا کہنا مان لیں گے کہ تندرستی مقدم ہے۔ اگر پاس بھی ہو گیا اور تندرستی نہ رہی تو نوکری کیسے کرے گا؟ بس اسی طرح سمجھ لو کہ ڈھائی برس کے لیے ہم نے بچہ کو ہسپتال میں یعنی دینی مدرسہ میں بھیجا ہے پہلے اپنی روحانی صحت کو درست کرے پھر جسمانی صحت بھی درست کر لے گا۔ اول تو ڈھائی برس میں دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اتنا وقت تو بسا اوقات لہو و لعب میں غارت

ہو جاتا ہے اور اگر کچھ نقصان بھی ہو تب بھی مسلمان کے لیے تو دین ہی مقدم ہے احکام خداوندی کے سامنے کسی چیز کی بھی وقعت نہیں، پہلے ان کو حاصل کرنا چاہیے پھر اور دوسرے کام۔

(دعواتِ عہدیت۔ ص ۶۹-۷۰)

اب میں اخیر درجہ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لیے عربی نہ پڑھو تو کم سے کم انگریزی ہی کے لیے عربی ضرور پڑھو، توضیح اس کی یہ ہے کہ علوم عربیہ کے پڑھنے سے استعداد میں ترقی ہوتی ہے اور اس استعداد سے انگریزی تعلیم میں بہت مدد ملتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی مراد آباد گئے وہاں ان کی ذہانت کی یہ حالت تھی کہ تمام لوگ حیرت مچاتے تھے حتیٰ کہ ان کے ماسٹر بھی ان کی ذہانت سے عاجز تھے ایک دفعہ رمضان کا زمانہ قریب آیا، ٹریننگ کے لڑکوں نے چاہا کہ کسی حافظ کو بلا کر ایک قرآن سنیں۔ پرنسپل سے پوچھا تو جواب ملا کہ یہ امر جدید ہے، اجازت نہیں ہو سکتی۔ بھائی نے کہا اگر قدیم ہوتا تو اجازت مل جاتی، کہا گیا ہاں۔ بھائی نے کہا کہ آپ کے قاعدے سے تو لارم آتا ہے کہ کبھی کوئی امر قدیم پایا ہی نہ جائے (یعنی اس کی اجازت ہی نہ ہو) کیونکہ ہر قدیم کسی وقت جدید تھا اور جدید ہونا، نئے اجازت ہے جب اس کی اجازت نہ ہوگی وہ قدیم کب بن سکے گا پرنسپل حیران رہ گیا۔ آخر انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت کا دار و مدار قدیم ہونے پر نہیں بلکہ اس پر ہے کہ اس میں کوئی مسند نہ ہو تو اس میں کیا مسند ہے پرنسپل نے اجازت دیدی۔ یہ شخص عربی کی استعدادی مدد دیتا تھا۔ کیونکہ اس میں احتمال آفرینی کی استعداد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کے لیے عربی نہیں پڑھتے تو اپنی انگریزی ہی کے لیے پڑھ لو۔

(عہدیت۔ ص ۹۴-۹۵)

علم دین حاصل کرنے میں غلو ص نہ ہو تب بھی فائدہ سے خالی نہیں

جرات کی بات ہے مگر میں تجربہ سے کہتا ہوں کہ علم دین شروع کرتے وقت اگر نیت عمل کی نہ بھی ہو تو پرواہ مت کرو، علم دین وہ چیز ہے کہ نیت کو بھی ٹھیک کر لے گا۔ علم دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور کرتا ہے اور اس شخص کو اپنا بنالیتا ہے۔

ایک بزرگ کا قول ہے فرماتے ہیں: ”تعلموا العلم للہو اللہ فابی العلم الا ان یكون للہ“ یعنی ہم نے علم پڑھا تھا غیر اللہ کے لیے مگر علم نے خود ہی نہ مانا اور اللہ میاں ہی کا ہو کر رہا۔ مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں غلو ص نہ تھا مگر انتہا میں غلو ص پیدا ہوئی گیا۔ اس واسطے میں کہتا ہوں اگر عمل کی توفیق نہ بھی ہو تب بھی علم پڑھتے جاؤ ان شاء اللہ ضرور عمل نصیب ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ علم عربی وہ علم ہے کہ ہر چیز کو اس سے انجلا دھتا ہے اخلاق بھی اس سے درست ہوتے ہیں، جب آدمی ہمیشہ فقراء اور اہل اللہ کے قصے اور حالات پڑھے گا تو کب تک اثر نہ ہوگا؟ ہاں یہ خیال رکھو کہ معصیت کا بھی عزم مسدود کرو، معصیت سے نور علم مٹ جاتا ہے۔ اگر غلو ص نہ ہو تو پرواہ نہ کرو لیکن بالقصد معصیت کے پیچھے بھی مت پڑو اور بے باک

مست ہو جاؤ۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اپنے حافظہ کی شکایت کی انہوں نے جو جواب دیا اس کو اس طرح نقل فرماتے ہیں۔۔

شکوت الی و کعب سوء حظی
فان العلم فضل من اللہ
فاوصانی الی ترک المعاصی
و فضل اللہ لا یعطى العاصی

یعنی میں نے اپنے استاد کعب سے سوء حظ کی شکایت کی انہوں نے مجھ کو نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیونکہ علم اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کا فضل گناہ گار کو نصیب نہیں ہوتا۔

(دعواتِ عیدیت۔ ص: ۲۶۹۔ ص: ۶۷۹۲)

فصل ۳

تعلیم قرآن کی فضیلت

حضور ﷺ نے تعلیم و تعلیم قرآن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”میسرکم من تعلم القرآن و علمہ“ یعنی تم میں بہتر اور افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی مشغولی بہت بڑی طاعت ہے اور جو لوگ اس کی تعلیم و تعلیم میں مشغول ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔

(التبلیغ۔ ص: ۲۷۲۸)

جامل قرآن کی اہمیت

لوگ جن کو اہل اللہ سمجھتے ہیں انہی کی قدر کرتے ہیں چنانچہ درویشوں کی بہت قدر ہے کیونکہ ان کو اللہ والا سمجھا جاتا ہے۔ ان قرآن والوں کو اللہ والا ہی نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ قرآن کا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا ہے کہ اتنا تعلق کسی چیز کو خدا تعالیٰ سے نہیں۔ ہر چیز کا تعلق خدا سے بلا واسطہ ہے، اور قرآن کا تعلق بلا واسطہ ہے کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے اور کلام کو مکمل سے بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے۔

حضور ﷺ اس کلام کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کسی چیز کا اتنا ادب نہ کرتے تھے۔ مگر اس پر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آئے اس کی توقیم و تکریم کرتے ہیں اور حاجی بننے کو بڑی بات سمجھتے ہیں اور جو لوگ قرآن کی تلاوت اور اس کی تعلیم وغیرہ میں مشغول ہیں ان کی عظمت حاجی کے برابر بھی نہیں کرتے، اسی طرح جو لڑکا حفظ قرآن سے فارغ ہو اس کو حج کرنے والے کے برابر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن کا درجہ بیت اللہ سے بڑھا ہوا ہے۔ بیت اللہ جس کے اشتیاق میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں اس سے بھی افضل چیز ہمارے گھر میں ہر وقت رہتی ہے مگر افسوس ہے کہ ہم کو اس نعمت کی قدر نہیں لوگوں کے دہنوں میں قرآن کا درجہ ابھی نہیں آیا۔

(التبلیغ۔ ص: ۲۷۲۸)

اہل قرآن کا ادب

جب قرآن کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ ہے اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تو پھر اہل قرآن کی کہاں سے ہواں کو ہم اپنے سے افضل تو کیا سمجھتے بلکہ حقیر سمجھتے ہیں۔

بھلا اگر کوئی وردیش بزرگ تمہارے چنگ پر پائی کی طرف آکر بیٹھ جائے تو کیا تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم سر ہانے چڑھے بیٹھے رہو۔ ہرگز نہیں! اول تو تم ان کو دور ہی سے دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور ان کے سر ہانے تو ہرگز نہ بیٹھو گے کیونکہ تم ان کو اپنے سے افضل سمجھتے ہو۔

بس اگر اس حدیث "خیر کم من تعلم القرآن و علمہ" کے مطابق تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ حافظ قرآن بھی ہم سے افضل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا ادب ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور اگر ادب نہ کیا تھا تو ان کو حقیر بھی نہ سمجھا ہوتا۔
(التبیح ص: ۲۷۲۵)

حفظ قرآن پاک کی ضرورت

عقلی تواضع کی رو سے پوچھتا ہوں کہ آیا علوم دینیہ کا باقی رہنا ضروری ہے یا نہیں، جیسا اس کا جواب کہا دیا جائے گا کہ ضروری ہے اور جب ضروری ہے تو چونکہ قرآن ان کا منبع ہے اس کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہوگا ورنہ وہ کون سی صورت ہے کہ علم بدون الفاظ کے باقی رہے۔ اگر کہو کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو سمجھو کہ اگر پڑھنا چھوٹ جائے تو قرآن کا لکھنا اور چھپنا اور فروخت ہونا سب چھوٹ جائے قرآن کہیں بھی دستیاب نہ ہو۔۔۔۔۔ یہ بات اس وقت بالکل معلوم ہوتی ہے مگر ایک صدی کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہو اور اگر دستیاب بھی ہو تو صحیح لکھا جانا اور صحیح معلوم ہونا یہ سب اسی تلاوت اور حفظ کی بدولت ہے اگر تلاوت بھی بالکل ترک کر دی جائے اور لوگوں کے ذہن سے قرآن شریف اتر جائے اور پھر کسی لفظ یا آیت میں اختلاف ہو تو ٹھون فحش فیصلہ کرے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ علوم دینیہ اگر باقی بھی رہیں تب بھی پڑھنا چھوڑ دینے میں قرآن مجید کی محنت نہیں ہو سکتی۔

بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر حفظ کرنے کا سلسلہ بند ہو جائے اور پڑھنا پڑھنا چھوٹ جائے اور قرآن کے صحیح نسخے، جو وہیں تب بھی صحیح نہیں پڑھے جاسکتے مثلاً (السر، السم) جب تک کسی پڑھے ہوئے سے نہ پڑھا جائے ممکن ہی نہیں کہ السریا اس کی شکل دوسرے الفاظ کو صحیح پڑھ دیا جائے آخر یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ تلفظ میں الف، لام، را، عجمہ پڑھے جائیں گے۔ قرآن میں جو جا بجا تلاوت کی فضیلت آئی ہے اور حکم فرمایا گیا ہے اور تلاوت کرنے والوں کی مدح کی گئی ہے کیا یہ سب ترغیب اور حکم محض بیکار چیز پر ہے۔ اگر سب۔ کہ سب دو تین ہی سپارے پڑھا کریں تو پھر قرآن کی حفاظت کیونکر رہے گی اور سب ناظرہ ہی پڑھنے لگیں حفظ نہ کریں تو پھر قرآن مسلمانوں کے پاس کیونکر رہے گا کیونکہ اس کی صورت

میں اگر کوئی دشمن قرآن کے سب نفع مسلمانوں سے چھین کر ضائع کر دے تو مسلمان قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
(التبلیغ۔ ص ۲۱۳، ج ۱۰۔ دعوات عہدیت۔ ص ۷۰، ج ۶)

ضرورت حفظ قرآن کی عجیب دلیل

ایک اور دلیل حفظ قرآن کے ضروری ہونے کی بیان کرتا ہوں اور یہ دلیل اس وقت کے مذاق کے اعتبار سے بہت عجیب دلیل ہے اس کے لیے اول دو مقدمے سنئے پہلا مقدمہ یہ ہے جتنی ارضی وسعتی کتابیں ہیں ان میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ یاد ہو کر یاد رہ سکے۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھی کہ بہت بڑے حافظے کی ضرورت ہے اور قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جاتا ہے اور بہت تھوڑی عمر میں لڑکے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ میرے ایک دوست نے تین ماہ سے بھی کم میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں عقلاء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پھر ہر زمانہ میں اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ان کو شرعی اصطلاح میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر زمانہ میں اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے ان دونوں مقدموں کے بعد کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مادہ طبیعت میں ودیعت کیا ہے کہ قرآن شریف بہت جلد یاد ہو جائے معلوم ہوا کہ فطرۃ اس کے حفظ کی ضرورت ہے تو صاحبو اپنے نمبر (فطرت) کی مخالفت نہ کرو۔

(دعوات عہدیت۔ ص ۷۰، ج ۶)

حفاظ و قراء کی فضیلت

حافظ و قاری حق تعالیٰ کے یہاں کس قدر محبوب و معزز ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے والے اور اس کے محافظ ہیں پھر جس شخص کے ساتھ حق تعالیٰ کو محبت ہو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا۔ ایک دنیا کا حاکم اگر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور دیکھنے والوں کی نظر میں اس کی عظمت ہو جاتی ہے کہتے ہیں یہ شخص حاکم کا منہ لگا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا کیا اور اس کی حکومت ہی کیا۔ خدا تعالیٰ کی شان تو بہت ارفع ہے سو جس شخص کی خدا تعالیٰ محبت کریں اس کی عزت کا کیا ٹھکانہ؟ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے اسی طرح قرأت گو حفظ سے نہ ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔

(التبلیغ۔ ص ۱۱۵، ج ۱)

حفظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے قیامت میں حافظ کی شفاعت سے ایک بڑی جماعت کی بخشش ہوگی اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے آفتاب بھی ماند ہو جائے گا اس سے اندازہ کر لو کہ خود حافظ کی کیا قدر و منزلت ہوگی اس دولت کو ضرور حاصل کرنا چاہیے جن کے دو چار لڑکے ہوں وہ ان میں سے ایک کو حافظ بھی ضرور بنائے۔ قیامت کے آٹھ قرآن پڑھنے والے کو تکمہ ہوگا کہ قرآن پڑھتے

جاؤ اور چڑھتے چلے جاؤ۔ جہاں تمہارا قرآن رک جائے وہیں تم رک جاؤ یعنی تمہارا درجہ ہے مگر تعلیم یافتہ لوگوں کو اسکول کے درجوں کی ضرورت ہے جنت کے درجوں کی کیا ضرورت؟ اس لیے قرآن پڑھنے کو بیکار سمجھتے ہیں۔
(التبلیغ۔ ص ۱۰۳۱۳)

حفظ کرنے سے کیا دماغ کمزور ہوتا ہے؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس لیے ہم اپنے بچوں کو حفظ نہیں کراتے کیونکہ کمزوری دماغ کے بعد وہ کسی دوسرے کام کے نہیں رہتے اس کے جواب میں ڈاکٹر کا قول نقل کر دینا کافی ہے ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دماغ صرف قوت فکر سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ حفظ دماغ کی اصلی ریاضت نہیں وہ صرف زبان کی ریاضت ہے اور دماغ کی ریاضت غور و فکر ہے تو حفظ سے دماغ نہ تھکے گا۔ اگر تھک سکتی ہے تو وہ زبان ہے اور زبان تھکتی نہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ قرآن اس وقت یاد ہو جاتا ہے کہ بچہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے دماغ میں کسی کام کے کرنے اور غور و فکر کی قابلیت ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر زبردستی اس وقت کسی دوسرے کام میں لگا دئے جائیں تو مضرتیں اٹھاتے ہیں اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دماغ کمزور ہو جائیگا تو میں کہتا ہوں کہ دماغ کو ساری عمر اپنے لئے صرف کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے لئے دو چار سال بھی نہ دئے جائیں۔

(دعوات مہدیہ۔ ص ۶۱۹۹)

فصل ۴

طلبہ کی قدر، محبت، فضیلت

فرمایا مجھے طالب علموں سے زیادہ محبت ہے مریدوں سے آتی نہیں۔ مجھ میں طالب علمانہ شان غالب ہے میں اپنے محبوب طالب علموں سے نہیں چمپاتا لیکن یہ نہیں چاہتا کہ مریدوں پر میرے محبوب ظاہر ہوں کیونکہ مریدی کا علاقہ محبت ذرا سی محبت سے قطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جتنی اس کا عوام میں اکثر خیال ہے اور وہ بدل گیا۔ اور طالب علمی کا علاقہ محبت قطع نہیں ہوتا کیونکہ وہ علم کی وجہ سے قائم ہے اور اطلاعِ عیوب کے بعد بھی علم تو اس شہر گرد کا باقی ہے اور علم کے ہونے تک باقی ہے۔
(دعوات مہدیہ۔ ص ۱۹۱۳۷)

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے یہاں بڑے عہدہ دار کوئی شخص مہمان آئے جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر دوسرے غریب طلبہ مہمان سے ذرا پیچھے کوٹھے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ صاحبو! آپ لوگ ہٹ کیوں گئے؟ کیا اس وجہ سے کہ ایک عہدہ دار میرے ساتھ بیٹھا ہے خوب سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ میرے عزیز ہیں جس قدر آپ کو معزز سمجھتا ہوں اس کے سامنے اس کی کچھ وقعت نہیں، چنانچہ سب غریب طلبہ کو بھی بٹھلا کر کھلایا۔
(دعوات مہدیہ۔ ص ۵۲۳۳)

علم دین طلب کرنے کی فضیلت

کہنا جس نے غذا ہے علم روحانی غذا ہے روحانی زندگی علم ہی پر موقوف ہے، علم دین حاصل کرنے میں ایک بڑا نفع یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص طلب علم میں مرتا ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے حق تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہونے کے واسطے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔
(التبلیغ۔ ص ۱۶۹/۲۱)

عربی فارسی کی فضیلت

اگر کو عربی ہی کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ترجمہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دو دو جودہ ہوتے ہیں اور انکی مختلف تفسیریں ہوتی ہیں اب اگر الفاظ کو نہ لیا جائے تو اس کی وہ حالت ہوگی جو کہ آج کل توریت و انجیل کی حالت ہو رہی ہے کہ طالب حق کو اصل احکام معلوم ہی نہیں ہوتے معلوم ہوا کہ اصل الفاظ کا باقی رہنا نہایت ضروری ہے۔

(دعواتِ صہبت۔ ص: ۶۷۰)

یہ انتظام ضروری ہے کہ ایک معتد بہ جماعت ایسی بھی ہو جو ہر طرح علوم دینیہ میں کامل و متحقق ہو اور عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمر ان کی خدمت و اشاعت میں صرف کریں جس کے سوال ان کا کوئی کام نہ ہو قرآن مجید کی اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔

”وَلَتَكُنَّ بَنَاتُكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا لازم ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکتی رہے۔ اور حدیثوں میں اصحابِ حدیث کی یہی مثال ہے۔ (تجدیدِ تعلیم و تبلیغ۔ ص: ۱۲)

یہ فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ہر مقام پر ایک ایسی جماعت موجود ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے۔ ورنہ سب مسلمان گناہ میں شریک ہو گئے۔
(تجدید۔ ص: ۱۹)

علم و علماء کی فضیلت

”العلماء ورثة الانبياء“ علماء و انبیاء کے وارث ہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا جب میں درگاہ رب العزت میں حاضر ہوا مجھ سے فرمایا گیا کہ کیا مانگتے ہو میں نے عرض کیا ”یا رب اعصر لی“ اے رب مجھے معاف کر دے“ ارشاد ہوا کہ اے محمد اگر ہمیں تم کو بخدا اب دینا ہوتا تو تم کو یہ علم عطا نہ کرتے۔ تم کو ہم نے اپنا علم ہی لیے عطا کیا تھا کہ ہم تم کو بخشا جائے تھے۔

اسی سے بعض نے استنباط کیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے، بجز علماء کے کیونکہ ارشاد ہے۔ ”مَنْ يَرْوِدُ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ“ اب سمجھ میں آ گیا کتنی بڑی ضرورت اور کیسی فضیلت ہے علم دین کی کہ خدا تعالیٰ بدوں اس کے خوش نہیں ہو سکتے رضاء حق علم دین حاصل کرنے پر موقوف ہے۔
(حق الاطاعت عہدیت۔ ص ۱۹/۳۳)

علماء کی ضرورت

میں پوچھتا ہوں کہ آیا علماء کا قوم کے لیے ہونا ضروری ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ پھر اسلام کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ بدوں علماء کے اسلام قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ کوئی پیشہ بدوں اس کے ماہرین کے چل نہیں سکتا یہ اور بات ہے کہ تھوڑی بہت دینی معلومات سب کو ہو جائیں اور اس سے وہ محدود وقت تک کچھ ضرورت رفع کریں مگر اس سے اس مقدار ضرورت کا بقاء نہیں ہو سکتا، بقاء کسی شے کا ہمیشہ اس کے ماہرین سے ہوتا ہے تو ماہرین علماء کی ضرورت ٹھہری۔

پھر یہ ماہرین کیسے پیدا ہوں؟ سو تجر بہ سے اس کی صرف یہی صورت ہے کہ ساری قوم پر واجب ہے کہ چندہ سے کچھ سرمایہ جمع کر کے علماء کی خدمت کر کے آئندہ نسل کو علوم دینیہ پڑھائیں اور برابر یہی سلسلہ جاری رکھیں سو مطلقاً تو یہ بات واجب تھی کہ ساری قوم اس کی کفیل ہوتی مگر ایک طالب علم بچا رہ آپ ہی ہر مصیبت جمیل کے تحصیل علوم دینیہ میں مشغول ہوا تو چاہے تو یہ تھا کہ آپ اس کی قدر کرتے بجائے اس کے رہزنی کرتے ہیں کہ عربی پڑھو گے تو کھاؤ گے کیا؟ کیا مسجد کے مینڈھے منو گے؟ ہاں صاحب دنیا کا کتا بننے سے اچھا ہے۔

عالم کی مثال

عالم کی مثال آفتاب کی سی ہے اس کے طلوع ہوتے ہی نصف کرۂ زمین (پوری زمین کا آدھا حصہ) منور ہو جاتا ہے اور علمت بالکل جاتی رہتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیندار عالم ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے تابع بن جائے اس کی صفت یہ ہو کہ ”لَا يَخَافُونَ رَبَّهُ لَوْ مَنَعَهُ اللَّهُ رِزْقَهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّنْ يَمْنَعُ“ اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کرتے۔“
(دعوات عہدیت طریق النجاة۔ ص ۱۲/۵۳)

دنیاوی امن و سلامتی کے لیے بھی علماء کی جماعت کا ہونا ضروری ہے

”أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُنْغَصِبِينَ، وَلَا تَقْسِمُوا بِاللَّهِ إِلَّا زِنْ بَعْدَ

إِضْلَاجِهَا“ [الآیۃ]

دعا دونوں معنی میں استعمال ہوتی ہے اس آیت میں اگر عبادت کے معنی لیے جائیں تب خلاصہ یہ ہوگا کہ اول جمعی عبادت کا حکم ہے اور بعد میں بھی اور درمیان میں فساد کی ممانعت ہے جس سے صاف معلوم

ہوتا ہے کہ عبادت نہ کرنا فساد ہے۔ قرآن شریف اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ عبادت کا ترک کرنا موجب فساد فی الارض ہے اور انتظام عبادت کو اصلاح فی الارض فرمایا ہے۔ تو آیت کا حاصل یہ ہوا کہ عبادت یعنی دین نہ ہونا موجب فساد ہے۔ اب میں اس کو مشاہدہ سے ثابت کرتا ہوں، دین حقیقت میں چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور وہ پانچ چیزیں ہیں۔

(۱) عقائد، (۲) عبادات، (۳) معاملات، (۴) آداب معاشرت، (۵) اخلاق باطنی۔
اصلاح فی الارض میں جدا جدا ہر ایک کا دخل ہے مثلاً معاملات کا اثر اس عام میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ معاملہ کے احکام کا حاصل حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ کیا جائے پس معاملات کو اتفاق میں بڑا اثر ہے۔ اور مثلاً اخلاق میں جھوٹ نہ بولنا، گھروں کی گھبراہٹ نہ کرنا سب داخل ہے۔ اور یہ اصول تمدن میں بہت بڑی چیز ہے جن پر تمام دنیا کا دارومدار ہے اور واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر یہ اخلاق دو شخصوں میں پائے جائیں جن میں ایک تو توحید و رسالت کا قائل ہو اور دوسرا اس کا قائل نہ ہو تو یقیناً دونوں میں بہت بڑا فرق ہو گا یعنی منکر توحید میں یہ اخلاق محدود و منحصر ہونگے اس طرح سے کہ جب تک ان اخلاق پر عمل کرنے سے اس کے دنیاوی منافع فوت نہ ہوں ان کے خلاف کرنے سے رسوائی کا اندیشہ ہو اس وقت تو ان اخلاق پر عمل کیا جائے گا اور اگر ایسا موقع آ پڑے کہ ان اخلاق پر عمل کرنے سے دنیاوی ضرر ہوتا ہو اور ان کے خلاف کرنے میں بدنامی کا اندیشہ نہ ہو تو اس منکر توحید و رسالت کو بھی ان اخلاق کی پرواہ نہ ہوگی۔ البتہ جو اخلاقی تعلیم کے ساتھ خدا اور قیامت کا بھی قائل ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہاں بچ بھی گیا تو مجھے قیامت میں ضروری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

اب عمل کا دخل لیجئے سب کو معلوم ہے کہ اخلاق میں بڑی چیز تو اضع ہے اس کے نہ ہونے سے تمام عالم میں فساد پھیلتا ہے کیونکہ فساد کی جڑ ہے نا اتفاق اور نا اتفاقی تکبر سے پیدا ہوتی ہے اگر تکبر نہ ہوتا اتفاق کی کوئی وجہ نہیں تو اتفاق کے لیے تو اضع پیدا کرنے اور تکبر کو مٹانے کی ضرورت ہے۔

اور تو اضع کی عادت نماز سے خوب ہوتی ہے نفس کا خاصہ ہے کہ اگر اس کو کہیں ذلت نہ سکھائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں اول ہی سے اللہ اکبر کی تعلیم ہے، تو جس کے دل میں خدا کی عظمت ہوگی وہ اپنے کوچیونی سے بھی مظلوم اور ناتواں سمجھے گا کیونکہ بڑوں کے سامنے ہوتے ہوئے چھوٹوں پر بھی حکومت نہیں رہتی تو اللہ اکبر کی وہ تعلیم ہے کہ اس سے تکبر کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے۔

علیٰ ہذا قوت بھیجے سے سینکڑوں فساد لڑائی۔ جنگوں و دنیا میں ہوتے ہیں اور روزے سے قوت بھیجے لڑتی ہے۔

اسی طرح زکوٰۃ کے لینے والے کے علاوہ دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ محبت ہوتی ہے دیکھو حاتم جانی سخاوت کی وجہ سے سب کو اس سے محبت ہے اور اتفاق کی جڑ محبت ہے تو زکوٰۃ کو اتفاق میں

کتابِ بڑا اہل ہے۔

علی ہذا ج پر غور کیجئے کہ اس میں ساری دنیا کے آدمی ایک شغل میں ایک زمانہ میں ایک مکان میں جمع ہوتے اور تمام سامان تکبر سے خالی ہو کر ایک عظیم الشان دربار میں حاضر ہوتے ہیں جس کو اتنی دو اتفاق میں بہت بڑا اہل ہے چنانچہ وہاں بہت کم حادثے پیش آتے ہیں۔

اب رہی معاشرت سوتال سے مظلوم ہوتا ہے کہ اس کے جتنے طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جن سے تکبر نکلتا ہے مثلاً ناجائز وضع سے شریعت نے منع کیا ہے۔

ہر چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے اسی طرح اعمال میں بھی ایک خاصیت ہے اور عقائد میں بھی اور معاشرت میں بھی اور وہ یہ ہے کہ ان سب سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس نور سے اس کی وہ حالت ہوتی ہے۔

”المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ و بدہ“ (مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے لوگ محفوظ ہوں) اب یہ بھی سمجھو کہ اعلیٰ امت ایک عمل ہے اور عقلی مسئلہ ہے کہ عمل بدو علم کے ہو نہیں سکتا تو اس عالم کے لیے علم دین کی ضرورت ہوئی اور اس کے حامل علماء ہیں تو اب بتلاؤ کہ یہ جماعت دنیا میں سب سے زیادہ ضروری ہوئی یا نہیں؟ میں نے کوئی شاعری نہیں کی نہ کسی کی طرف داری کی امید ہے کہ اس بیان سے حقیقت حال منکشف ہوگئی ہوگی۔ (دعواتِ مہدیت ضرورۃ العلماء۔ ص ۸۳، ج ۱۱)

علماء کے وجود سے دنیا قائم ہے

اس سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا ”لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ“ یعنی (جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہ آئی گی)۔

ورمختصر جہاں اس کی یہ ہے کہ اسلام طاعت ہے اور کفر بغاوت ہے تو دنیوی سلطنتوں کا تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی شہر میں باغی زیادہ ہوں تو شہر پر توپ خانہ لگا دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بھی اگر یہی کرتے تو اکثر اوقات توپ لگے ہوتے۔ مگر یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون مقرر کیا کہ اگر کل باغی ہوں مگر صرف ایک غیر باغی ہو تو اس کی بدولت تمام عالم محفوظ رہے گا۔ ہاں جب بغاوت عام ہو جائے اس وقت پھر ہلاکت بھی عام ہوگی۔ (یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بہت سے لوگ جن کو آپ حقیر سمجھتے ہیں وہ آپ کی عطاء کے سبب ہیں)۔ (دعواتِ مہدیت ضرورۃ العلماء۔ ص ۸۳، ج ۱۱)

قوی ترقی کے لیے علم دین ضروری ہے

انسوس ہے کہ آپ کے ہم وطن ہندوؤں نے تو تعلیم کے اہم ہونے کو محسوس کیا کہ ان میں بکثرت لوگ امتحان سے فارغ ہو کر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت سرمدیہ تعلیم (سرکاری تعلیم کا محکمہ) میں داخل ہو اس لیے کہ سب شاخص اسی کی فراموشی ہیں تو تعلیم میں ذلیل ہونا زیور ہے ترقی قومی کا، مگر ہم

کواب تک اس کی خبر نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو عاقل سمجھے ہوئے ہیں۔ تعلیم کی حالت دوسرے کاموں کے مقابلوں میں ایسی ہے جیسے انجن کا پیپر کہ اس کے چکر پر تمام گاڑیوں کو حرکت ہوتی ہے اگر اس کی حرکت بند ہو جائے تو تمام گاڑیوں کی حرکت بند ہو جائے۔ مگر اس کی ضرورت کا احساس لوگوں کو نہیں ہوتا۔ درس و تدریس سب محکموں کی روح ہے خواہ تفریر ہو خواہ تحریر خواہ تصنیف سب اسی تعلیم ہی فرع ہیں مگر اس وقت سب سے زیادہ اسی کو بیکار سمجھ رکھا ہے۔ عام طور سے لوگوں کی نظر میں علماء کی وقعت کم ہے۔

(ضرورۃ العلماء، عبدیت۔ ص ۴۹، ج ۱۱)

علماء کرام دنیوی فلاح کا بھی ذریعہ ہیں

میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ علماء دنیا بھی سکھلاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے یعنی جب ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے تو دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور جب دین میں کوتاہی ہوتی ہے تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے تو جب ہم دین سکھلاتے ہیں معاملات معاشرت اخلاق کو درست کرتے ہیں تو گویا ہم دنیا کی ترقی کی تہ اہر بھی بتلاتے ہیں۔

(طریق النجاة عبدیت۔ ص ۲۶، ج ۱۲)

باب نمبر ۲

مدارس کا بیان

فصل ۱

مدارس دینیہ بقاء اسلام کی صورت ہیں

اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق (زائد کا تصور نہیں) متصور نہیں، دنیا میں اگر اسلام کے بقاء کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں کیونکہ اسلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کا جس میں دیانات، معاملات و معاشرت اور اخلاق سب داخل ہیں اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم پر اور علوم دینیہ کا بقاء ہر چند کہ فی نفسہ مدارس پر موقوف نہیں مگر حالات وقت کے اعتبار سے ضرور مدارس پر موقوف ہے۔

(حق العلم، ص ۸۲، تجدید تعلیم و تبلیغ، ص ۶۶)

مدارس دینیہ کی اہمیت

فرمایا جیسے جیسے آزادی اور اتحاد و بے بدینی بھلتی جا رہی ہے اسی طرح میرے خیال میں۔ ارس دینیہ

(حکیم الامت۔ ص ۱۰۱)

کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔

تبلیغ و اشاعت کے لیے مدارس بہت ضروری ہیں

یہ شبہ نہ ہو کہ جب انبیاء علیہم السلام نے مدرسہ نہیں بنایا تو بیکار ہیں۔ یہ بیکار نہیں ہیں یہ نماز کے لیے بمنزلہ وضو کے ہیں کہ جس طریقہ سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح تبلیغ و اشاعت کے لیے مدارس کا وجود ضروری ہے۔

(التبلیغ۔ ص ۲۳، ۲۴)

مدارس کی ضرورت کیوں پیش آئی

وہاں تو مدارس کی اس لیے ضرورت تھی کہ علوم کا محفوظ رہنا و ڈھان پر موقوف نہ تھا۔ علوم سماج (سنے) سے محفوظ تھے اور رات دن انکی تبلیغ و اشاعت ہی سے کام تھا۔ مگر اب نہ تو سلف کا ساتھی رہا، نہ حافظہ رہا اگر ایسے ہی رہنے دیا جاتا تو یہ اطمینان نہ تھا کہ سنے ہوئے مسائل یاد رہیں گے۔ دوسرے تقویٰ کی کمی سے دیانت بھی روز بروز کم ہوتی جاتی ہے۔ اس حالت میں یہ بھی اعتماد نہ تھا کہ جو نقل کرتا ہے یہ لھیک بھی ہے یا اپنی طرف سے کچھ کمی بیشی کر رہا ہے جب یہاں آثار پر ہونے لگے تو سلف صالحین کی توجہ ہوئی کہ دین ضبط کرنا چاہیے، چنانچہ مدیثوں سے احکام مستنبط کر کے مدوں کر دیئے کہ احکام سمجھنے میں گڑبڑ نہ ہو تو تبلیغ و اشاعت کے لیے علم صحیح کی ضرورت تھی اور اس کے محفوظ رہنے کے لیے کتابوں کے لکھے جانے کی ضرورت ہوئی پھر یہ ضرورت ہوئی کہ ایک باقاعدہ جماعت ہو جن کا کام صرف اس طریق سے دین کی حفاظت ہو اس کے لیے پڑھانے والوں کی ضرورت ہوئی۔ اور اس کی ایک تو یہ صورت تھی کہ جہاں موقع مل گیا کسی سے پوچھ لیا راستہ میں کسی سے ایک سطر کسی سے دو سطر مل کر لیں تو اس طرح باقاعدہ تحصیل نہیں ہو سکتی اس لیے مستقل جماعت کی ضرورت ہوئی کہ وہ ہر وقت اسکے لیے تیار رہیں جو ان سے پوچھنے آئے اسے قاعدہ سے بتائیں پھر اس جماعت کے لیے سامان فراغ کی ضرورت ہوئی کہ کھانے پینے رہے سہنے کا ان کے لیے کافی انتظام ہو اس طرح مدارس کی ضرورت پیدا ہو گئی۔

(المدعو الی اللہ التبلیغ۔ ص ۲۳، ۲۴، ۲۵)

مدارس کا مقصود اور غرض و غایت

مہتممین اور منتظمین کی ظاہری حالت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بس مدرسہ سے عزت اور جاہ مقصود ہے کیونکہ مدرسہ نہ رہا تو اجماع اور حکومت نہ رہے گی۔ بھلا جب خدا اور رسول کی رضامندی ہی حاصل نہ ہوئی تو مدرسہ کا وجود عدم سب برابر ہے بلکہ بعض اعتبار سے عدم ہی بہتر ہے۔ میرے عزیز و اہل قلم کیوں پریشان ہوتے ہو مدرسہ مقصود نہیں رضامندی حق جلیل و علا مقصود ہے۔ اس کے بہت سے طرق ہیں منجملہ ان کے ایک مدرسہ بھی ہے۔ اگر مدرسہ رہے کام کیے جاؤ اور اگر نہ رہے کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کرنا۔

جب مدرسہ کا اجراء اشاعت دین و رضائے خدا کے واسطے ہے تو حدود سے آگے قدم نہ بڑھانا چاہیے حق کی شان ہے ”الحق یعلو ولا یعلیٰ“ دل میں یہ پختہ نیت کر لو جب تک یہ کام حدود شرعیہ کے تحت میں رہے تو کریں گے اور جس دن نذر پاشی دن چھوڑ دیں گے۔ (ملفوظات۔ ص: ۴۷۷)

اس (حضرت تھانوی کا مدرسہ مراد ہے) مدرسہ کے متعلق میرے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ طالبین خدا کے ہو جائیں عالم اصطلاحی بنانا منظور نہیں ہے امتحان کے اچھے برے ہونے پر مجھے خیال نہیں ہوتا اگر کوئی کوتاہی کرے گا خدا کے یہاں مواخذہ وار ہوگا۔ (حسن المعریز۔ ص: ۱۸۰ ج ۲)

علمی کمال اور استعداد کے نہ ہونے کے باوجود مدرسہ میں پڑا رہنا فائدہ سے خالی نہیں

مدارس اسلامیہ میں بیکار پڑے رہنا بھی انگریزی میں مشغول ہونے سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے اس لیے گولیاقت اور کمال حاصل نہ ہو لیکن کم از کم عقائد تو خراب نہ ہوں گے۔ اور مسجد کی جادوب کشی اس وکالت اور پیرسٹری سے بہتر ہے جس سے ایمان حزل اور خدا اور رسول، صحابہ اور بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو جو انگریزی کا اس زمانہ میں اکثر بلکہ لازمی نتیجہ ہے۔ ہاں جس کو دین کے جانے کا غم نہیں وہ جو چاہے کرے۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ۔ ص: ۷۸)

اختلافات و فسادات کے باوجود مدارس کا وجود غنیمت اور ضروری ہے

جتنے مفاسد اور لکھے گئے (تافس، تماسد، تصام، تافض و غیرہ) ان سے ان مدارس کو بیکار نہ سمجھا جائے اس حالت میں بھی ان سے جو کچھ دین کا نفع ہے اس کے اعتبار سے ان کا وجود نہایت غنیمت اور ضروری ہے۔ اس حال میں (بھی) سب مسلمانوں پر ان کی خدمت واجب ہے البتہ اصلاح میں حتی الوسع سعی کریں۔ (حقوق العلم۔ ص: ۹۱)

اس حالت میں یہ بھی رائے نہیں دینا کہ مدرسہ موقوف کر دیا جائے مدرسوں کا وجود خیر عظیم ہے یہ موقوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے مگر اعتدال سے تو نہ گزرے۔ (حسن المعریز۔ ص: ۱۵۰۹)

تمام کے مدارس بھی کام کے اور ضروری ہیں

مرض کیا کہ حضرت یہ مدرسے تو اب نام ہی کے رہ گئے ہیں ان سے کچھ نفع نہیں حضرت نے فرمایا کہ نہیں صاحب میں بالکل اس کے خلاف ہوں مدارس کا وجود خیر کثیر اور بڑی برکت کی چیز ہے۔ اس پر مجھے شیخ سعدی کی حکایت بہت ہی پسند ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شہزادہ کے تاج کا لعل (ہیرا) کسی کارگاہ میں کھو گیا اور رات کا وقت ہو گیا تھا تلاش سے نہیں ملا اس نے خدام کو حکم دیا کہ یہاں کے سب سنگروں و چتر جمع کر کے لے چلو اطمینان سے تلاش کر لینا چنانچہ انہیں میں سے لعل نکل آیا اسی طرح ان مدارس میں ایسے ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو سارے دین کا کام سنبھال لیتے ہیں۔

(مزید المعجد۔ ص: ۴۹)

خدا نہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ یہ مدرسے بھی نہ رہیں

فرمایا آج کل اکثر مدارس میں عمارتیں بڑی بڑی مگر اصل علم و عمل مفقود ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی قیمت ہے جو کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے خدا نہ کرے وہ دن آئے جب یہ لوگ بھی نہ ہوں ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا ایسا وقت بھی آئے گا۔ فرمایا کہ ضرور آئے گا مگر اس میں بھی ایک جماعت اعلاء کلمۃ الحق کرتی رہے گی۔
(الافتات۔ ص ۲۱۶)

فصل ۲ مدارس کی اعانت کرنا

عوام مدارس کے محتاج ہیں

میں نے میرٹھ میں جلسہ میں کہا تھا کہ تم علماء کو اپنا محتاج سمجھتے ہو تو ان کو دینا بند کر دو جلسہ کر کے سب لوگ اتفاق کر کے اپنی امہ اور ملک کو، الحمد للہ ہم کو کچھ پرواہ نہیں ہم میں سے کچھ چادل کی دکان کر لیں گے، کچھ آٹا دال کی، کچھ اور چیزوں کی مگر اس حالت میں تم اپنی اولاد کی فکر کرو پچاس سال بعد تمہاری اولاد کا کیا حشر ہوگا؟ کچھ یہودی ہوگی، کچھ نصرانی، کچھ آریہ۔ معاذ اللہ کیونکہ ان آفات سے مانع تعلیم ہے اور اس صورت میں علماء تعلیم کے لیے فارغ نہیں ہونگے۔
(کلمۃ الحق۔ ص ۳۷)

مدرسہ کی عمارت (دارالطلبہ) کی فضیلت

انفاق مالی مصارف کا فیصلہ یہ ہے کہ مفید انجمنیں، مدرسے، مسجدیں وغیرہ ہیں سب ضروری مگر جس وقت جو مصرف زیادہ ضروری ہو وہ زیادہ قابل توجہ ہے اس وقت دارالطلبہ کی بڑی ضرورت ہے۔ اس دارالطلبہ کے باب میں حدیث میں ہے۔ ”او یسأ لا بن السبیل بناہ“ یعنی اگر چہ وہ ابن السبیل فاسق ہو۔ (یعنی مسافر خانہ بنایا ہو اگر چہ مسافر فاسق ہو) پھر بھی اس کے لیے گھر بنانے میں ثواب ہوگا۔ چہ جائیکہ وہ طالب علم ہوں جو کہ انبیاء (سمہان) ہیں رسول اللہ ﷺ کے اور پھر یہ بھی نہیں کہ یوں ہی سکوت رکھیں بلکہ ”قال اللہ و قال الرسول“ کا مشغل رکھیں کہ اس کے برابر کوئی مشغل ہی نہیں، حدیث میں ہے ”الدنیا ملعونہ وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم او متعلم“ دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے اور سوائے معلم اور طالب علم کے یا اس کے تعلقات کے تو علم دین ذکر اللہ بھی ہے اور اس میں عالم اور معلم بھی جمع ہیں۔ (تہذیب آخرت۔ ص ۶۹)

مدرسہ دائل مدرسہ کی اعانت کرنا صدقہ جاریہ ہے

کوئی صاحب قلیل کثیر کا خیال نہ کریں یہ صدقہ جاریہ ہے جتنا ہو سکے اس کی شرکت کو قیمت سمجھیں اور صدقہ جاریہ وہ چیز ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور ذرہ ذرہ نیکی کو ترستا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش اس

وقت کوئی ایسی سبیل ہو کہ کوئی ایک شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ کر بخش دے بڑے بڑے اویہ واللہ بھی احتیاج ظاہر کرتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ اس وقت کام دے گا۔

نیز جس وقت قیامت کے روز اعمال پیش کیے جائیں گے اور دیکھے گا کہ میرے پاس کافی نیکیاں نہیں اس وقت جب ورق الٹا جائے گا تو دیکھے گا کہ کسی جگہ بخاری شریف کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ کہیں قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ علیٰ ہذا۔ اگر آج سے ہزار سال بعد قیامت آئے اس وقت تک جتنی مرتبہ بخاری کا ختم ہو گا اور جتنی مرتبہ مسلم شریف پڑھا دی جائے گی، یہ امر اس کی روح کو ثواب ملتا رہے گا اور قیامت کے روز انتہائی پریشانی کے وقت ان شاء اللہ تعالیٰ کہا جائے گا کہ تم نے جو دارالطلبہ کی مدد کی تھی، آج اس کی بدولت تم کو ثواب کی پوٹری کی پوٹری مل رہی ہے۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ ایک روپیہ یا دو روپے دینے میں کیا عظیم نفع حاصل ہوا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی دولت مفت میں ہاتھ آتی ہے۔ (تمہارت آخرت۔ ص: ۷۱)

اہل مدارس کی اعانت کرنا عوام پر لازم ہے

آپ ان کا خیال رکھیں آپ کے ذمہ ان کی خدمت ضروری ہے کیونکہ وہ آپ ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کی حفاظت سب مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے تو یہ سب مسلمانوں کا کام ہے۔ جو لوگ علم دین کی تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں وہ سب مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں اگر یہ لوگ پڑھنا پڑھنا چھوڑ دیں تو پھر یہ کام ہر شخص پر فرض ہو جائے اور اگر کسی نے بھی اس کام کو انجام نہ دیا تو سب گنہگار ہونگے، لوگوں کو ایسے مدارس کے ہتھمیں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کہ انہوں نے اس فرض کفایہ سے سب کو سبکدوش کر رکھا ہے۔

پس یہ تو ثابت ہو گیا کہ جو لوگ علم دین میں مشغول ہیں وہ آپ ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور تجربہ و مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ علم دین کے ساتھ کسب معاش کا کام نہیں چل سکتا اور اگر کوئی ایسا کرنا بھی چاہے تو اس کو علم دین کا مل طور پر حاصل نہ ہو گا، ایک آدمی ایک زمانہ میں ایسے دو کام نہیں کر سکتا جن کے لیے پورے انہماک کی ضرورت ہو۔ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ ملائیے کہ شریعت کا قانون ہے کہ جو شخص کسی کام میں محبوس ہو اس کا نفقہ اسی کے ذمہ واجب ہے جس کے کام میں وہ محبوس ہے چنانچہ قاضی کی تنخواہ سب مسلمانوں کے ذمہ اسی لیے ہے کہ وہ ان کے کام میں محبوس ہے بیت المال سے ملنا گویا سب مسلمانوں کے پاس سے ملتا ہے۔ اسی قاعدہ سے اہل علم کا نفقہ سب مسلمانوں کے ذمہ ہے ان کو خود ان کی خدمت کرنا چاہیے اگر ہم خدمت نہ کریں گے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے نزدیک تعلیم و تعلم کی کچھ وقعت نہیں۔ (المنہج، ص: ۲۸، ج: ۲)

جس وقت تک بیت المال منتظم تھا۔ بیت المال سے وصول ہو جانا عام مسلمانوں سے وصول ہو جانے کی صورت تھی۔ چنانچہ فقہاء نے قضاۃ و علماء و مفتیین و امثالہم کی کفالت کا بیت المال میں سے ہونا تصریح کیا لکھا ہے اور جب سے بیت المال منتظم نہیں رہا، اب اس کی صورت صرف یہی ہے کہ سب مسلمان متفق و مجتمع ہو کر تھوڑا تھوڑا سب ان حضرات کی خدمت بطور کفالت کریں خواہ مدرسہ کی شکل میں جس میں تنخواہیں اور وظیفے مقرر ہوتے ہیں۔ خواہ توکل کی صورت میں جس میں کوئی مقدار معین نہیں جب اس کا انتظام قوم پر واجب ہے تو اگر ان کی خدمت میں کوتاہی کریں گے تو قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی۔

(اصلاح انقلاب طبع جدید۔ ص ۱۹۴)

مدارس میں اعانت کی ترغیب اور اس کی صورتیں

جو شخص جتنا کام کر رہا ہے غیبت سمجھو کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے وہ تم سب کی طرف سے کر رہا ہے سو جن باتوں میں تمہاری ضرورت ہے ان میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ مثلاً

۱۔ جو صاحب وسعت ہیں وہ اس طرح شرکت کریں کہ کچھ طالب علم یہاں باہر کے بھی ہیں وہ صرف طلب علم کے لیے آئے ہیں ان کی امداد میں بڑی فضیلت ہے ان سے مدرسہ کی رونق ہوتی ہے۔ مدرسہ میں اگر منجائش بھی ہو تو ثواب کے لیے ایک ایک آدی کا کھانا اپنے ذمہ کر لیں یا دو دو آدی ایک کا کھانا کر لیں یا بعض غرباء کی طرح سات آدی ہفتہ بھر میں نوبت نوبت کھانا دیں فرض اہل ہستی کوئی مشورہ کر کے کوئی طریق مقرر کر لیں۔

(طلب العلم دعوات مبدیت۔ ص ۵۸)

۲۔ آسان تدبیر یہ ہے کہ روزانہ جب کھانا پکانے میں تھوڑا آٹے کی ایک چنگلی نکال کر طلعہ کسی برتن میں ڈال دیا کرو۔

۳۔ اسی طرح جب روپے کے پیسے لو تو اس میں سے ایک پیسہ نکال کر مدرسہ کے لیے رکھ دیا کرو اس میں ہستی کے ہر ایک شخص کو شریک کرو۔ (دعوات مبدیت از لہذا الخلفۃ۔ ص ۱۲۵)

۴۔ جو پر دہی طلبہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام جو لوگ صاحب وسعت ہیں وہ ایک طالب علم کا کھانا بھیج دیا کریں طلبہ سے یہ مت کہو کہ وہ تمہارے گھر پر آ کر کھانا کھالیا کریں۔ اس میں ان کی تحقیر ہے بلکہ تم اپنے ملازم یا اپنے لڑکے کے ہاتھ ان کے لیے کھانا بھجواؤ۔

۵۔ جب گرمی جاڑے میں اولاد کے واسطے کپڑے بناؤ ایک دو جوڑا طلبہ کے واسطے بھی بناؤ پہلے زمانہ میں سلاطین (بادشاہ) ان کی خدمت میں کرتے تھے جس سے ان میں حرص و طمع کا مادہ پیدا نہ ہوتا تھا کیونکہ بے مانگے سب کچھ مل جاتا تھا اور عزت کے ساتھ ملتا تھا۔ (تسلیم۔ ص ۲۲۷)

طلبہ کی امداد کرنے کی فضیلت

طالب علم کو کھانا کھلانا یا امداد کرنا کثیر الثواب ہے اگرچہ صورت عبادت نہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو

معلوم ہوگا کہ کس قدر ثواب ہے مثلاً آپ نے ایک طالب علم کو کھانا کھلایا جس نے بدلہ میں مانتھل کا کام دیا اور اس نے مطاوعہ و حفظ سبق کی قوت پیدا کی اور اس قوت سے اس نے کام لے کر ایک سبق یاد کیا اور اسی طرح مسلسل سات آٹھ برس تک یہ کرتا رہا اور اس مدت میں فراغت حاصل کر کے اس قابل ہو گیا کہ دین کی خدمت کرے اور اس نے دین کی خدمت شروع کر دی پس یہ خدمت اسی عہد اور طعام کی بدولت ہے جو آٹھ برس تک اس کو پہنچتی رہی اور اس خدمت دین کا ثواب ان سب لوگوں کو ملے گا جو اس کی امداد میں شریک رہے۔ لیکن عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے اور ان کے پاس جب کچھ روپیہ جمع ہو جاتا ہے اور ان کو خدا کی راہ میں دینے کا کچھ خیال پیدا ہوتا ہے تو مسجد بنواتے ہیں۔ (دعوات مہدیت۔ ص ۹۵۳)

مدارس میں مانتھل کو کتابیں دینا

لوگ قرآن کے وقف کرنے کو بہت ثواب سمجھتے ہیں (فقہ کی کتاب) ہدایہ وقف کرنے کو کوئی ثواب نہیں سمجھتا اگرچہ لینے والا قرآن پڑھے بھی نہ۔ کیونکہ قرآن اس قدر طبع ہو گئے ہیں کہ کوئی ان کو پڑھتا بھی نہیں۔ ہر عمل اپنے آثار اور فائیت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے۔ ہر عمل کی فائیت دیکھنا چاہیے لیکن عوام الناس اس کو نہیں سمجھتے۔ (دعوات مہدیت۔ ص ۹۵۶)

مدارس کی ہر طرح اعانت کرو اور علماء کے زمرہ میں شامل ہو جاؤ

خود پڑھو، دوسروں کو پڑھاؤ، ان میں مدد کرو علماء کے زمرہ میں شامل ہو جاؤ "المدال علی الخیر کف احلہ" نیک کام کا بتانے والا بھی کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، بتا دینا زراعی امداد ہے جب اس کا یہ حکم ہے تو پوری امداد کرنے والے کا حکم ظاہر ہے روپے سے مدد کرو، بہت سے کام ایسے ہیں کہ روپے سے ہوتے ہیں اس میں روپے سے شریک ہوا اگر کسی کے پاس روپے نہ ہوں اور ہاتھ پاؤں سے بھی مدد نہ دے سکے تو دعا سے مدد کرو کہ اللہ میاں اس میں سہی کرنے والوں کی مدد فرمائیں۔ یہ تو کہیں نہیں گیا اس سے تو کوئی بھی معذور نہیں غرض ہر طرح کی مدد کرو اور اس کا خیال رکھو کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، سب مل کر خلوص سے کام کرو۔ یہ قرآن شریف کی خدمت ہے۔ (دعوات مہدیت۔ ص ۱۲۷۰)

عوام کو اگر مدرسہ والوں پر کسی قسم کا اعتراض ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ

آج کل تو یہ مرض ہے کہ چند دے کر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم مدرسہ کے مالک ہیں اور جو لوگ اس طہال سے بچتا چاہتے ہیں بسا اوقات ان کو بھی رائے دیتے وقت اشتہاء ہو جاتا ہے کہ عیب جوئی کو نصیحت سمجھتے ہیں پھر نصیحت کی صورت میں عیب جوئی میں پڑ جاتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ بتائے دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو بات قابل اعتراض ہو اس کو علی الاعلان پھیلاتے نہ پھریئے۔ خلوت میں بہتم کسی مدرسہ پر ظاہر کیجئے پھر یہ انتظار نہ کیجئے کہ ہمارے کہنے کے موافق ہی ہو جائے اس طرح آپ نا صحیحین نہیں

شمار ہونگے اور عیب جوئی سے بچ جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ رائے دو اور انتظام میں دخل نہ دو۔ مدرسہ کو اللہ میاں کا کام سمجھ کر کروا پناست سمجھو یہ وہ گرہ ہے کہ اس کا سب لوگ خیال کریں تو کوئی بھی خرابی پیدا نہ ہو۔
(دعوات مہدیت حقوق القرآن۔ ص. ۳۶۰)

اعانت کر کے مدرسہ میں دخل اندازی مت کرو

آج کل یہ بھی خطا ہو گیا ہے کہ ہر چند دینے والے کا یہ حوصلہ ہے کہ میری رائے کیوں نہیں لی جاتی۔ میں انضباط قواعد کارائے دیتا ہوں کہ ہر شخص کی رائے لینا کیوں مناسب نہیں۔ سنئے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک آلات و ذرائع دوسرے مقاصد، مقاصد مقصود بالذات ہوتے ہیں اور آلات ذریعہ ہونے کی وجہ سے مقصود ہوتے ہیں۔ خود مقصود نہیں ہوتے یہ صرف اس واسطے ہیں کہ درس کا انتظام رہے گا تو گویا یہ درس کے آلات ہیں اور مقصود اصلی درس ہے۔ اب میں ایک مثال میں پوچھتا ہوں کہ بڑھئی کا کام جاننے والا بڑھئی کے اوزاروں کی تعداد اچھی طرح جان سکتا ہے یا کوئی بہت پڑھا لکھا قابل آدمی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بڑھئی ہی جان سکتا ہے۔ بس افسوس ہے کہ بڑھئی کے آلات کے انتخاب کے لیے تو بڑھئی کی ضرورت ہے اور دیگر بڑے بڑے علوم کی قابلیت کچھ کام نہیں آئی اور علم دین کے انتخاب کے لیے علماء کی ضرورت نہیں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے علم کی قابلیت رکھنے والا اس میں رائے دینے کے لیے کافی ہے علماء کو ان کے کام میں انگی رائے پر چھوڑ دو، وہی درست کرتے ہیں وہی اس کی ضروریات کو سمجھ سکتے ہیں۔ قواعد کے انضباط میں ہر کس و نا کس کی رائے محض اس وجہ سے کہ چندے میں شریک ہے لینے کی ضرورت نہیں۔
(دعوات مہدیت حقوق القرآن۔ ص. ۳۵۴)

فصل ۳

مدرسہ میں بنیاد ڈالنے کا طریقہ

تم اپنا کام شروع کر دو، لڑکے لے کر بیٹھ جاؤ اور پڑھانا شروع کر دو کہا کہ حضرت! کیا ویرانہ میں پڑھانا شروع کر دوں؟ فرمایا ہاں، ویرانہ ہی میں لڑکوں کو۔ اب مت پڑھانا شروع کر دو جب کوئی پوچھے کہہ دو کہ اتنا ہی ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کر لیا آگے اللہ تعالیٰ مالک ہے بس آپ اپنا کام کیجئے اللہ تعالیٰ عمارت بھی بنوادے گا اور مدرسہ بھی جاری کرادے گا۔
(القول الجلیل)

مدرسہ شروع کرنے کا آسان طریقہ

ایک اہل ترکیب آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو کام شروع کرنا ہوتا شروع کیجئے جو آپ اپنی ذات سے کر

نہیں۔ تم لوگ یہ کرتے ہو کہ اول ہی سے کام کو بڑے پیمانہ پر اٹھاتے ہو اس کے لیے لاپرواہی (یقیناً) زیادہ اہم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجبوراً نگار کو ششیں تم کو کرنا پڑتی ہیں۔

کام کو چھوٹے پیمانہ پر شروع کرو جب کام شروع ہو جائے گا اور دوسرے دیکھیں گے خود بخود تہہ پری ہو کر یں گے۔ دیکھئے اسلام کا کام بھی یوں ہی ترقی پذیر ہوا۔ اگر اسلام کا کام متعارف ضابطے سے ہوتا تو کم از کم ایک جماعت تو ہوتی حالانکہ وہاں صرف ایک تن تھا حضور اکرم ﷺ کا مبارک دم تھا خدا تعالیٰ اسلام کی ترقی کو بیان فرماتے ہیں ”تَخْرُجُ أَخْوَجَ خُطَاهُ فَلَا زُرَّهَ“ تو اسلام کی ترقی ہمیشہ یوں ہی ہوئی ہے۔

(رواۃ عبدیت فضائل علم۔ ص ۷۶۳)

اگر خدا کا کام کرنے کھڑے ہوئے ہوتو

اگر خدا کا کام کرنے کھڑے ہوتو اس طرح کرو جس طرح خدا نے بتایا ہے نہ کسی پر بار ڈالو نہ پالیسی سے کام لو بس سیدھے سادھے الفاظ میں ضرورت کو بیان کر دو پھر اگر واقعی خدا کا کام ہے تو نہ مسجد کے گی نہ مدرسہ کے گا اور اگر خدا کا کام نہیں یا خدا کے واسطے نہیں بلکہ محض تمہاری نفس کی خواہش اور غرض ہے تو اس کا پورا نہ ہونا ہی اچھا ہے۔

(التلخیص کساء النساء۔ ص ۸۶)

جوش سے کام نہ کرو

یاد رکھو جوش سے کام نہیں چلنا بلکہ ہوش سے کام چلنا ہے پس جوش اور ہنگامہ کی ضرورت نہیں ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے بس اللہ کا نام لے کر شروع کر دے نہ انجمن کی ضرورت نہ سیکرٹری کی بس دو چار دس پانچ آدمی جتنے متفق ہو سکیں کام شروع کر دیں اور کوئی متفق نہ ہو تو اکیسے ہی کام شروع کر دو وہاں کسی عالم سے مشورہ کرتے رہا کرو۔

(التلخیص التوحید للفتح۔ ص ۱۶۹۳)

ناکامی کے اسباب

آج کل انجمن کے قوانین اور عہدیداروں کی فہرست میں تو رجسٹر سیاہ کیے جاتے ہیں مگر کام نہیں ہوتا ہم کو کام کرنا چاہیے جتنا جس سے ہو سکے بڑے پیمانہ کی فکر نہ کرو چھوٹے ہی پیمانہ پر کام شروع کر دو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ یا تو کام کرتے ہیں، ٹیپ ٹاپ سے ورنہ کچھ نہیں کرتے۔ آج کل مشکل یہ ہے کہ کام تو شروع نہیں ہوتا اور پہلے ہی سوچتی ہے کہ اس تجویز کو اخبار میں شائع کرائیں۔ اشتہار چھپوائیں کیا یہ ریا نہیں ہے؟ کیا ریا وغیرہ ممانعت نہیں وہ ممانعت کس کے لئے ہے؟ کیا یہ احکام کفار کے واسطے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کو ریا وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ ذرا دل کو ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہو گا کہ بجز شہرت اور نام کے کچھ مقصود نہیں۔

آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ اجتماعی کام میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے جس کام میں جتنا زیادہ اجتماع ہوگا اتنا ہی جھگڑا ہوگا رات دن کا مشاہدہ ہے کہ جس کام میں جتنا زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے جو لازم اجتماع سے ہے وہ جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بقاء اسی کام کو ہوتا ہے جو تدریج کے ساتھ بڑھے اور اعتدال کے ساتھ چلتا رہے۔

جو لوگ ابتداء ہی سے بڑی لمبی چوڑی تجویزیں کرتے اور انجمن اور عہدہ دار مقرر کرتے اور چلے کرتے ہیں ان سے کچھ کام نہیں ہوتا چاروں کے بعد سب باتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ لیکن آج کل کچھ مزاج ایسا بدلا ہے کہ اظہار و اشتہار اور شپ ٹاپ کے بغیر کام کرنا ہی نہیں جانتے۔

(التبلیغ توہی بالحق ص: ۱۶۹۳)

مدارس کی ترقی کا راز

۱۔ چھوٹے ہی پیمانے پر کام شروع کرو بڑے پیمانے کی فکر بھی نہ کرو۔ یاد رکھو ابتداء ہر کام کی کمزور اور معمولی ہوتی ہے ترقی تدریجی ہوتی ہے حق تعالیٰ نے اس عالم میں اپنے افعال کو بھی تدریجی طور پر کیا ہے کہ اول نصف قرار پاتا ہے پھر نو ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ نشوونما ہو کر چند برس میں لڑکا بالغ ہوتا ہے حانا کہ حق تعالیٰ قادر ہیں کہ ایک ہی منٹ میں سب کچھ کر دیں خدا تعالیٰ کا یہ نمونہ ظاہر کرنا اور تدریجی افعال کرنا ہماری تعلیم ہی کے لیے تو ہے کہ تم ابتداءً عمل کے ساتھ ترقی عروج کے طالب نہ ہو بلکہ چھوٹے پیمانے پر کام شروع کرو۔ رفتہ رفتہ عروج و کمال بھی حاصل ہو جائے گا۔ انجمن کا نام کرنے اور عہدہ داروں کے مقرر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نا اشتہاروں اور اخباروں میں چھپنے سے کچھ ہوتا ہے۔ فائدہ کام کرنے سے ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو۔ (التبلیغ ص: ۱۶۸۷)

۲۔ یاد رکھو ہر کام میں ترقی انتظام سے ہوتی ہے اور جو کام جماعت کے متعلق ہو اس میں انتظام اتحاد و اتفاق سے ہوتا ہے جب سب کام کرنے والے متفق ہوں اس وقت ترقی ہو سکتی ہے مگر ہمارے بھائیوں کا سارا انتظام تقریروں اور تحریروں تک ہوتا ہے تجویزیں بہت لمبی لمبی اور خوشنما ہوتی ہیں مگر جب کام شروع کریں گے تو اس بے انتظامی سے جو چاروں بھی نہ چل سکے۔ (التبلیغ لتقلیل الطعام ص: ۴۲۶۱)

﴿فصل ۴﴾

مدرسہ کا مہتمم عالم دین ہونا چاہیے

فرمایا مہتمم مدرسہ عالم ہونا چاہیے جاہل سے اہتمام کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں جب کانپور مدرسہ فیض میں تھا اس وقت وہاں کے ایک مہتمم بے علم تھے ایک طالب علم شرح مائۃ عامل پڑھتا ہوا مدرسہ میں آیا میں

نے مہتمم سے کہا اس کی رودنی مقرر کرو۔ مجھے اس نے کہا یہ کیا پڑھتا ہے میں نے کہا شرح مآۃ عامل، کہا کیا یہ حدیث کی کتاب ہے؟ اس سے ان کے جہل کا اندازہ کر لیجئے بھلا ایسا شخص جماعت اہل علم کا کیا انتظام کریگا۔
(نکتہ الحق۔ ص ۴۶)

مہتمم کے اوصاف

مدرسہ علمی کا مہتمم عالم باعمل ہونا چاہیے جو علم کے سبب سے بھلے برے کو سمجھتا ہو کیونکہ نادانف ہونے کی صورت میں طلبہ کی جرأت بڑھتی ہے اور جو عالم ہو گا وہ سب باتوں کو سمجھے گا اور طلبہ پر اس کا دباؤ ہو گا یا اگر مہتمم عالم نہ ہو تو کم از کم علماء باعمل کی صحبت میں رہا ہو۔ ہر بات کو سمجھتا ہو یہ نہ ہو کہ نہ عالم ہونہ صحبت یافتہ ہو۔
(التلیخ فی المال للرجال۔ ص ۲۷۶)

بشرط الہیت بانی مدرسہ کا خاندانی عالم نظامات کا زیادہ مستحق ہے

فرمایا جب مجھ کو معلوم ہوا کہ مولوی طیب صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کو نائب مہتمم مقرر کیا جا رہا ہے تو میں نے اس تجویز میں یہ قید بڑھا دی کہ بشرط الہیت میرے قلب میں یہ بات آئی کہ مولوی طیب ہی کو مہتمم ہونا چاہیے۔ دو وجہ سے۔ وجہ اس کی وہ تھی جو حدیث "الا نعمة من قریش" کی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ اسلام سے اوروں کا محض مذہبی ہی تعلق ہے اور قریش کا خاندانی بھی تعلق ہے کہ نبی اس خاندان کے ہیں تو ان کو اسلام کی حمایت دو وجہ سے ہوگی۔ اسی طرح حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ کے خاندان کو مدرسہ سے دو تعلق ہو گئے۔ (القول الجلیل۔ ص ۷۴)

نا اہل کو کوئی منصب عطا کرنا

حدیث میں آیا ہے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اذا وسد الا موالی غیر اہلہ فانظر الساعة" کہ جب دینی خدمت نالائقوں اور نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج کل یہی حالت ہے کہ نااہل کے ذمہ کام سپرد کرتے ہیں اور اہل کے ذمہ اس واسطے سپرد نہیں کرتے کہ ان کے کرتے پا جائے پھٹے ہوئے ہیں، وضع قطع غیر مناسب ہے ایسے لوگوں سے ہماری مجلس کی بے قدری ہوگی۔

آج کل تو بس لباس دیکھا جاتا ہے جس کے کپڑے اچھے ہوئے اسی کو لیڈر اور سیکرٹری بتالیا جنہیں کام کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ محض نکلے لوگ انجمنوں کے منتظم ہوتے ہیں آج کل ایسے منتظمین بہت ہیں اور جو جی میں آتا ہے کرنے لگتے ہیں آج کل کے کام کرنے والوں کی یہ حالت ہے اسی کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ "اذا وسد الا موالی غیر اہلہ فانظر الساعة" (حالانکہ) حضور ﷺ نے تو ضعف (کمزوروں) کو پہلے متوجہ کیا تھا اور ہم ذی اثر لوگوں کو پہلے لیتے ہیں حالانکہ حضور ﷺ کے انتخابات سے ضعفاء

کا مرتبہ پہنچے ہے۔ (کیونکہ) خضعا میں باطنی قوت، صفت، برکت، خلوص، بیسوس، اتویاء کے زیادہ ہوتا ہے۔
(مطالعہ الاسوئل - ص ۶۵۵ - اصلاح انقلاب - ص ۲۹۶)

کیسوں کو منصب اور عہدہ نہیں دینا چاہیے

۱۔ اسلام کی تعلیم ہے اور ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں "طالب التعلیٰ لا یولیٰ" منصب کے طالب کوئی منصب نہ دے۔ کوئی قوم اس حکم کی نظر پیش کرے انشاء اللہ اسلام کے سوا کسی مذہب میں یہ تعلیم نہ ملے گی۔ آج کل ساری دنیا کے بادشاہوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ طلب کرنے والوں ہی کو عہدے دیتے ہیں ہر عہدہ کے لیے ان کے پاس سینکڑوں درخواستیں پہنچتی رہتی ہیں انہی میں سے کسی ایک کو عہدہ مل جاتا ہے۔

(لیکن) شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو شخص عہدہ کا طالب ہو اس کو ہرگز مت دو کیونکہ خود غرض ہوگا۔
(مطالعہ الاسوئل - ص ۵۷۴ - ص ۷۷۷ - ملحقہ حقیقت مال دواہ)

۲۔ حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ اپنے عزیزوں کو نوکر (ملازم) نہ رکھنا چاہیے چنانچہ ایام خلافت میں آپ نے کسی عزیز (رشتہ دار) کو عہدہ نہیں دیا۔ (حسن العزیز - ص ۳۸/۳۹)

منصب دینے میں چند باتیں دیکھنا چاہئیں

منصب عطا کرنے میں چند امور کا لحاظ ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جس کو وہ منصب دیا گیا ہے اس میں اس منصب کی اہلیت (صلاحیت) ہونا کہ وہ اس کے فرائض کو بخوبی انجام دے سکے، دوسرے یہ کہ وہ منصب عطا کنندہ (یعنی منصب دینے والے کا) پورا مطلع و تابع دار ہو۔

مثلاً اگر بادشاہ کسی کو وائسرائے بنا کر بھیجے تو وہ دو باتوں پر نظر کرے گا ایک یہ کہ اس کو انتظام ملکی کو سلیقہ اعلیٰ درجہ کا ہو دوسرے یہ کہ اس میں گورنمنٹ کی اطاعت پوری پوری ہو مخالفت اور بغاوت کا شائبہ بھی نہ ہو کوئی بادشاہ ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیا کرتا جس میں ذرا بھی مخالفت و بغاوت کا احتمال و شائبہ ہو۔

اگر کوئی شخص وائسرائے میں قابلیت انتظام کی کمی کا عیب نکالے یا اس کی وفاداری پر اعتراض کرے تو حقیقت میں یہ اعتراض بادشاہ پر ہوگا کیونکہ اسی نے اس کو یہ منصب دیا ہے پس اعتراض کا حاصل یہ ہوگا کہ بادشاہ نے ایک ناقابل یا مخالف گورنمنٹ کو وائسرائے بنایا ہے۔

اور وائسرائے پر اعتراض کرنے میں ممکن ہے کہ کسی وقت معترض حق بجانب بھی دیکھنا شاہان دنیا کا علم محیط نہیں۔ اس لیے ان سے انتخاب میں غلطی ہو جانا بعید نہیں۔ (دین دریا - ص ۵۷۱)

مصلحتاً کسی مدرس یا ملازم کو معزول کرنا

جب کسی عامل اور اس کے محکومین (ماتحت و تابع خواہ مدرس و ملازم ہوں یا طلبہ) کے درمیان اگر

توافق نہ ہو تو عامل کو علیحدہ کر دینا مصلحت کا قاضی ہے گو کچھ بھی خطا نہ ہو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ جو بخاری شریف میں آیا ہے اس پر شاہد ہے جس کا مختصر حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غلو میں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور تحقیق کے بعد وہ شکایت ثابت نہ ہو سکی، لیکن باقتضاء مصلحت اور طلبائے میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معزول فرمادیا۔

(ملفوظات خیرت۔ ص: ۳۶۷)

مختصمین و مہتممین کو ہدایت

مہتممین اپنی خدمات مصویہ کو حق اللہ سمجھیں اور ان کو نہایت خلوص کے ساتھ بجالائیں خلوص کے دو جز ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی، باطنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبد (بندہ) اور حق تعالیٰ کو مولیٰ سمجھ کر احکام کی تعمیل کریں۔ اور ظاہری یہ ہے کہ اپنے آپ کو حاکم نہ کہیں بلکہ خادم کہیں وہ نام تک اختیار نہ کریں جن سے حکومت اور ترافع پایا جائے، آج کل یہ بھی ایک خطہ ذہنوں میں سما گیا ہے کہ کام چاہے جتنا ذرا سا شروع کریں مگر مہمہ بڑے اور خطابات بڑے بڑے اختراع کر لیتے ہیں کوئی سیکرٹری بننا ہے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے۔

(دعوات مہدیت حق القرآن۔ ص: ۶۳)

مدرس ماہری رکھنا چاہیے

ایک مولوی صاحب اپنے لوگوں سے اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ ہم جا بجا نوکری تلاش کرتے پھرتے ہیں اور یہ مدرسہ والے باہر کے آدمیوں کو تو رکھتے ہیں اور ہم کو نہیں رکھتے۔ میری تو اب یہی رائے ہے کہ مدرسہ ہستی کے نہ رکھے جائیں بلکہ ماہری رکھے جائیں میں نے ایک مرتبہ طلبہ کے متعلق یہ سمجھا کہ جیسے باہر کے طلبہ کا وظیفہ ہوتا ہے ایسی ہی ہستی کے طلبہ کا بھی وظیفہ ہونا چاہیے یہ بھی تو مستحق ہیں چنانچہ اس پر عمل کیا مگر قواعد کی رو سے بعض طلبہ کے وظائف بند کرنے کی ضرورت پیش آئی تو دس آدمی انکے حامی کھڑے ہو گئے تب میں یہ سمجھا کہ بزرگوں کی باتوں میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں نے جو باتیں مقرر کی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔

(ملفوظات جدیدہ ملفوظات۔ ص: ۵۵)

فرمایا کہ ہستی کے آدمی سے وفا کی امید بہت کم ہوتی ہے اس لیے ملازم رکھے تو باہر کا آدمی رکھے۔

(محاسن عظیمہ ص: ۱۷۷)

مدرسہ میں کسے لوگوں کو نہ رکھے

یہ ایک ایسے شخص کو مدرسہ میں رکھنا نہیں چاہتا جس سے دوسروں کو ضرر پہنچے۔ بعض لوگ خطاواروں کی سفارش کرتے ہیں تو وہ صرف فعل کو دیکھتے ہیں اور میری نظر غشاء فعل پر ہوتی ہے کہ فعل سرزد کس سبب

سے ہوا وہ سب کس درجہ کا ہے اور دوسرے لوگ اس فعل کو لازم سمجھتے ہیں اور میں متقدمی خیال کرتا ہوں دوسروں کو ضرر پہنچتا ہے۔ ایسے شخص کو مدرس میں رکھنا نہیں چاہتا جس سے دوسروں کو ضرر پہنچے۔

(دعوات مہدیت ملفوظات۔ ص ۱۹۱۳۵)

مدرسین کو انتظامی امور سے علیحدہ رہنا بہتر ہے

فرمایا میں اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر حق تعالیٰ ان کو کسی دینی مدرسہ میں درس و تدریس کا موقع نصیب فرمائے تو انتظام و اہتمام کو اپنے لیے قبول نہ کریں کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ مدرس اور علمی خدمت کرنے والوں کے لیے یہی ازبہ ہے کہ اپنے اسی مشغل میں لگے رہیں مقامی اور ملکی سیاست سے یکسو رہیں۔

(مہامس حکیم طاہر۔ ص ۵۸)

ابتدائی درجہ کی کتابیں پڑھانے والا ذی استعداد مدرس ہونا چاہیے

فرمایا میزان الصرف پڑھانے والا بھی عالم تجربی ہونا چاہیے یہ غلط ہے کہ ابتدائی کتابوں کے واسطے معمولی آدمی کو کافی سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں میزان میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم کے لیے بڑی قابلیت کی ضرورت ہے۔

(مکت الحق۔ ص ۱۸۰)

مدرسین کی فضیلت

میں گوشہ نشینوں سے مدرسین کو افضل سمجھتا ہوں جو کام کر رہا ہوں یعنی تربیت سالکین، اگر یہ دوسری جگہ ہوتا تو میں کتابیں پڑھاتا صوفیاء کی مثال ایاز کی سی ہے اور علماء کی شان حسن کی سی ہے۔ نیا و محبوب تو ہے مگر انتظام حسن ہی کے سپرد ہے۔

(القول الجلیل۔ ص ۷۹)

مدرس کی شرعی و فقہی حیثیت

مدرس عقد جاریہ ہے یہ (مدرس) اجیر خاص ہے تسلیم نفس سے استحقاق اجر ہو جائے گا لیکن اگر یہ اس وقت میں حاضر رہا تو مستحق ہے ورنہ نہیں۔

(امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۳۳)

مہتمم و مدرس کی تنخواہ کی فقہی حیثیت

ہر تنخواہ اجرت نہیں بلکہ بعض تنخواہ حق احتساب بھی ہوتی ہے جیسے بیوی کا نفقہ اور رزق القاضی وغیرہ ہاں اجرت اور نفقہ میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ نفقہ میں تعین نہیں ہوتا بلکہ اس میں قدر ضرورت کا استحقاق ہوتا ہے۔ زیادہ کا استحقاق نہیں ہوتا مگر نفقہ زوجہ میں بھی فرض (تعین) جائز ہے تاکہ زارع نہ ہو اور جائین کے مصارع محفوظ رہیں۔ اس تعین سے وہ نفقہ ہونے سے نہیں نکل جاتا۔ چنانچہ نفقہ زوجہ فرض قاضی کے بعد

نقد ہی رہتا ہے۔ اس طرح اگر مدرسین کی تنخواہ معین ہو تو محض قسین سے وہ تنخواہ تو اجرت تعلیم نہ ہوگی بلکہ حق احتساب اور نقد میں داخل رہے گی مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی تنخواہ اجرت ہے اور کس کی تنخواہ نقد ہے۔ اگر تنخواہ اجرت ہے گناہ اس میں بھی نہیں کیونکہ متاخرین کا فتویٰ جواز پر ہو چکا ہے مگر اس کو تعلیم و تدریس میں ثواب بھی کچھ نہیں کیونکہ اس کا مقصود محض تنخواہ ہے اس حالت میں یہ تعلیم طاعت نہیں غایت مافی الباب ایک عمل مباح ہے جس پر اجرت لینا متاخرین کے فتویٰ میں جائز ہے، فی نفسہ تعلیم دین طاعت تھی مگر چونکہ اس کی نیت تعلیم دین کی نہیں بلکہ مقصود اجرت ہے اس لیے لکھل امری مانوی کے قاعدہ سے یہ ثواب کا مستحق نہیں۔

(الشیخ کوثر اعظم: ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲)

کتنے طلبہ کا داخلہ کر سکتے ہیں

دوسرے نصوص سے صاحب افادہ کو تک کرنے کی ممانعت ثابت ہے ”کما قال لعلی ولا یضار کجبت ولا ضہیہ“ یعنی ”لکھنے والے اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے“ اس سے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ طلبہ کو بھی اپنی حوائج علیہ وما یصلح بہا کی درخواست مطمئن اور مطمئن سے اسی درجہ تک کرنی چاہیے کہ ان کو (کلفت) نہ ہو یہ ان کے ذمہ واجب نہیں کہ جتنے طلبہ آئیں سب کے لیے طبق (کھانے) اور سبق کا انتظام ضروری کر دیا کریں۔ البتہ بشرط سہولت اس کا انتظام اور پھر کام شروع کر دینے کے بعد ان کے مصالح علیہ کی رعایت حسب حدیث ضروری ہے۔ (اصلاح اخلاص جدید: ص ۱۲۹۰)

حضرت کے مدرسہ کا قانون

فرمایا ہر مدرسہ میں خاص خاص قوانین طیحہ و علیحدہ ہیں میرے یہاں دو خاص قانون ہیں ایک تو یہ کہ بلا قید کسی خاص لیاقت کے اگر امداد طلبہ کے لیے کچھ ہوگا دوں گا، نہ ہوگا نہ دوں گا تو کل کا کارخانہ ہے دوسرے یہ کہ اگر طالب علم امر ہے تو مدرسہ کے باہر ہے بد وضعی کی ذمہ داری کون کرے یہ اس کے سرپرست کا کام ہے کہ وہ کسی کو ذمہ دار بنادے۔ یہاں غیر اوقات درس میں امر دے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ (کلمۃ الحق: ص ۱۸۰)

علم دین کے واسطے طلبہ کا انتخاب

علم ہر ایک کے لیے نافع نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ اس پر نظر کرتے ہیں کہ کس شخص کے واسطے علم مفید ہوگا جس کو مضرت ہوتا ہے اس کو درسیات سے محروم رکھتے ہیں۔ زبان تعلیم بقدر فرض میں اس کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ (الشیخ حکام الدل: ص ۱۵۲۵)

سلف صالحین انتخاب کر کے پڑھاتے تھے ہر کس و ناکس کو علم دین، مقتداہیت (پیروی کے درجہ) تک نہ سکھلاتے تھے اور عجب نہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان کے پڑھانے والوں سے بھی باز پرس ہو جبکہ ان کو قرآن سے معلوم ہو کہ یہ ایسے ہونگے۔
(دعوات مجددیت طریق النجاة۔ ص ۱۶۴۳)

انتخاب کا معیار

حضرات سلف صالحین کا انتخاب حسب نسب سے نہیں ہوتا تھا بلکہ ملکات سے ہوتا تھا یعنی جس شخص میں ملکات قاضیہ دیکھتے تھے ان کو علم دین کی تعلیم کامل دیتے تھے۔ اور جس شخص میں ملکات رذیلیہ (بری خصوصیات، حرص، بدکاری، وغیرہ) دیکھتے تھے اس کو بعد ضرورت سکھلا کر دوسرے کام میں مشغول ہونے کی رائے دیتے تھے اگرچہ پہلا کسی ادنیٰ اور معمولی گھرانے کا ہو اور دوسرا کسی عالی خاندان کا، انساب کو نہ دیکھتے اخلاق کو دیکھتے۔

انتخاب کا دوسرا معیار

پہلے زمانہ میں جو رسم تھی کہ ہر ایک شخص کو مقتداہ عالم بننے کی اجازت نہیں تھی اس میں بڑی مصلحت تھی مگر اس میں اتنی کمی تھی کہ انتخاب غلط تھا، خاص خاص قوموں کا انتخاب کر رکھا تھا کہ ان ہی کو علم دین پڑھنے کی اجازت تھی۔ البتہ انتخاب کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ طلبہ کے زمانہ تحصیل میں اس کا اندازہ کیا کریں کہ کس شخص میں حرص دنیا کی غالب ہے اور کس شخص میں نہیں ہے۔ جس میں حرص دنیا کی غالب دیکھیں اس کو رخصت کریں اور دوسرے سے خارج کریں اور جس میں حسب دنیا نہ ہو اس کو مقتدائے دین بنائیں۔
(دعوات مجددیت۔ ص ۱۸۱۳۲۴مجموعی)

فصل ۵

سرپرستی کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب

فرمایا دیوبند سے ایک صاحب کا خط آیا ہے کہ میرا فلاں معاملہ صاف کرادو ورنہ تم سرپرست ہو تم سے باز پرس ہوگی میں نے ان کو لکھ دیا کہ میں سرپرست بمعنی حاکم نہیں بلکہ بمعنی مشیر ہوں اگر کوئی بات مجھ سے پوچھی جائے گی جواب دے دوں گا ورنہ نہیں۔ اور میں ایک مرتبہ سرپرست کی تفسیر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی کر چکا ہوں کہ سرپرست بمعنی مشیر کے ہے نہ حاکم کے۔ سہارنپور کی سرپرستی میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا جس میں حاکم نے مجھے سرپرست بتایا تھا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ تم اسے قبول کر لینا مگر میں نے یہ صاف لکھ دیا کہ اگر سرپرستی کے یہ معنی ہیں کہ جو مجھ سے پوچھا جائے جواب دیدوں تب تو خیر اور اگر حاکم کے معنی ہیں یعنی خود دیکھ کر کھود کرید کروں تو ایسی سرپرستی مجھے قبول نہیں۔

ایک زمانہ میں بعض لوگ مجھے لکھتے تھے کہ تم دیوبند کے سرپرست ہو یوں نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، ایک مرتبہ یہاں معترضوں کے سرغنہ آئے تھے میں نے ان کو اپنی سرپرستی کے فرائض دکھلا دیئے وہ کہتے تھے کہ ان فرائض کے دیکھنے سے تو کسی کا منہ نہیں جو اعتراض کر سکے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ میں سرپرست بمستی شیر کے ہوں حاکم کے نہیں یعنی مجھ سے جن امور میں پوچھا جائے گا، میں جواب دے دوں گا، اور جن میں نہیں پوچھی گئی، اس کا مطالعہ نہ کروں گا کہ کیوں نہیں پوچھا؟ اور رائے دینے کے بعد بھی عدم پابندی پر مواخذہ نہ کروں گا۔ ہاں عمل کا انتظار ضرور ہے گا۔ اور رائے تو مجھ سے دیگر مدارس کے مہتممین بھی لیتے ہیں۔ مگر اس میں دیوبند کا امتیاز یہ ہے کہ دیگر مدارس میں تو جب وہ پوچھتے ہیں تب رائے دیتا ہوں اور دیوبند بلا پوچھے بھی اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو درپیش نہ کروں گا خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔

اگر مدرسہ کا دستور العمل مقرر نہ ہو!

مدرسہ کے قوانین مدون و معروف ہوں تو وہ بھی مثل شروط کے ہو سکتے اور اگر نہ مصرح ہیں اور نہ معروف ہیں تو دوسرے مدارس اسلامیہ جو معروف ہیں ان کا اتباع کیا جائے گا۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۳۸/۳۳۹)

دستور ساز اساسی برائے مدارس مرتب کردہ حضرت تھانویؒ دستور اساسی کی اہمیت

یہ قانون (دفعات) بعض کلیات کا اساس و بنیاد ہے جو اہم و اقدم (زیادہ قابل اہمیت) ہے دوسرے کلیات و جزئیات سے اس کو مقبض علیہ قرار دے کر اور اس کو بنیاد بنا کر بقیہ کلیات و جزئیات کے متعلق اساسی قانون بن سکتا ہے۔ اس کی منظوری سے ان شاء اللہ تعالیٰ مدرسہ تشویشات و اضماعت اوقات (کنڈفساد) سے محفوظ ہو جائے گا۔ باقی مدت بقاء تو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و علم میں ہے۔

(پیش اثر فی۔ ص ۸۶)

۱۔ یہ قانون سب ممبروں کے اتفاق سے تجویز کیا گیا ہے۔

دستور اساسی کے دفعات کی حیثیت

۲۔ اس کے دفعات میں جو (امور) شرعا واجب العمل ہیں ان میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا اور جس کی دوسری شق بھی مباح ہے اس کی تغیر (اور تبدیلی) بھی سب ممبروں کے اتفاق پر موقوف ہے ایک ممبر کا اختلاف رہے ہوئے بھی تغیر (تبدیلی) جائز نہیں۔ (پیش اثر فی۔ ص ۸۶)

ممبر کی تقرری یا علیحدگی

۳۔ کسی ممبر کی کمی یا بیشی شرعا منظور شدہ کے تحت میں صرف ممبروں کی متفقہ رائے سے ہو

سکے گی اور کسی کا اس میں دخل نہ ہوگا۔

مہتمم کا نصب و عزل

۴۔ اسی طرح مہتمم کا نصب و عزل بھی قواعد منکور شدہ کے تحت میں صرف ممبروں کی متفقہ رائے سے ہو سکے گا اور کسی کا اس میں دخل نہ ہوگا۔

نائب مہتمم و ملازمین کا تقرر

۵۔ نائب مہتمم کے تقرر میں اور اسی طرح ہر اس ملازم کے تقرر میں جس کا سابقہ مہتمم سے پڑنا ہو (اس میں مدرسین بھی آگئے) ممبروں کی رائے کے ساتھ مہتمم کا اتفاق رائے بھی شرط ہے۔

طلبہ کے داخلہ و اخراج کا اختیار

۶۔ طلبہ کے داخل کرنے کا صرف مہتمم کو کامل اختیار ہے اور خارج کر دینے کا اختیار مہتمم کو بھی ہے اور مجلس عاملہ کو بھی۔ یعنی اگر مہتمم خارج کرنا چاہے تو مجلس عاملہ کو اتفاق کرنا ضروری ہے اگر مجلس عاملہ خارج کرنا چاہے تو مہتمم کو اتفاق کرنا ضروری ہے۔

مدرسین کی معزولی

یہی قاعدہ مدرسین و دیگر ملازمین کے عزل (معزول) کرنے میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ملازمین کے تقرر میں تو مجموعہ آراء (سب کا) اتفاق شرط ہے اور طلبہ کے داخلہ میں صرف مہتمم کی رائے کافی ہے اور ملازمین کے عزل اور طلبہ کے اخراج اور مجموعہ میں سے ایک رائے بھی کافی ہے۔ (خاص اثری)

ضروری تنبیہ

نوٹ: یہ مذکورہ دفعات نمبر ۶، ۵، ۴ اس مہتمم کے لیے ہیں جو علم و تقویٰ میں خاص درجہ کا امتیاز رکھتا ہو اور اگر ایسا مہتمم میسر نہ ہو تو ان دونوں دفعہ پر نمبر (حضرات) نظر ثانی فرما کر مناسب وقت و ترمیم کر سکتے ہیں۔

معائنہ حساب و کتاب اور مہتمم سے باز پرس کرنے کا اختیار

۷۔ مہتمم سے کسی قسم کی باز پرس کا حق صرف ممبروں کو ہے۔ خواہ ایک ہی ممبر ہو۔ پھر اس باز پرس کے بعد اگر مہتمم اس کی اصلاح میں متفق ہو جائے تو فیہا (ٹھیک ہے) اور اگر مہتمم کو اپنے طرز عمل پر اصرار ہو تو اس ممبر کو صرف یہ حق ہوگا کہ دوسرے ممبروں کو اطلاع کر دے۔ اگر سب متفق ہو جائیں تو مہتمم کو اپنا طرز عمل بدلنا واجب ہوگا۔ اور اگر ممبروں میں اختلاف رہے تو

حسب قواعد جس شق کو ترجیح دی جائے مہتمم کو اس کی پابندی لازم ہوگی۔

غیر ممبر کے اختیارات

۸۔ (عامی شخص) کو مدرسہ کے متعلق ایسے امور کی تحقیق کر لینے کا حق حاصل ہے جس میں مہتمم پر کوئی اعتراض لازم نہ آتا ہو اور جس امر میں اس کی رائے میں خواہ وہ رائے صحیح ہو یا غلط اس پر کوئی اعتراض لازم نہ آتا ہو اس میں مہتمم کو حق ہے کہ دفعہ ہذا (اس دفعہ نمبر ۸) و ما بعد (بعد والی دفعہ) کا حوالہ دے کر جواب دینے سے عذر کر دے۔ اور مدرسہ کے حساب و کتاب کے معائنہ کا یا اس کے متعلق کوئی سوال کرنے کا غیر ممبر کو مطلقاً حق نہیں گو اعتراض بھی لازم آئے۔ البتہ مصالح (فوائد) مدرسہ کے متعلق مشورہ دینے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے خواہ مہتمم کو مشورہ دے یا ممبروں کو اور اگر وہ امر کل مشورہ مہتمم کے حدا اختیار سے خارج ہو۔ (یعنی مہتمم کو اس کا اختیار نہ ہو) تو وہ ممبروں کو باقاعدہ اس کی اطلاع دے آگے اس مشورہ کے قبول و عدم قبول کا فیصلہ یہ مخاطب بالمشورہ (جس کو مشورہ دیا گیا ہے اس) کا کام ہے مشیر (مشورہ دینے والے) کو مشورہ دینے سے زیادہ کوئی حق نہیں۔ (بیاض اثرنی ص ۸۸)

غیر ممبر چند دہندگان کے اعتراضات و اختیارات

غیر ممبر کو اگر مہتمم کے متعلق یا حساب و کتاب کے متعلق یا مدرسہ اور کسی انتظام کے متعلق کوئی ضروری تحقیق یا کسی شبہ کا رفع کرنا ہو تو اگر وہ کم از کم دس روپیہ ماہوار یا ایک سو بیس روپیہ سالانہ (اس زمانہ کے) چندہ گزار (دینے والا) ہے یا کسی وقف جس کا متعلق مدرسہ سے ہے اس کا واقف ہے، یا کسی ایسے ہی واقف کا منجاب واقف متولی ہے اور یہ واقف یا متولی وقف کی آمدنی مدرسہ میں بھیجتے ہوں۔ ایسے شخص کو تحقیق و رفع شبہ کا حق اس طرح حاصل ہے کہ اس کے لیے کسی ممبر کو واسطہ بنادے یعنی اس سے اس کی درخواست کرے آگے ممبر کو اختیار ہے اگر اس کی رائے میں وہ امر مقبول اور با وقعت ہو اس کی درخواست کو منظور کر کے خود یا بذریعہ مہتمم تحقیق کر کے براہ راست اس درخواست کا جواب دیدے اور اگر اس کی رائے میں وہ امر مقبول نہیں تو عذر کر دینے کا اختیار ہے جس کی وجہ اس ممبر سے نہیں پوچھی جاسکتی۔

اور اگر وہ سائل چندہ گزار نہیں یا دس روپیہ ماہوار سے کم کا چندہ گزار (دینے والا) ہے اور مدرسہ کے کسی وقف کا واقف یا متولی بھی نہیں تو ایسے شخص کو ایسی تحقیق کا کچھ حق نہیں۔

البتہ ان حالات میں اپنا چندہ بند کر لینے کا اختیار ہے لیکن اگر وہ رقم وقف کی ہے تو اس کے بند کر لینے کے جواز عدم جواز کے متعلق علماء سے استفتاء کر لے۔ (بیاض اثرنی ص ۸۸)

امور مدرسہ سے متعلق اعتراضات

اگر کوئی شخص مدرسہ کے متعلق کوئی اعتراض شائع کرے اگر وہ صحیح ہو تو اس کے قبول کر لینے کی اطلاع

مدرسہ سے شائع کر دی جائے اور اگر غلط ہو تو اس واقعہ کی حقیقت ظاہر کر کے سادہ جواب شائع کر دیا جائے۔ اگر کوئی اس کو بھی رد کر دے تو اگر پہلے جواب میں کوئی حقیقت مخفی رہ گئی تھی جس سے وہ اعتراض پیدا ہوا تو اس حقیقت کو پھر شائع کیا جائے اور اگر حقیقت ہی کی تکذیب کی گئی ہو پھر جواب نہ دیں کہ اس سلسلہ لا تقف عدا حد میں بجز اضاعت وقت کے کوئی فائدہ نہیں۔ نیز یہ قیل و قال بعض اوقات نفسانیت کی طرف بھی مفسی (ذریعہ) ہو جاتی ہے۔ ”إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ“۔ (کبیر اشرف علی)

مہتمم و اہل شوری کی شرعی حیثیت و اختیارات

مہتمم و اہل شوری وکیل ہیں اہل چندہ کے مہتمم مدرسہ ان معطین (چندہ دینے والوں) کا وکیل ہوتا ہے۔ اموال میں کسی تصرف کا جواز عدم جواز معطین اموال (چندہ دینے والوں) کی اذن و رض پر موقوف ہے۔ پس وکیل کو جس تصرف کا اذن دیا گیا ہے وہ تصرف وکیل کو جائز ہے۔ اگر تصریح یا قرائن اس قانون پر اہل چندہ کو اطلاع اور ان کی رضا ثابت ہے تو چندہ سے نخواستہ دینا جائز ہے۔

(امداد الفتاویٰ۔ ص: ۳۳۸)

مدارس کا روپیہ وقف نہیں مگر اہل مدرسہ مثل عمال بیت المال معطین اور آخذین کی طرف سے وکلاء ہیں۔ لہذا انہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ معطین و امیں لے سکتے ہیں۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص: ۶۱۷)

مشورہ کی اہمیت

اگر کسی کا شیخ رمدہ نہ ہو وہ بھی مشکلات میں اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرے۔ بلکہ اس کو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ فرض چھوٹے بڑوں کا اتباع کریں اور بڑے چھوٹوں سے مشورہ لیں اس امت کے چھوٹے بڑے سب کام کے ہیں۔ اس رائے کا ماخذ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“۔ حضور ﷺ کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ (انفاس صبی۔ ص: ۳۱۱)

مشورہ کا مقصد اور اس کا فائدہ

مشورہ کا حکم محض اس لیے ہے کہ اس کی برکت سے حق واضح ہو جاتا ہے خواہ مشورہ دینے والوں کی رایوں میں سے کسی ایک کا حق ہونا واضح ہو جائے یا سب رایوں کے سننے سے کوئی صورت ذہن میں آجائے جو حق ہو۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ حضور ﷺ کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ہے اگر بڑا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے۔ ان شاء اللہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا چہ جائیکہ چھوٹا اپنے

(انفاس معنی)

بڑے سے مشورہ کرے وہ بدرجہ اولیٰ محفوظ رہے گا۔

تقدیق و تائید بھی مشورہ ہے

تقدیق و تائید بھی ایک مشورہ ہے اور مشورہ کی صورت میں اختلاف رائے ہونا ممکن ہے (لیکن اس سے ناگواری نہ ہونا چاہیے) چنانچہ خود رسول اللہ ﷺ کو اختلاف رائے سے ناگواری نہ ہوتی تھی۔

(انفاس معنی۔ ص: ۷۷/۱)

اہل شوریٰ کی رائے کا اتباع ضروری نہیں

دیکھئے اتر آن شریف میں مشورہ کا بھی امر ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "و مشاور ہم فی الامور"۔ آپ مشورہ کیجئے حضور ﷺ کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم ہے لیکن یہ حکم نہیں کہ ان کے مشورہ پر عمل کریں بلکہ آگے عمل کے متعلق یہ ارشاد ہے۔ "فاذا عزمتمو کل علی اللہ" کہ مشورہ کے بعد آپ کا جوارادہ ہو جائے اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل کیجئے اہل شوریٰ کی رائے کا اتباع ضروری نہیں۔

یعنی جب خود آپ کا قصد ہو جائے تو آپ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر ڈالئے۔ یہ نہیں فرمایا: "فاذا عزموا" کہ جب وہ عزم کریں یا "فاذا عزم اکثر ہم" کہ ان میں سے اکثر عزم کریں مطلب (صرف) یہ ہے کہ مشورہ تو ان سے کیجئے اور عزم اپنا ہو کہ مشورہ کے بعد جس بات پر آپ کی رائے قرار پائے وہ کیجئے اہل شوریٰ کی رائے کا اتباع ضروری نہیں۔ (التلخیص۔ ص: ۱۱۵/۱۔ انفاس معنی۔ ص: ۳۳۳)

دفعات مجلس شوریٰ و دستور العملشریعت کی پابندی

۱۔ احکام شرعیہ پر پورے اہتمام سے عمل کرنا، کوئی کام خلاف شرع نہ کیا جائے گا نہ کوئی رائے خلاف شرع قبول کی جائے گی۔

اگر جواز و عدم جواز میں تردد ہو تو علماء سے استفسار کیا جائے گا۔ اگر انتخاب مفتی میں اختلاف ہو جائے یا علماء کے فتویٰ میں اختلاف ہو جائے تو صدر کے تجویز شدہ مفتی کا فتویٰ معمول بہ ہوگا لیکن جس رکن کو اس میں شرح صدر نہ ہو وہ عمل پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ اس کو سکوت کی اور اس کام میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی جائے گی مگر مناقشہ کی اجازت نہ ہوگی۔ اسی طرح کوئی کلام خلاف قانون بھی نہ کیا جائے گا۔ (اقادات اشرافیہ۔ ص: ۴۰)

صدر کا انتخاب

۲۔ طبقہ ارکان میں سے ایک شخص کو اس مجلس کا صدر تجویز کیا جائے جس کا انتخاب ارکان کے اتفاق سے ہوگا۔

اراکین کی تعداد

۳۔ ارکان کا عدد بہت زیادہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایسا عدد ہو، جن کا اجتماع مشورے کے لیے آہل ہو، وہ مقامی ہوں، یا بیرونی ہوں، مگر ضرورت کے وقت مہمالت جمع ہو سکتے ہوں۔

جدید رکن کا انتخاب

۴۔ جدید رکنیت کے لیے قدیم ارکان کی منظور کی شرط ہے جس میں وہ ملتا رہیں۔

صدر و رکن کا عزل

۵۔ صدر اور رکن کا تقرر جیسے اتفاق ارکان سے ہوا تھا اسی طرح ان کا عزل بھی اتفاق ارکان سے ہوگا۔

صدر و رکن کا استعفاء

۶۔ صدر و رکن کا استعفاء کسی کی منظوری پر مقوف نہیں لیکن ان کا احسان ہوگا اگر دو ہفتہ قبل اطلاع دے دیں۔

شورائی کے لیے اجتماع

۷۔ مشورہ کے لیے صدر اور تین مشیروں کا اجتماع کافی ہے۔ اگر صدر کو کچھ عذر ہو وہ وقتی مشورہ کے لیے کسی رکن کو اپنا قائم مقام بنادے۔ اور اگر صدر سفر میں ہو خود ارکان کسی کو صدر کا قائم مقام بنالیں۔

۸۔ ہاستثناء وقتی کاموں کے کوئی کام بدوں مشورہ نہ کیا جائے۔

اگر اہل شوری میں اختلاف ہو

۹۔ اگر اہل شوری میں اختلاف ہو جائے تو جس جانب صدر کی رائے ہو قطع نظر اقلیت یا اکثریت سے اس کو ترجیح ہوگی۔ اور اگر اہل شوری و صدر میں اختلاف ہو جائے تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی اگر امر متنازع فیہ ایک رائے میں نافع مٹھی غیر محتمل الضرر ہو اور دوسری رائے نہ نافع ہو نہ مضر ہو تو نافع والی رائے کو ترجیح ہوگی اور اس کام کو کر لیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائے میں مضر اور دوسری رائے میں نافع مگر غیر ضروری ہو تو مضر والی کو ترجیح ہوگی اور اس کام کو ترک کر دیا جائے گا اور ایک

رائے میں معترض ہو اور دوسری رائے میں مانع اور ضروری اور صرف یہ اختلاف اہم و اشد ہے تو صدر کی رائے کو ترجیح ہوگی۔

تقدیر و دستخط

یہ سب دفعات بالکل شریعت کے ایسے موافق ہیں کہ دلائل کی بھی حاجت نہیں۔

کتبہ اشرف علی ۲۳ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ (اقادات اشرفیہ۔ ص: ۲۳)

مشورہ میں ترمیم

جو بات مشورہ سے ملے کر تاہوں اس میں ترمیم بھی بلا اطلاع مشورہ والوں کے نہیں کرتا۔

(حسن الحزین۔ ص: ۱۲۷)

سرپرست اور ممبروں کی رائے کا اختلاف

فرمایا کئی سال ہوئے مدرسہ دہلی کی مجلس شوریٰ میں یہ پاس ہو گیا تھا کہ سرپرست جو رائے قائم کر لے وہ سب ممبروں کی رائے کے خلاف ہو، وہی نافذ ہوگا۔ مگر بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترمیم فرمائی کہ اختلاف کی صورت میں تو یہی ہو لیکن اتفاق کی صورت میں سرپرست کی رائے کی ضرورت نہیں۔

اس پر ممبروں نے جھگڑا شروع کیا مگر میں نے کہا یہ ترمیم منظور کر لی جائے مگر مجھ کو شفق ہونے پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ اپنی رائے کو ظاہر کر دوں گا، مجل نہ کرنے والوں کو اختیار ہوگا۔ چنانچہ یہ منظور ہو گیا۔ (الکلام الحسن۔ ص: ۵۱)

تجویز و نفاذ کے بعد اختلاف رائے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر سلطان کے مشورہ لینے کے وقت اہل شوریٰ میں اختلاف رائے ہو جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ سلطان کی رائے سے اختلاف کرنا مذموم تو نہیں؟ فرمایا جو اختلاف حکمت و مصلحت اور تدبیر و خیر خواہی پر مبنی ہو وہ مذموم نہیں مگر اس کی بھی ایک حد ہے یعنی یہ اختلاف اسی وقت تک جائز ہے جب تک مشورہ کا درجہ ہے مگر بعد نفاذ اختلاف کرنا یا (اس رائے کے) خلاف کرنا یہ مذموم ہے۔ نفاذ کے بعد تو اطاعت ہی واجب ہے۔

(ملفوظات حکیم الامت نمبر ۸۶۔ ص: ۲۳۲ جلد ۱)

شوریٰ و جمہوری کے اہل کون ہیں؟

مشورہ اس آدمی سے لینا چاہیے جس میں دو باتیں ہوں اول تو یہ کہ اس پر پورا اطمینان اور اعتبار ہو

کہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ دوم یہ کہ جس امر میں مشورہ کیا جائے اس میں وہ صاحب بصیرت ہو۔

(اشرف المواعظ۔ ص: ۱۳۲)

نا اہل کو ممبر بنانا

فرمایا جب اہل دیوبند مجلس شوزی میں شریک ہونا چاہتے تھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا تو اس پر بہت شور تھا اور فتنہ کا اندیشہ تھا تو میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت دفع شورش کے لیے کیا حرج ہے اگر ایک دو کو مجلس شوزی میں لے لیا جائے۔ آخر تعداد تو ہمارے حضرات ہی کی زیادہ رہے گی اور کثرت رائے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جواباً مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ نا اہل کا ممبر بنانا معصیت ہے جو سبب ہے ناراضگی خدا اور رسول کا اس لیے ہم نا اہل کو مدرسہ کا ممبر نہ بنائیں گے چاہے مدرسہ ہی یا نہ ہو یا نہ ہو۔ مدرسہ مقصود نہیں۔

(المخلفات جدیدہ خطوطات۔ ص: ۳۹)

اہل شوریٰ کا کرایہ و نفقہ

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو شخص کسی مصلحت یا خدمت کے لیے محبوس و مقید ہو اور اس احتباس کے سبب وہ اپنی معیشت کا انتظام نہ کر سکا ہو تو اس شخص کا نفقہ اس پر واجب ہوگا جس کی مصلحت و منفعت کے لیے محبوس ہوا۔

چنانچہ اس کی مشہور مثال جو فقہاء نے ذکر کی ہے رزق قاضی ہے اس کی مثال ہے گواہوں کی خوراک اس کا حاصل بھی یہی ہے کیونکہ وہ ایک خاص وقت تک ”من لہ الشهادة“ (جس کے لیے گواہی دے رہا ہے) اس کے کام میں مشغول ہے اس لئے اس کو اس سے خوراک دلوائی جاتی ہے۔ جب یہ مصلحت عام قوم کی ہے تو ان صاحبوں کے تعلقات جو کہ اس مصلحت کی تکمیل میں مشغول ہیں۔ مجموعہ قوم کے ذمہ (چندہ سے) واجب ہو گئے۔

کرایہ و خرچ کے علاوہ زائد رقم دینا جائز نہیں

شریعت میں رائے پر محنت نہ لینا جائز نہیں یہ رشوت محض ہے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت نے جس چیز کو مستحکم نہیں قرار دیا اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں مثلاً آپ کا حق شفعہ تھا آپ نے سو روپیہ لے کر اس کو چھوڑ دیا تو یہ سو روپیہ واجب الرد ہیں اور حق شفعہ بھی نہیں رہا کیونکہ شریعت نے شفعہ کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی۔ حاکم سے سفارش کرنا بھی ایسا ہی فعل ہے۔ ہاں جس میں کوئی محنت مشقت ہو اس کی قیمت مقرر کی ہے۔

(التلخیص و کام الحال۔ ص: ۱۵/۵۷)

اختلافات، فسادات، ہنگامہ، اسٹرائک

﴿فصل ۱﴾

بر اختلاف برائیں

فساد کے معنی ہیں حالت کا اعتدال شرعی سے نکل جانا اور یہ افتراق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کبھی اتفاق سے فساد ہوتا ہے پس ایسا اتفاق بھی مذموم ہے۔

قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے جس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہمیشہ جوڑ تاقی نہیں بلکہ کبھی جوڑتا اور کبھی توڑتا ہے۔ جوڑ لوگ حق پر ہوں ان کے ساتھ وصل کا حکم ہے۔ اور جو باطل پر ہوں ان کے ساتھ فصل کا حکم ہے۔

نا اتفاقی اس واسطے مذموم ہے کہ یہ دین کو معتر ہے اور اگر دین کو مفید ہو گودین کو معتر ہو تو وہ مذموم نہیں چنانچہ ایک نا اتفاقی وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا کیا اس نا اتفاقی کو کوئی مذموم کہہ سکتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں جو کفار تھے ان میں باہم اتفاق و اتحاد کامل تھا مگر کیا اس اتفاق کو کوئی محمود کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی تھیں کیونکہ یہ خلاف حق پر تھا۔ (ملفوظات کلمات اشرافیہ۔ ص ۳۶۔ ص ۲۷)

اختلاف کے محمود مذموم ہونے کا معیار

خوب سمجھ لو کہ اتفاق صرف اسی وقت مطلوب و محمود ہے جبکہ دین کو مفید ہو، اور اگر اتفاق دین کو معتر ہو اور نا اتفاقی دین کو مفید ہو تو اس وقت نا اتفاقی ہی مطلوب ہوگی۔ (ملفوظات کلمات اشرافیہ۔ ص ۲۶)

اختلاف کی وجہ سے فریقین اور پوری جماعت سے بدگمان ہونا صحیح نہیں

میں یہ نہیں کہتا کہ اس اختلاف میں مولویوں کی خطا نہیں بلکہ ضرور ہے مگر آپ کی اتنی شکایت ضرور کرونگا کہ اس اختلاف کی وجہ سے سب کو چھوڑ دینا بے ترتیب اور غلط رائے ہے بعض لوگ علماء کو رائے دیتے ہیں کہ سب مولویوں کو متفق ہو جانا چاہیے۔ نا اتفاقی بری چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا نا اتفاقی علی اناطلاق جرم ہے یا اس کے لیے کوئی قید بھی ہے۔ اگر نا اتفاقی علی فلاطلاق جرم ہے اور اس کی وجہ سے ہر فریق مجرم ہو جاتا ہے تو عدالت کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی مدعی دعویٰ پیش کرے تو تحقیق مقدمہ کے قائل ہی مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو سزا دیا کرے کیونکہ دعویٰ اور انکار سے دونوں میں نا اتفاقی کا ہونا ثابت

ہو گیا اور نا اتفاقی علی الاطلاق جرم ہے تو مدعی اور مدعی علیہ دونوں مجرم ہوئے۔ اگر عدالت ایسا کرے تو سب سے پہلے آپ ہی مخالف ہو گئے اور شور و غل مچائیں گے کہ یہ کون سا انصاف ہے۔

پس علماء کی باہم نا اتفاقی اور اختلاف سے آپ کا سب کو مجرم بنانا اور ہر فریق سے یہ کہنا کہ دوسرے سے اتفاق کر لو غلط رائے ہے۔ بلکہ اول آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کہ حق پر کون ہے ناطق پر کون ہے؟ پھر جو ناطق پر ہوا سے مجرم بنائیے اور اس کو اہل حق کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور کیجئے ورنہ اہل حق کو دوسروں کے ساتھ مجبور کرنے کے تو یہ معنی ہو گئے کہ وہ حق کو چھوڑ کر ناطق طریق اختیار کر لیں اور اس کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا، مولویوں کی شکایت ہم کو بھی ہے مگر صرف ان کی، جو ناطق پر ہیں۔

(ملفوظات کلمات اشرافیہ۔ ص: ۸۱)

حق کا تقاضہ

فرمایا کہ متفقہ حق یکساں ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو شخصوں میں اختلاف ہو تو اول یہ معلوم کیا جائے کہ حق پر کون اور ناطق پر کون ہے؟ جب حق متعین ہو جائے تو صاحب حق سے کچھ نہ کہا جائے اور صاحب باطل کو اس کی مخالفت سے روکا جائے چنانچہ نص ہے۔ ”فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي نَعْمَانَ حَتَّى تَبْهَتَ أَعْيُنُ النَّاسِ“ (التبلیغ اسباب اللہ۔ ص: ۱۷۱۳۔ ملفوظات کلمات اشرافیہ۔ ص: ۲۷)

فیصلہ کرنے اور صلح کرانے کا طریقہ

فرمایا اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ حکم الہی کے موافق فیصلہ کیا جائے اور بھینچا (مجبوراً) صاحب حق کو دبانے حکم الہی کے خلاف ہے۔ پس صلح کرانے کا طریقہ یہ نہیں جو آج کل رائج ہے کہ دونوں فریق کو کچھ کچھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک جس کا حق ہوتا ہے اس کو بھی دیا جاتا ہے بلکہ صلح کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ناطق پر ہو اس کو دیا جائے کیونکہ صاحب حق کو دبانے اضرار (نقصان پہنچانا) اور غیر صاحب حق کو دبانے اضرار نہیں بلکہ اس میں تو اس کو اضرار سے روکنا ہے چنانچہ ارشاد ہے ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلَا“ [الآیۃ]۔ مطلب یہ ہے کہ بنیاد پر صلح کراؤ اور اگر اس پر راضی نہ ہو تو سبیل گرفتار بنیاد کو ڈھا دو۔

(ملفوظات کلمات اشرافیہ۔ ص: ۸۱)

اگر دوسرے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟

ارشاد فرمایا کہ جب کسی معاملہ میں لوگ تم سے جھگڑا کریں تو تم رطب دیا بس سب اس کے حوالہ کر کے خود علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا عمر بھر کا یہی معمول ہے۔ حضرت نے اپنے معمول پر ایک حدیث سے بھی استدلال فرمایا ہے جو جامع صغیر میں رزین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی روایت میں ہے۔

نعم المرء العقیہ ان احتیج الیہ نفع وأن استغنی عہ اغنی نفسہ۔

”بہت اچھا وہ مرد فقیر ہے کہ اگر لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں تو ان کو نفع پہنچائے اور اگر

لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ بھی ان سے استفادہ کا معاملہ کر لے۔“

اور فرمایا کہ اسی لیے آج کل دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی سے بھی استفادہ دیدیا ہے۔ مجھے جھگڑوں اور سوال جواب میں پڑنے کی کہاں فرصت ہے۔ (جاس بیکم الامت۔ ص ۱۹۰)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اگر مخالفین مدرسہ خالی کر دانا چاہیں

فرمایا اس زمانہ میں یہاں یہ بھی تجویز ہوئی تھی کہ ان سے خانقاہ و مدرسہ خالی کرانا چاہیے اور میں ہر وقت اس پر تیار تھا کہ اگر ایک بچہ نے بھی آ کر مجھ سے کہا میں فوز الجلازمحت خانقاہ خالی کر دوں گا۔ احباب کو یہ سوچ تھی کہ پھر یہ مجمع کہاں رہے گا۔ خدا کی قدرت اسی زمانہ میں عجیب نصیب پیش آیا کہ فلاں جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس شخص نے چار بزار کی رقم کے متعلق وصیت کی کہ یہ رقم فقراء بھون کے فلاں خانقاہ و مدرسہ کو بھیج دی جائے چنانچہ اس رقم کی یہاں اطلاع آئی اور وہ رقم اتنی تھی کہ اگر خانقاہ از سر نو تعمیر کرانا جب بھی اس سے ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے ایک جگہ بھی تجویز کر لی تھی مگر بفضلہ تعالیٰ سب کی گردنیں نیچی رہیں بعد میں ان کے بعض سرغنہ آ کر درخواست کرنے لگے کہ یہاں سے نہ جائیے ورنہ ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ میں نے اس وقت یہ کہنا مناسب سمجھا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب کا بٹھلایا ہوں کیسے جاسکتا ہوں ہم نے اس حالت میں بھی عدالتوں میں کسی طور پر بھی جانا پسند نہیں کیا۔ (القول الجلیل۔ ص ۶۶)

اگر مدرسہ میں ہنگامہ اور اسٹرانک کی نوبت آجائے

آج کل مدرسہ دیوبند میں ایک شور برپا ہے سخت شورش ہو رہی ہے اور اس شورش کے رفع کرنے میں مہتمم مدرسہ اور اراکین سب کوشاں ہیں مگر میں نے مہتمم صاحب کو لکھ دیا ہے کہ تم اسی وقت سے ہر نتیجہ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ تجویز ذہن میں نہ کرو کہ مدرسہ ہے تمہارے ہاتھ میں رہے۔ بلکہ اگر مدرسہ ٹوٹ جائے تو تم ابھی سے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اور خدا پر نظر کر کے قوت کے ساتھ اپنے اصول پر قائم رہو اور یہ قوت بدوں تقویٰ کے پیدا نہیں ہو سکتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرو کیونکہ تقویٰ ہی ترک تدبیر کا نام نہیں ہے تقویٰ یہ ہے کہ تدبیر کرو، مگر اس پر نظر نہ کرو اور اپنی تجویز سے کوئی شق نتیجہ کی محین نہ کرو کہ یوں ہونا چاہیے میرے اس لکھنے کا یہ اثر ہوا کہ مہتمم صاحب بڑے مضبوط ہو گئے اور لکھتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمیں بہت قوت ہو گئی۔ (بدائع۔ ص ۱۸۵ بدیع نمبر ۶۹)

مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے جس کو مولانا غلطی احمد صاحب اور مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ

کے نام تحریر فرمایا تھا جب کہ وہ مخالفین کی وجہ سے کچھ پریشان تھے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میرے عزیز و اہل کرم کیوں پریشان ہوتے ہو ورنہ مقصود نہیں حق تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہے اور اس کے بہت سے طریق ہیں مجملہ ان کے ایک مدرسہ بھی ہے۔ اگر مدرسہ رہے کام کیے جاؤ اور اگر نہ رہے کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کر لیتا۔ (طوفاات۔ ص ۱۸۸)

شورش ہنگامہ ختم کرنے کی ایک عجیب تدبیر

فرمایا میں نے شورش کے زمانے میں حضرات مدرسہ دیوبند کو لکھا کہ اب تک تو آپ تدبیرات میں رہے اب ترک تدبیر کر کے بھی دیکھ لیا جائے یہ نسخہ بھی بڑا عجیب ہے اور اس ترک تدبیر میں اگر نقصان بھی ہو تو اتنا نہ ہو گا جتن تدبیرات میں ہوا ہے مگر اکثر لوگ تدبیرات ہی میں لگے رہتے ہیں۔

(الکلام الحسن۔ ص ۲۳)

مدارس کی تباہی اور فتنہ و فساد کے اسباب

آج کل مدارس میں فتنہ و فساد اور بے برکتی ہو رہی ہے اس کا سبب میں چندوں میں قلت احتیاط کو سمجھتا ہوں۔ اس چندہ کے باب میں آج کل ایسی گزب ہو رہی ہے کہ جائز ناجائز کو بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ بدوں طیب خاطر (دلی رضامندی کے بغیر) کسی سے وصول کرنا بالکل ناجائز ہے اور اس سے احتیاط شاذ و نادر کی جاتی ہے۔ (الافاضات الیومیہ۔ ص ۸۷۲۶)

عمومی مرض

بعض باتیں ظاہر کرنے کی نہیں ہوتیں مگر اس لیے ظاہر کیے دیتا ہوں کہ شاید اس کو سن کر لوگ اپنی حالت درست کر لیں۔ اس وقت لوگوں میں یہ مرض بہت شدت سے پھیل رہا ہے کوئی تو خاص اصلی گناہ ہی میں جملہ ہے اور کوئی اس کے مقدمات یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر نظر کرنا حدیث میں ہے اللسان پر سی الح اس میں ہاتھ لگانا بڑی نگاہ سے دیکھنا سب داخل ہے۔ یہاں تک کہ جی خوش کرنے کے لیے کسی حسین لڑکے یا لڑکی سے باتیں کرنا یہ بھی زنا اور لواطت میں داخل ہے اور قلب کا راسخو چٹا ہے جس سے لذت حاصل ہو۔ جیسے زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواطت میں بھی، اس بل میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ شاید ہر مدرسہ میں ایک اس سے بچا ہو ورنہ اطلاع عام ہے۔

جب تھانہ بھون میں طاہمون پھیلا تو طاہمون کے قتل ایک روز اخیر شب میں بیٹھا ہوا تھا۔ خیند کا سا غلبہ ہوا۔ در قلب میں آیت آئی ”اِنَّا مُصِرُّوْنَ عَلٰی اَهْلِیْ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ فِرَاجًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ“ جو کہ قوم لوط پر عذاب کے ذکر میں آئی ہے اس پر میں نے لوگوں کو آگاہ کیا اور

میں جانتا ہوں کہ اس زمانہ میں لواطت کا مرض لوگوں میں زیادہ ہے اس سے توبہ کرو، ورنہ عذاب کا اندیشہ ہے میں نے اس کو وعظ میں بیان کیا مگر لوگوں نے توبہ نہ کی آخر کار عذاب آ ہی گیا اور بہت طاعون پھیلا، غرض ایک سبب وہ بھی نکلا جو قوم لوط میں تھا۔

(حسن الصریح۔ ص ۱۶۱۔ عذاتِ مہدیہ۔ ص ۱۱۸۔ الاقوال بالغریر)

فرمایا کہ طلبہ میں آزادی بہت ہی آگئی ہے۔ ہر شخص خود مختار ہو گیا کہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ یہی وہ مرض ہے جو دیوبند کے طلبہ میں بڑھ کر ان واقعات کا سبب بن گیا جو آج کل ظاہر ہو رہے ہیں۔ (یعنی ہنگامہ اسٹرانک)۔

(المنہج۔ ص ۱۸۸)

اختلافات کی جڑ و بنیاد

فرمایا ہمارے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اختلاف و منافرت کی بنیاد کبر ہے۔ اختلاف ہمیشہ نفسانیت اور ترفع سے ہوا کرتا ہے۔ (محاسن حکیم الامت۔ ص ۲۷۸۔ حسن الصریح۔ ص ۲۳۳)

اتحاد و اتفاق کس طرح باقی رہ سکتا ہے

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتفاق کی جڑ تواضع ہے۔ دو سنگیروں میں بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب کسی شخص میں تواضع ہوتی ہے تو اس کو یہ مشکل نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے آپ کو دوسرے کا تابع بنادے۔ اور اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کے مقابلہ میں اصرار نہ کرے۔ اور سنگیر سے یہ کام کبھی نہیں ہوتا۔ (تہارتِ آخرت۔ ص ۳۰)

اتفاق کی جڑ تواضع ہے جو لوگ متواضع ہوتے آہیں میں نزاع ہو ہی نہیں سکتا اور بدوں تواضع کے کبھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ (محاسن الاسلام، ماخوذ ص ۱۶۶۔ العرفان)

مدارس میں انجمن بازی کی خرابی

فرمایا میں متعارف انجمن بازی کے خلاف ہوں خصوصاً مدارس میں کیونکہ اس سے حریت پیدا ہوتی ہے جو مدارس کے واسطے زہر ہو جاتی ہے۔

ایک مولوی صاحب نے یہ کیا کہ پڑھنے والے لڑکوں کی انجمن بنائی، کسی طالب علم سے قصور ہو جاتا تو طلبہ سے مشورہ لیتے کہ کیا سزا دینا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن سب طلبہ نے متفق ہو کر کسی بات میں مولوی کی مخالفت کی، آخر مولوی صاحب کو علیحدہ ہونا پڑا، یہ اثر ہے آزادی کا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایسی انجمنوں میں تقریر بھی لازم ہے اور تقریر کی فکر میں درسیات کا مطالعہ نہیں کرتے، مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، تعلیم مقصود چھوٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے یہاں یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی کافیہ پڑھنے والا ہے تو کافیہ ہی کا کوئی مضمون دے دیا کہ اس کی تقریر کر داور

اگر مشکوٰۃ پڑھ چکا ہے تو کوئی حدیث دے دی کہ اس کی تقریر کو اس سے زبان بھی کھل جاتی ہے یعنی بونے کا عادی بھی ہو جاتا ہے اور پڑھانے کا ذہنک بھی آ جاتا ہے اور تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔

(ملکۃ الحق۔ ص ۱۲۳)

آج کل کے جلسے اور انجمنیں بالکل رسم بلا معنی اور صورت بھی ٹھیک نہیں اور لوگوں نے ان کو محض رسم سمجھ کر اختیار کیا ہے نفع پہنچانا ہرگز مقصود نہیں۔

(تجارت آخرت)

آپس کے اختلافات گروہ بندیاں اور انکی مذمت

ہاں جو اس کے کہ سب مدارس اسلامیہ کی غرض تھو ہے مگر پھر بھی ان میں سے بعض میں ہاہم تراہم و تصادم ہوتا ہے کہیں اعلانیہ کہ ہر مدرسہ کی طرف سے دوسرے مدرسہ کے خلاف تحریر یا تقریر اسی ہوتی ہے۔ اشتہارات میں دوسرے کو گھٹایا جاتا ہے۔ اہل چندہ کو دوسری جگہ اعانت کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور کہیں خفیہ طور پر کہ عوام کو تو اطلاع نہ ہو۔ مگر کارکن لوگ اور دوسرے اہل فہم بھی سمجھ جاتے ہیں پھر شدہ شدہ عوام پر بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ مدارس اسی غرض سے قائم کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے مال و جاہ حاصل کریں پھر یہ تراہم یہاں تک ترقی کرتا ہے کہ اہل چندہ سے تجاوز ہو کر طالب علموں تک کو کہ ہر مدرسہ اپنی طرف کھینچتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات طالب علموں کی اطاعت کی جاتی ہے یہ سب دلیل ہے عدم ظلوم اور عدم ملیت کی۔ (حقوق العلم۔ ص ۹)

مولویوں کو برا بھلا کہنا اور ان کی برائی سننا

دوسرے مولویوں کو برا بھلا کہنا کے علاوہ اس کے بعض اوقات معصیت بھی ہو جاتی ہے عوام پر برا اثر ہوتا ہے وہ سب سے بدگمان ہو جاتے ہیں اگر کسی صاحب کو باطل کے شر سے بچانا ہی ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اطلاع کر دینا کافی ہے اور جس طرح خود اس میں مشغول ہونا مضر ہے اسی طرح کسی دوسرے مشغول کے ساتھ شریک ہو جانا یعنی کسی دوسرے شکایت کرنے والے سے مولویوں کی شکایت سن لینا بھی ایسا ہی مضر ہے۔ (حقوق العلم۔ ص ۹۲۔ تجدید تعلیم۔ ص ۱۱۷)

اہل علم و علماء کو بدنامی و بدگمانی سے بچانے کا اہتمام بہت ضروری ہے

فرمایا دینی مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ علماء کی نصرت کرنا چاہیے اگرچہ وہ بد عمل بھی ہوں۔ اگر عوام کے قلب سے علماء کی وقعت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر وہ سب ہی علماء سے بدگمان ہو کر کسی پر بھی دھیان نہ دیں گے۔ (جالس حکیم الامت۔ ص ۱۳۱)

فرمایا جب کوئی عام آدمی علماء پر اعتراض کرتا ہے تو اگر وہ اعتراض صحیح بھی ہو جب بھی یہی چاہتا ہے کہ علماء ان نصرت کروں جو بظاہر عصیت ہے مگر میری نیت درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ عوام علماء سے غیر معتقد نہ ہوں

ورنہ ان کے دین و ایمان کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔

(عجالت حکیم الامت۔ ص ۱۶۶)

فرمایا علماء کی وقعت عوام کے قلب سے ہرگز کم نہ کرنی چاہیے۔ میں گوشہ نشینوں سے مدرسین کو افضل سمجھتا ہوں جو کام میں کر رہا ہوں یعنی تربیت سالکین اگر یہ دوسری جگہ ہوتا تو میں کتابیں پڑھاتا۔
(اقول الجلیل۔ ص ۷۹)

علماء کی نصرت و حمایت اور ان کو بدنامی سے بچانے کا اہتمام

فرمایا مجھ کو اس کا تحمل ہی نہیں کہ ایک بے علم جاہل کسی عالم پر اعتراض کرے یا اس کی اہانت کرے۔
بکھر ایک قصبہ ہے وہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا۔ علماء کرام کے احترام کے لیے جلسہ گاہ کو سجایا گیا۔ بیوں پر کپڑا منڈھا گیا۔ چڑال بنایا گیا بعض علماء دیوبند یہ حال دیکھ کر وہاں سے واپس ہو گئے، اتفاق سے اسی زمانہ میں مدرسہ دیوبند میں لائوس لیغٹیننٹ گورنر آئے تھے وہاں ان کے لیے اسی قسم کا تکلف کیا گیا تھا اس پر ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ اپنے لیے مولوی سب کچھ جائز کر لیتے ہیں، اور دوسروں کے لیے ناجائز، میں نے کہا کہ ضیف (مہمان) کا اکرام اس کے مزاج کے موافق کیا جاتا ہے سو وہاں ضیف (مہمان) تھا ایک دنیا دار اس کا احترام یہی تھا۔ اور یہاں ضیف (مہمان) تھے علماء ان کا یہ احترام نہ تھا تم کو بالکل فہم نہیں ہے تم دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہو دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اس جواب کا خشاء زیادہ تر یہ تھا کہ عوام کو علماء پر اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہو۔ جن صاحب نے اعتراض کیا تھا ان سے یہ میری گفتگو تھی میں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ جواب میں نے اس نیت سے نہیں دیا کہ یہ اہتمام اچھا ہے میں بھی تمہارے ساتھ متفق ہوں مگر نیت سے قطع نظر دیکھنا یہ ہے کہ جو وجہ میں نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہنے لگے جی ہاں وجہ تو بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا اصل منشاء اس جواب کا یہ ہے کہ علماء کا اعتقاد عوام کے قلب سے نہ نکلے، کیونکہ اس اعتقاد کا کم ہو جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر عوام کا عقیدہ علماء سے خراب ہو گیا تو پھر عوام کے لیے کوئی راہ نہیں مگر وہ ہو جائیں گے میں تو کہا کرتا ہوں چاہے عالم بد عمل ہی کیوں نہ ہو مگر فتویٰ جب دے گا صحیح ہی دے گا۔

(الاقاضات۔ ص ۱۲۳۳)

مدرسہ والوں پر اعتراض اور مدارس کے منتظمین کے لیے اہم ہدایت

فرمایا مختلف ذہن جو مدرسہ میں محاسبہ کے لیے آتے ہیں ان کو کچھ جواب نہ دیا جائے اور نہ مدرسہ کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے، بلکہ صاف یہ کہہ دیں کہ جو کچھ کہنا ہوا اہل شوریٰ سے کہیں پھر وہ ہم سے جواب لے کر تم سے کہہ دیں یہ ہے باقاعدہ جواب، میں نے حضرات دیوبند کو ختمہ کے زمانہ میں یہ پیام کہلا بھیجے تھے ایک یہ کہ عام معترضوں سے سوال و جواب کرنا مفید نہیں جو شخص مدرسہ پر اعتراض کرے ایک دفعہ

اس کے سامنے حقیقت ظاہر کر دے پھر جواب نہ دے۔ دوسرے یہ کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہم اصول صحیحہ پر مدرسہ چلائیں گے۔ اور چندہ کا حساب ایک دفعہ شائع کر دیں گے اور ہر شخص کو حساب نہ دیں گے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ کسی کو ہم پر اعتماد ہو تو چندہ بھیجے ورنہ نہ دے۔ (الکلام الحسن۔ ص: ۵۳)

جس شخص کو کسی کام کا اہل مان لیا جائے اس کے افعال پر اعتراض نہ کرنا چاہیے اگر کسی کے فعل کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو کسی وقت اس سے بطور عرض کے اس سے سوال کیا جاسکتا ہے۔

اعتراض کی اصلاً منجائش نہیں کیونکہ اس کو جاننے والا حسیم کیا جا چکا ہے۔ بعض لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں تو طرح طرح کی رائے دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کورس ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ خودداری کی تعلیم ہونی چاہیے، تم کیا جانو جو لوگ اس کے اہل ہیں جن کے ہاتھ میں مدرسہ ہے وہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ سکتے ہیں آپ نے ان کے ہاتھ میں مدرسہ دے دیا ہے تو ان کی رائے میں دخل نہ دیجئے۔

ہاں اگر ان میں نا اہلیت ثابت ہو جائے تو ان کو محذول کر کے کسی دوسرے اہل کے ہاتھ مدرسہ دے دیجئے اور اس دوسرے کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس کی رائے میں دخل مت دینا۔ یہ بڑی لفظی ہے کہ ایک شخص کو کسی کام کا اہل مان کر پھر اس کی رائے کو نہ مانا جائے اور اس کے مقابلہ میں رائے زنی کی جائے۔ فرض جو آ دی جس کام کا ہو اس کو وہ کام کرنے دو۔ (تسلخ۔ ص: ۲۲)

فصل ۲

طلبہ اور اسٹرائٹک

استثناء (سوال ۵۰۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مذہبی درسگاہوں میں انتظامی امور میں طلبہ کا مدرسین و منتظمین سے مقابلہ میں اجتماعی طور پر اسٹرائٹک یعنی تعلیمی مقابلہ کرنا شرعاً کیسا ہے اگر مطلقاً اس پر کوئی شرعی حکم اثبات یا نفی کے متعلق ہو تو بدلائل تحریر فرمایا جائے ورنہ اگر اس میں کچھ تفصیل ہو تو ظاہر فرمائی جائے۔

سوال کی وجہ یہ ہے کہ مدرسہ میں طلبہ نے ایک ہفتہ تک اسباق پڑھنے سے ہڑتال کر کے تعلیمی مقابلہ کر دیا تھا تو کیا ان طلبہ کو اس مقابلہ کا شرعاً حق تھا یا نہیں اور ان کا یہ فعل شرعاً کیسا تھا؟ بدلائل شرعیہ واضح فرمایا جائے۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص: ۶۲۰)

اسٹرائٹک کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم

الجواب هو الموفق للصواب ”یہ جواب اصلاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی مولانا حبیب الرحمن کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے جو جواب لکھا گیا اس کو بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصل جواب کا جزء قرار دے کر

اس کو بھی اس میں شامل فرمایا۔

اسرائیل کی حقیقت ایسی جماعت سے قطع تعلقات کرنا ہے جو اس کے دینی تعلیم میں تعلیم یا عمل میں معین (مددگار) ہو اور تعلیم دین عبادت ہے اور اس کے محسن و معاون فی العبادات ہیں (اس وجہ سے اس) آیت وحدیث کے صدق ہیں۔

نَعَاذُونَا غَلِيَّ الْبَرِّ وَ النُّفُورِ وَ هِيَ الْخَدِيثُ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَ مَا فِيهَا مَلْعُونُونَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَ مَا وَآلَاةُ أَوْ عَالَمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ۔

”توئی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔“ ”دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے

سوائے ذکر اللہ کے یا جو اس کے تعلقات و توابع میں سے ہو اور سوائے عالم اور محکم کے۔“

اور نیز یہ (اساتذہ) اس کے محسن بھی ہیں اور عموماً اپنے محسن سے تعلق و محبت رکھنا حدیث ”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“ (یعنی جس نے لوگوں کا شکریہ نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا)، مامور بہ ہے اور حدیث ”مَنْ عَلِمَ غَيْبًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ غَوَّالٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَذَّ لَهُ وَ لَا يَسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ“

یعنی جس نے کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھلا دی تو وہ اس کا آقا ہو گیا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے یا اس کے مقابلہ میں دوسرے کو ترجیح دے۔

اس حدیث کے بموجب خصوصیت کے ساتھ اپنے معلم اور اپنے معاون فی الدین (دین کے معاملہ میں جو اس کا مددگار ہو اس) سے عظمت (و محبت) کا تعلق رکھنا مامور بہ ہے (واجب ہے) اور اس مامور بہ (واجب) تعلقات کا قطع کرنا آیت ”وَيُفْطَعُونَ مَا أَقْرَبَهُ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْضَلُونَ فِي الْأَرْضِ“ (اور قطع کرتے ہیں وہ لوگ اس رشتہ کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں) کی وجہ سے مکمل وعید اور فساد میں داخل ہے، اس سے اس رسم کا منوع اور مذموم ہونا ثابت ہو گیا یہ تو اس ذات کے اعتبار سے اس کا شرعی حکم ہے اور دوسرا حکم عوارض کے اعتبار سے ہے جس کی فہرست طویل ہے۔

(لہذا اقتضای ص ۶۲۰۳)

اسرائیل کی عدم مشروعیت و عدم جواز کے دلائل

اسرائیل ایک یورپین کی ایجاد ہے اور مسلمانوں میں نہ کبھی اس کا وجود ہوا اور نہ وہ اس کو جانتے ہیں اس لیے صراحتہ تو اس کا حکم قرآن وحدیث اور کتب فقہ سے ملنا مشکل ہے ہاں اصول شرعیہ سے اس کا حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ متعلمین کے خلاف مدارس کے طلبہ کی اسرائیل کرنا تو بحد شرعیہ کی رو سے ناجائز ہے۔

عدم جواز کی پہلی دلیل

اولاً اس لیے کہ اسٹرانگ کا مقصود منتظمین پر دباؤ ڈالنا ان کو اپنے مطالبات کے ماننے پر مجبور کرنا ہے اور طلبہ کو کسی حالت میں اس قسم کے دباؤ ڈالنے کا حق نہیں کیونکہ طلبہ محکوم ہیں اور منتظمین حاکم اور محکومین پر حاکم کی اطاعت اس وقت تک لازم ہے جب تک کہ ان کو کسی خلاف شرع امر کا حکم نہ دیا جائے۔ پس طلبہ کا منتظمین پر حکومت کرنا قلب موضوع اور شریعت کو بدل دینا ہے لہذا اسٹرانگ جائز نہیں ہو سکتا۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۲۰۳)

عدم جواز کی دوسری دلیل

دوسرے جس وقت طالب علم مدرسہ میں داخل ہوتا ہے اس وقت مدرسہ کے قانون کا التزام کرتا ہے اور جب وہ اسٹرانگ کرتا ہے تو مدرسہ کے قانون کو توڑتا ہے یہ صریح بدعہدی ہے اس لیے اسٹرانگ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔

تیسری دلیل

چونکہ مدرسہ کا اساسی مقصود تعلیم ہے اور مدرسہ کی عمارتیں انہی طلبہ کے آرام کے لیے ہیں جو کہ مدرسہ میں تعلیم پائیں ایسی حالت میں طلبہ کا تعلیم چھوڑ کر مدرسہ کی عمارت پر قبضہ رکھنا ایک غاصبانہ قبضہ ہے جو جائز نہیں ہو سکتا۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۲۰۳)

اسٹرانگ کے مقاصد و مفاسد

اسٹرانگ کی غرض ایسے مطالبات پر جبر کرنا ہے جو ان مقاطعین (اسٹرانگ کرنے والوں) کا حق واجب نہیں۔ اور اس جبری انتہاء (یعنی تمہرات جو کہ واجب ہوتے ہیں اس میں جبر کرنے) کی حرمت معلوم ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ مطالبات گوان مقاطعین (اسٹرانگ کرنے والوں) کا حق نہ ہوں مگر حقوق الہیہ واجبہ تو ہیں (اور اہل مدرسہ پر تو ان کی ادائیگی واجب ہے) اور ان کے ترک کرنے پر قطع تعلقات و ہجران (چھوڑ دینا) مشروع ہے۔ سو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اسٹرانگ کرنے والے ان کے وجوب و عدم وجوب پر ہرگز نظر نہیں کرتے محض اپنی خواہش نفسانی کے خلاف ہونے کی بناء پر شورش (اور ہنگامہ) برپا کرتے ہیں۔

پھر قطع تعلقات ہی پر اکتفاء نہیں کرتے جس کی صورت یہ تھی کہ مدرسہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے بلکہ اہل خیر کی جماعت کو بدنام کرتے ہیں اور ان پر ٹھیس لگاتے ہیں انکی غیبتیں کرتے ہیں جو مطلقاً اہل شر کے ساتھ بھی شرعاً جائز نہیں ہے جانشین اہل خیر کے ساتھ۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۲۰۳)

ظلم ضرر و ضرر

ان کے طبقہ میں جو لوگ (یعنی جو طلبہ اسٹرانگ میں شریک نہ ہو کر) یکسو رہنا چاہتے ہیں (یہ لوگ) ان پر جبر کرتے ہیں جس سے ان کا دنیوی اور دینی ضرر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹرانگ کرنے والے "يُضْذَوْنَ عَنْ مَسْبَلِ الْاِلهِ" (یعنی اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں) اور "لَا حِسْرَةَ لِي الْاِسْلَامِ" (اسلام میں اضرار یعنی نقصان پہنچانا جائز نہیں) کے مصداق بنتے ہیں۔

بلکہ بعض اوقات شخصی ضرر سے گزر کر خود تعلیم لے گا (مدرسہ) کے خطرے میں پڑ جانے کی وجہ سے جمہوری ضرر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ (جیسا کہ آج کل مشاہدہ ہے)

(آج کل اسٹرانگوں میں ہوتا یہ ہے کہ) ایک یا کئی سرہننے باقی طلبہ کو اپنی فریب آمیز تقریروں سے قانون شکنی پر آمادہ کرتے ہیں اور جوان کی فریب آمیز تقریروں سے بھی متاثر نہیں ہوتے ان کو ناجائز دہاؤ ڈال کر اپنے اثر میں لاتے ہیں اور یہ تمام امور شرعاً ناجائز ہیں اس لیے اسٹرانگ بھی جائز نہیں ہو سکتی۔

(امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۲۰۳)

ایک بڑا مفسر

(یہ اسٹرانگ کرنے والے) اپنی اغراض کی تحصیل و تکمیل کے لیے فساق و فجار سے مدد لیتے ہیں جو اس جماعت مقطوعہ کے منکرات و محرمہ (یعنی بزم طلبہ اہل مدرسہ کے منکرات) سے کہیں زیادہ منکرات و محرمہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان پر تکبر کی بھی توفیق نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آیت "يُسْرِضُونَ اَنْ يُقْتَلَ" كُفُّوا اِلَى الطَّاغُوتِ

(وہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں) اور "كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُسْكَرٍ مَعْلُوفٍ" (جو ہر کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے) کی وعید کے محل بنتے ہیں۔ اور اہل باطل کے طریقہ کو اہل حق کے طریقہ پر اعتقاد یا عمل لا رہے دیتے ہیں جس کی وجہ سے مدید۔

يُؤْمِنُونَ بِالْجَبِّ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

"اور بت اور شیطان کو مانتے ہیں اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ نسبت ان

مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں"

کے مصداق بنتے ہیں۔

اسٹرانگ کے مفاسد اور عدم جواز کے دلائل کا خلاصہ

الغرض اسٹرانگ میں چند مفاسد ہیں مثلاً اس کا یورپین بدعت ہونا۔ شریعت کے حکم کو

بدلتا۔ ۳۔ مدرسہ کے قانون کو توڑ کر بدعہدی کا ارتکاب کرنا۔ ۴۔ دوسروں کو فریب (دھوکہ) دینا۔ ۵۔ ان کو عہد شکنی پر آمادہ کرنا۔ ۶۔ منتظمین پر ناجائز دباؤ ڈالنا۔ ۷۔ ناموافق طلبہ پر جبر کرنا۔ ۸۔ مدرسہ کے انتظام میں ایسی خرابیاں پیدا کرنا جس کی اصلاح ناممکن ہو کیونکہ طلبہ جب اسٹرائک کے خور ہو جائیں گے تو منتظمین کا کوئی ایسا حکم نہ چلنے دیں گے جو ان کی خواہش کے خلاف ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ظاہر ہے کہ کوئی مدرسہ ایسی حالت میں قائم نہیں رہ سکتا اور اس لیے گریہ مدرسہ کو توڑ دیتا ہے اور یہ امور ایسے ہیں کہ ان کے ناجائز ہونے میں شبہ نہیں ہو سکتا اس لیے اسٹرائک ناجائز ہے۔

ولفی معاسد هذا العمل كثرة لا تحصى وعلى من تتبع واستقر لا تخفى

اسٹرائک کرنے کا نقصان

اسٹرائک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اسٹرائک کرنے والے طلبہ مقطوعین (یعنی اہل مدرسہ) کی ضد و عناد میں محدود مدت تک یا ہمیشہ کے لیے علوم دینیہ سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس آیت کے مشابہ مصداق ہو جاتے ہیں۔

”يَسْمَا اسْتَعْرَوا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ بَيْنَا اَنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ“۔ [بقرہ ۹۰]

”وہ حالت (بہت ہی) بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی جانوں کو چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اسی ضد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس بندہ پر اس کو منظور ہو نازل فرمائے۔“

اسٹرائک کے قائلین کے جواز کے دلائل

فاضل مضمون نگار کا اصل خشاء یہ ہے کہ ناظم و غیرہ کے مقابلہ میں طلبہ نے جو اسٹرائک کی ہے وہ شرعاً بالکل حق بجانب ہے اور زمانہ اسٹرائک میں ان طلبہ کا کھانا بند کر دینا یا بورڈنگ سے نکال دینا جائز نہیں۔ اس کے اثبات یا تنہید یا تمہید کے لیے آپ نے مجموعی طور سے چارہ اوقات ذکر کیے ہیں۔

دلیل اول۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کے جرم میں صلح کا نفعہ بند کر دیا اور قسم کھائی تھی کہ ان کو کبھی کسی قسم کا قائدہ نہ پہنچائیں گے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو اخلاقی حیثیت سے روک دیا۔

دلیل ثانی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تمدن دیہات کا ہوتا ہے لیکن تمام دیہاتوں میں ذات (ہائیکاٹ) کرنے کا طریقہ جاری ہے جس کی رو سے ایک شخص کا حق پانی کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے۔ (گویا یہ بھی اسٹرائک کی ایک سادہ شکل ہے)

تیسری دلیل ابتدائے بحث میں تمام قریش نے اس مضمون کا ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا کہ قریش میں کوئی شخص بنو ہاشم و بنو عبد المطلب کو اپنی لڑکی نہ دے گا۔ ان سے لیں دین خرید و فروخت نہ کرے گا ان سے ہم کلام نہ ہوگا۔ (وغیرہ)

چوتھی دلیل اسلام میں جب کسی شخص نے قوی منافع پر شخصی فوائد کو ترجیح دی تو اس کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود آنحضرت ﷺ نے اس قسم کا طرز عمل اختیار فرمایا۔ غزوہ تبوک میں تن آسانی کی وجہ سے شریک نہ ہونے پر کعب بن مالک، مراد بن ربیع اور ہلال بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر سخت ناراضی ظاہر کی اور تمام صحابہ کو ایک مدت تک ان کے ساتھ سلام و کلام اور نشست و برخاست کی ممانعت رہی، آخر کار جب خدا کے یہاں سے ان تینوں کی معافی کا پروانہ آ گیا تب اسٹرائٹ ٹوٹی۔ (صحیح بخاری) یہ غلام ہے ان حضرات کے دلائل کا ہے جو اسٹرائٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔

دلائل کا تجزیہ نقد و تبصرہ

ان دلائل میں سے پہلی دلیل (یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ) تو قطع نظر اس سے کہ قرآن مجید نے اس کو جائز اور پسندیدہ قرار دیا یا نہیں، اسٹرائٹ کے اصلاحی مفہوم جو تہذیبیہ (ریبرجسٹ) ہے۔ کوئی تعلق نہیں رکھتا (جیسا کہ ظاہر ہے)۔

باقی دوسری دلیل (یعنی دیہاتیوں کے ذات یعنی حقہ پانی بند کرنے کے طریقہ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرعی جواز و عدم جواز پر کہاں تک روشنی پڑ سکتی ہے اور ایک مذہبی مسئلہ کے احتیاج میں دیہاتیوں کے اس طرز عمل کو پیش کرنا کس حد تک درست ہے۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص: ۲۶۱)

اگر جائز ہو سکتا ہے تو طلبہ کے خلاف اساتذہ کا اسٹرائٹ کرنا جائز ہو سکتا ہے

البتہ تیسری اور چوتھی دلیل (یعنی آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں قریش کا عمل اور کعب بن مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم کے مقابلہ میں حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل) ایک خاص حد تک اس قسم کے مباحث کے وقت ذکر کیے جانے کا مساعف رکھتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اعتقاد کے موافق آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات جس وائس عرب و عجم کے لیے ہادی اور استاد اور معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے منصب کو "انما بعثت معلما" (مجھ کو معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے) کے الفاظ سے ادا فرمایا ہے۔

اور اس اعتبار سے تمام بنی آدم کو طوعاً و کرہاً آپ کے ساتھ تکلّف کی نسبت اور شاگردی کا تعلق حاصل ہونا چاہیے پس ہمارے نزدیک فاضل مضمون نگار کی توجیہات کے مقابلہ میں یہ کہنا زیادہ

چسپاں ہوگا کہ قریش مکہ نے اپنی جہالت و سفاقت کی وجہ سے جو اسٹرائک آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں کی چونکہ وہ شاگرد کی اسٹرائک استاد کے اور معلم کی اسٹرائک اپنے حقیقی معلم کے مقابلہ میں تھی اس لیے وہ بے شک قابل نفرت و ملامت (اور ناجائز) تھی اور اس کے برخلاف آنحضرت ﷺ کی جانب سے جو اسٹرائک (اگر اس کو اسٹرائک کہا جائے تو) چند شاگردوں کی غفلت اور خطا کاری کے مقابلہ میں عمل میں آئی اور وہ استاد کی اسٹرائک شاگرد کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک حق بجانب رہی اس اسٹرائک کے دباؤ کا نتیجہ کعب بن مالک جھگڑے وغیرہ کے حق میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ جب ان سے مسلمانوں کے رشتے مٹتے توڑ دیئے گئے اور اخوت و ارتباط کے باہمی سلسلے سب منقطع ہو گئے تو وہ اپنے سادہ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو کر گزر گئے اور ہر طرف کے عارضی سہارے کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کی جناب کو پکڑا جس کے نتیجہ میں یہ بشارت نازل ہو گئی۔ ”لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَغُلِيَ الذِّلَالَةُ الَّذِينَ خَلَعُوا“ (الآیۃ)

جن لوگوں نے آج کل مسئلہ اسٹرائک پر بحث کی ہیں۔ انہوں نے بار بار استاد شاگرد کے تعلقات کو باپ بیٹے کے تعلقات سے تشبیہ دی ہے اور یہ تشبیہ اس اعتبار سے نہایت بلیغ ہے کہ باپ کی مادی تربیت سے استاد کی روحی تربیت کسی طرح کم نہیں۔ پس جب والدین کے مقابلہ میں اولاد کی اسٹرائک کا یہ حال (اور یہ حکم) ہے ”وَإِنْ جَاءَ هَذَاكَ غُلِيَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُنَّ وَأَمَّا جَنَّهُنَّ فِي الذُّمِّ مَعْرُوفًا“ (القمان) ”اور اگر تیرے والدین تجھ کو اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خرابی کے ساتھ بسر کرنا“ سو شاگردوں کو بھی استاد کے مقابلہ میں (بالخصوص جبکہ استاد اپنے شاگردوں کے اخلاق کی اصلاح کا کفیل ہوتا ہے) اسٹرائک کا اس سے زیادہ کچھ استحقاق نہیں ہوتا۔

اس بناء پر قریش مکہ اور غزوہ تبوک کے جن دو واقعات سے فاضل مضمون نگار نے اپنا مدعا (جواز اسٹرائک کا) ثابت کرنا چاہا تھا ان سے اس کے برخلاف یہ ثابت ہوا کہ کسی قومی یا مذہبی درس گاہ کے طلبہ کی اسٹرائک جو اپنے اساتذہ اور معلمین و مربین کے مقابلہ میں ہو اسٹرائک ناجائز ہے اور اگر بالفرض اساتذہ اپنے بعض تلامذہ کے مقابلہ میں تعزیراً اسٹرائک کر دیں تو یہ نہ فقط جائز بلکہ مستحسن ہے۔ واللہ اعلم۔

اخراج کے قابل طلبہ

مکمل طلبہ کو مدرسہ میں نہ رکھنا چاہیے

(۱) سخت المنوس یہ ہے کہ بعض عربی پڑھنے والے طلبہ خلاف شرع داڑھی رکھنے اور خلاف شرع لباس پہننے کی بلا میں مبتلا ہیں ان لوگوں پر سب سے زیادہ وبال پڑتا ہے اول تو اس وجہ سے کہ انہوں نے زیادہ واقف پھر دوسروں کو نصیحت کریں مسئلے بتائیں اور خود بے عمل ہوں۔

عالم بے عمل کے حق میں کیا کیا وحیدیں قرآن وحدیث میں وارد ہیں پھر ان کو دیکھ کر اور جاہل گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کی گمراہی کا وبال انہیں کے برابر ان پر پڑتا ہے۔

مدارس اسلامیہ کے مدرسین و تلمیذین پر واجب ہے کہ جو طالب علم ایسی حرکت کرے یا اور کوئی امر خلاف وضع شرعی کرے۔ اگر تو بہ کرے تو فیہما اور نہ مدرسہ سے خارج کر دینا چاہیے، ایسے شخص کو قوم کا مقتدا بنانا تمام مخلوق کو ہدایت کرتا ہے۔ طلبہ کے تمام افعال کی نمونہ داشت کرو، لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو، جو لوگ کوٹ پتلون بوت و غیرہ پہنتے ہوں ان کو اہل علم کے لباس کی ہدایت کرو ورنہ مدرسہ سے الگ کر دیا جائے مشابہت نامہ ہو یا مشابہت ناقصہ سب کا انتظام کرو، اور ان سے صاف کہہ دو کہ اگر علم حاصل کرتا ہے تو طالب علموں جیسی صورت بناؤ ورنہ رخصت پر ہو جاؤ۔ (مظاہر الامالی۔ ص ۵۴)

(۲) جس شخص کے اخلاق خراب ہوں اولاً تو اس کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے بات بات پر اس کو نوکایا جائے اگر اصلاح کی امید نہ ہے تو مدرسہ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ (تعلیم اعلم۔ ص ۱۳)

(۳) میں ایسے شخص کو مدرسہ میں رکھنا نہیں چاہتا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔

(مقالات)

(۴) اسی طرح جس طالب علم کی طبیعت میں کجی معلوم ہو سلاحتی سے محروم اس کو بھی پورا نصاب نہ پڑھایا جائے کیونکہ تکمیل نصاب کے بعد وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کو عالم و مقتدا سمجھیں گے اور ایسا شخص مقتدا ہو کر جو کچھ ستم ڈھائے گا ظاہر ہے۔

میری رائے میں ایسے لوگوں کے لیے ایک مختصر نصاب جو ضروری مسائل و احکام کے لیے کافی ہو پڑھا کر کہہ دیا جائے کہ جاؤ دنیا میں کوئی کام نہ کرو۔ (تعلیم اعلم)

پہلے اکابر علماء جس میں جاہ کا مرض دیکھتے تھے اس کو اپنے حقہ درس سے نکال دیجئے تھے۔

(الکلام الحسن۔ ص ۵۴)

مولوی ہونے یا مقتدا بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن میں سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس شخص میں حق

پرستی ہو، نفس پرستی نہ ہو کہ اپنی طمع کی وجہ سے مسئلہ کو بدل دے۔

اسی لیے میں اہل مدارس کو رائے دیتا ہوں کہ وہ اپنی ضابطہ پوری اور کاروائی دکھلانے کی غرض سے بد طبیعت لوگوں کو داخل نہ کریں۔

طلبہ کی قلت و کثرت کی ذرا بھی پروا نہ کیا کریں، بلکہ جس شخص کی حالت مقتداہیت کے مناسب نہ دیکھیں اس کو فوراً مدرسہ سے خارج کر دیں کیونکہ ہم بہت سوں کو مولوی بنانا چاہتے نہیں سمجھتے، آج جو علماء کا گروہ بدنام ہے یہ ان ہی طمعوں کی بدولت ہے۔

جس شخص کو اپنی بات کی بیچ کرنے کا مرض ہو وہ ہرگز پڑھانے کے قابل نہیں۔ اگر اس کے اس مرض کا علاج نہ کیا گیا اور اسی طرح سر آنکھوں پر بٹھا لیا گیا تو اس میں ہمیشہ کے لیے یہ عادت پختہ ہو جائے گی کہ جو بات اس کے منہ سے نکلے گی اس کی بیچ کیا کرے گا۔ حق ناحق کی ذرا بھی پروا نہ کرے گا۔ اس کا دین پر جو اثر پڑے گا وہ ظاہر ہے۔
(تعلیم العظم ص ۴۱)

باب نمبر ۴

مدارس کے شعبے

فصل ۱

مدارس میں خانقاہی نظام، یعنی سلوک و اخلاق کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ضروری ہے

آج کل خانقاہ بنانے والوں کو چاہیے کہ خانقاہ کے نام سے نہ بنائیں، بلکہ مدرسہ ہی کے نام سے بنائیں اور اس میں کام کریں خانقاہ کا، کیونکہ ایک تو خانقاہ کے نام سے شہرت زیادہ ہوتی ہے دوسرے بعد میں خانقاہ کے اندر بدعات ہونے لگتی ہیں، کوئی عرس کرتا ہے، کوئی توالی کرتا ہے پھر گردی نشینی کا قصہ ہوتا ہے جس میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ خانقاہ کا نام نہ کیا جائے بلکہ مدرسہ بناؤ اور اس میں تربیت اخلاق اور تعلیم و سلوک کا کام کرو کہ وہی حقیقی مدرسہ بھی ہوگا۔ اور وہی خانقاہ بھی ہوگی۔

پس حقیقی مدرسہ وہ ہے جس میں علم کے ساتھ عمل کی بھی تعلیم اور نگہداشت ہو۔ پس اے مدرسہ والو اتم اپنے مدرسوں کو سنبھالو اور ان کو حقیقی مدرسہ بناؤ یعنی طلبہ کے اعمال کی بھی نگہداشت کرو، ورنہ یاد رکھو۔

”کلیکم راع و کلیکم مسئول عن وعیتہ“ کے قاعدہ پر آپ سے اس کے متعلق سوال ہوگا کیونکہ آپ طلبہ کے نگہبان ہیں اور وہ آپ کی رعایا ہیں پس یہ جائز نہیں کہ آپ طلبہ کو سبق پڑھا کر الگ ہو جائیں بلکہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ ان میں سے کون علم پر عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا جس کو عمل کا اہتمام ہو، اسے پڑھاؤ ورنہ مدرسہ سے باہر نکال دیا کرو جب تو آپ کا مدرسہ واقعی دارالعلم ہوگا۔

طلبہ کے تمام افعال کی نگہداشت کرو۔ لباس کی بھی دیکھ بھال رکھو۔ جو لوگ کوٹ، چٹلون، بوٹ وغیرہ پہنتے ہوں ان کو اعلیٰ علم کے لباس کی ہدایت کرو ورنہ مدرسہ سے الگ کرو چاہے مشابہت تامہ ہو یا مشابہت ناقصہ، سب کا انتظام کرو، اور ان سے صاف کہہ دو کہ اگر علم حاصل کرتا ہے تو طالب علموں ہی صورت بناؤ ورنہ رخصت ہو جاؤ۔

مدارس میں مبلغین کا انتظام بہت ضروری ہے

فرمایا میں نے اپنے تعلق کے بعض مدارس کو بار بار لکھا کہ جیسے آپ کے یہاں مدرسین کو تنخواہ ملتی ہے اور یہ تعلیم و تدریس کو خاص تبلیغ ہے اسی طرح مدرسہ سے تبلیغ عام کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور مدرسہ کی طرف سے تنخواہ دار مبلغ رکھے جائیں اور ان کو اطراف و جوانب میں بھیجا جائے اور ان کو تاکید کی جائے کہ چندہ نہ مانگیں صرف احکام پہنچائیں مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی حالانکہ اس سے بہت نفع کی امید تھی بلکہ اس سے چندہ بھی زیادہ وصول ہوتا۔

(مظاہر الامال لمحمد بن ورنیا۔ ص: ۵۶۲)

ہر مدرسہ میں کم از کم ایک واعظ ضرور ہونا چاہیے

ہر اسلامی مدرسہ واجمن کم از کم ایک واعظ بھی مقرر کرے اور یہ سمجھے کہ ضرورت تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کا اضافہ کیا کیونکہ جس طرح مدرسہ کے معلمین طلبہ کے مدرس ہیں واعظین عوام کے مدرس ہیں اور اہل اجمن یہ سمجھیں کہ یہ تعلیم عوام کے لیے ان کی اجمن کی ایک شاخ ہے۔

دینی مدارس میں مبلغ اور واعظ ہونے کے فوائد

علماء کو آج کل مدارس کی طرف بہت توجہ ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ علوم اسلامیہ کی بقاء کی صورت یہی ہے اور اس کے لیے وہ چندے وغیرہ کرتے ہیں اور چندہ دینے والے زیادہ تر عوام ہیں تو علماء کو چاہیے کہ عوام کو اپنی طرف مائل کریں اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہر مدرسہ میں ایک واعظ تبلیغ کے لیے رکھا جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ احکام کی تبلیغ کرے اور اس کو ہدایا (تخائف) لینے سے قطعاً منع کر دیا جائے اور اتنا ہی بھی کہہ دیا جائے کہ مدرسہ کے لیے بھی چندہ نہ کرے بلکہ اگر کوئی خود بھی دے تو قبول نہ کرے، بلکہ مدرسہ کا پتہ بتا دے اگر تم کو بھیجنا ہو تو اس پتہ پر بھیج دو، واعظ کو محصل چندہ نہ ہونا چاہیے۔ محصل

چندہ اور لوگ ہوں، واعظ کا کام صرف وعظ کہنا ہو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے وعظ میں جب چندہ کا ذکر نہ ہوگا تو بے غرض وعظ ہوگا۔ اس کا مخاطب پر بڑا اثر ہوتا ہے پھر عوام کو اس مدرسہ سے تعلق ہوگا کہ اس مدرسہ سے ہم کو دین کا نفع پہنچ رہا ہے اس کی امداد کرنا چاہیے اور اب تو عوام کو یہ بڑا اعتراض ہے کہ صاحب ہم کو مدرسہ سے کیا نفع بس عربی پڑھنے والوں ہی کو کچھ نفع ہوگا اور واقعی ایک حد تک یہ اعتراض بھی صحیح ہے اسی لیے جن عوام سے آپ چندہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی تو کچھ نفع پہنچنا چاہیے جس کی صورت میں نے بتا دی کہ ہر مدرسہ میں ایک واعظ محض وعظ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہر مدرسہ میں ایک ایک واعظ ہو جائے تو پھر دیکھئے عوام کو مدرسہ سے کیا تعلق ہوتا ہے اور چندہ کی بھی کیسی کثرت ہوتی ہے۔

یہ چلنے ہوئے نسخے ہیں اگر شبہ ہو تو تجربہ کر کے اس کے نفع کا مشاہدہ کر لیجئے، میں اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ امتحان کے طور پر کچھ عرصہ کے لیے اس پر عمل کر کے دیکھ لو۔ اگر تمہارے مدرسہ کو اس سے نفع نہ ہو تو اس کام کو بند کر دینا ہر وقت اختیار میں ہے۔

(حقوق ذرائع۔ ص ۱۱۶)

بڑے اداروں میں بڑے پیمانہ پر مبلغین کا نظم

میری رائے ہے کہ مدارس اسلامیہ جیسے دیوبند سہارنپور کی طرف سے ہر جگہ مبلغ رہیں تمام ممالک کے ہر حصہ میں مستقل طور پر ان کا قیام ہو باضابطہ نظم ہو اور دیگر ممالک میں مبلغ تیار کر کے بھیجے جائیں۔

(انفاس عیسیٰ ص ۲۰۳)

تمام مدارس کے لیے ضروری مشورہ

میں تمام اہل مدارس و پتہ کو رائے دیتا ہوں کہ ہر مدرسہ کی طرف سے کچھ مبلغ بھی ہونے چاہئیں یہ سنت نبویہ ہے اور پڑھنا پڑھانا اسی مقصود کا مقدمہ ہے اصل مقصود تبلیغ ہی ہے۔ عرصہ ہوا میں نے دیوبند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتی دینی چاہیے۔ جس کا کام صرف تبلیغ ہو۔ اور ہر شہر میں اس کی آبادی کے مطابق مبلغ یا ان کی آمد و رفت دینی چاہیے۔ مگر کوئی خاص انتظام نہیں ہو۔

(انفاس عیسیٰ ص ۲۸۹)

واعظ بننے کا اہل

یہ واعظ خواہ تبحر عالم نہ ہو۔ مگر حیثیات پر کافی نظر ہو کہ تقریر میں یا کسی کے سوال کے جواب میں غلط روایت یا غلط مسئلہ بیان نہ کرے۔

(تجدید تعلیم ص ۱۸۸)

واعظ و تبلیغ کے لیے ضروری ہدایت

بلا ضرورت اختلافی مسائل بیان نہ کرے اور اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو عنوان مرم و سہل ہو اگر کسی شخص کا نام لینا پڑے تو اس کی نسبت "سخت کلمہ نہ کہے" جس محتات سے شرعی حل کر دے خود کوئی

۲۔ عام طور پر واعظ کسی کی دعوت قبول نہ کرے۔ البتہ اگر داعی پہلے سے شناسا (جانا بیچانا) و مخلص ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یا شناسا نہ ہو مگر قرآن سے مخلص ہو نادل کو لگتا ہو تو بھی مضائقہ نہیں مگر از قسم بدر پر نقد وغیرہ ہرگز قبول نہ کرے۔

۳۔ سیاسی امور یا کسی کے ذاتی معاملات کے فیصلہ میں دماغ دخل نہ دے اگر اس کی درخواست بھی کی جائے تو صاف انکار کر دے۔

۴۔ کسی کو تعویذ گنڈے دینے یا بیعت لینے سے دامن کو قطعاً منع کر دیا جائے اگرچہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔

۵۔ کسی مدرسہ یا انجمن کے لیے چندہ کی ہرگز ترغیب نہ دے بلکہ ترغیب کوئی دے تب بھی انکار کر دے پھر بھی نہ مانے تو کہہ دے کہ براہ راست مرکز میں بھیج دو میں نہیں لیتا۔ (ص ۱۸۹)

تحریر و تقریر میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت

اتنی ضرورت اس زمانہ میں ضروری معلوم ہوتی ہے کہ دیگر عام تعلیم کی خوش تحریری و خوش تقریری کا اہتمام بھی نہ دس میں ہاں التزام کیا جائے اس طور پر کہ وہ طلبہ کا اختیاری امر نہ رہے بلکہ سب کو اس پر مجبور ہونا پڑے۔
(حقوق اطفال ص ۵۲)

تبلیغ کا ایک مقدمہ اور بھی ہے۔ یعنی تقریر کی مشق وہ بھی کیجئے مدرسہ میں اس کا سامان موجود ہے اس کو غنیمت سمجھئے اور ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے ایسا سامان کہیں نہ ملے گا۔ (آداب تبلیغ۔ ص: ۱۶۱)

ہم نے بعض اہل علم ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو تقریر و تحریر نہیں آتی سوان لوگوں سے بہت کم لوگوں کو تبلیغ پہنچ سکتا ہے۔

اور پھر تحریر کے مقابلہ میں تقریر کی مہارت پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تحریر سے تو نفع خاص ہوتا ہے یعنی صرف طلبہ اور خواندہ لوگوں کو نفع ہوتا ہے اور تقریر میں نفع عام ہے جس میں خاص بھی داخل ہیں اور ان کا افادہ اس پر موقوف ہے کہ قوتِ ایمانیہ بقدر ضرورت حاصل ہو پس ہمارے طلبہ کو دونوں کی تکمیل اور مشق کی ضرورت ہوگی کہ جب وجہ کہیں تو عوام الناس پوری طرح سمجھ سکیں اور جب درس دیں تو طلبہ خوب سمجھ لیں۔

(تعلیم الہیان - ص ۵)

غیر عالم مولوی اور حفاظ کے لیے صنعت و حرفت کا مستقل شعبہ

ایسے لوگوں کو کوئی دنیا کا کام سکھا دیا جائے تاکہ وہ مضطر ہو کہ دین کو حرفہ نہ بنائیں۔ اور افس کے لیے
 کل صورت یہ ہے کہ امراء چمکہ کر کے جا بجا صنعت و حرفت کے در سے (شعبے) کھنوا دیں اور بچپن ہی
 سے سب کو کوئی نہ کوئی دستکاری ضرور سکھائی جائے۔ (اصلاح انقلاب، ج ۱، ص ۵۰۰)

دینی مدارس میں دینی تعلیم نہ ہونا ہی مایہ ناز ہے

مدرسہ پوبند کی بابت بڑے بڑے انگریزوں کی یہ تحریر ہے کہ ”اگر اس مدرسہ کی مذہبی تعلیم میں دنیاوی تعلیم شامل ہوگی تو اس کا مذہبی خالص رنگ باقی نہ رہے گا جو اس مدرسہ کا مایہ ناز ہے۔“

حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار بندی کے جلسے میں یہ مضمون فرمایا کہ اکثر لوگوں کو اس مدرسہ کی حالت دیکھ کر خیال ہوگا کہ یہاں علوم معاش کا کچھ انتظام نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مدرسہ اس لیے ہے ہی نہیں، نہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں تمام علوم کی تعلیم ہوگی یہ تو صرف ان کے لیے ہے جن کو فکر آخرت نے دیوانہ بنایا ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۳۰۸)

دینی مدارس میں اعلیٰ معیار کی انگریزی اور معاشی فنون کی تعلیم کیوں نہ ہونا چاہیے

حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض عقلاء اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ کی موجودہ تعلیم سے فارغ التحصیل طلبہ کے معاش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اس لیے اس وقت تو یہ مدارس صرف ان لوگوں کے کام کے ہیں جو آخرت کے دیوانے اور اس پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں اگر ان مدارس میں کچھ انگریزی تعلیم یا صنعت و حرفت کی بھی جاری کر دی جائے تو یہ تعلیم سب مسلمانوں کے لیے مفید ہو۔

اس کے جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا کہ دین و آخرت کے طلبکاروں کے لیے انتظام کر دیں ہم نے کر دیا۔ اب جس خدا کے بندے کو توفیق ہو وہ ان کے معاش کا بھی انتظام کر دے۔

اس کے بعد فرمایا کہ تجربہ ثابت ہے کہ جب نقد اور ادھار جمع ہوں تو ہر شخص نقد کو ترجیح دیتا ہے ادھار پر راضی نہیں ہوتا۔ اب سمجھ لیجئے کہ علوم دینیہ اور تعلیم آخرت کمزور ادھار کے ہے اور فنون دنیویہ بجز نقد کے ہے جب دونوں جمع ہوں گے تو لوگوں کا میلان زیادہ نقد کی طرف ہوگا اور علوم دینیہ و آخرت مؤخر بلکہ غیر مقصود بن کر رہ جائیں گے۔

حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ کس قدر متین اور انجام بخیر کا جواب ہے یہ محض اس نور ایمان کا اثر ہے جو بزرگوں کی صحبت سے حق تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ڈال دیا تھا۔ (مجلس حکیم الامت۔ ص ۳۱۷)

یہ طریق مفید ثابت نہ ہوگا بلکہ مضر ہوگا۔ مدرسہ میں انگریزی داخل ہونے سے خلط بحث ہو جائے گا اب جو کام مدرسہ میں ہو رہا ہے یہ بھی نہ ہوگا مدرسہ ایک مجنون مرکب ہو جائے گا۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ مدرسہ کو تو اپنی حالت پر رہنے دیجئے جو کام ہو رہا ہے ہونے دیجئے اور انگریزی کے متعلق ایک درس گاہ الگ تیار کر دیجئے اس کا نظم و نسق ان ہی حضرات کے ہاتھ میں رہے جو عربی کا نظم و نسق فرما رہے ہیں۔

دوسری جگہ پہنچ کر فراغ تحصیل طلبہ کا بھی تعلیم انگریزی پانامعزت سے خالی نہیں۔ ان کا یہ رنگ رہی نہیں
سکتا یہاں سے الگ ہو کر ان کے جذبات کا محفوظ رہنا مشکل ہے جس کا نتیجہ گمراہی ہوگا۔

(الاضافات۔ ص ۲۱۰ جدید)

اہل علم کو کوئی ہنر سیکھنا

ایک مولوی صاحب کی نوکری کا ذکر آیا تو فرمایا اہل علم کو علاوہ علوم کے کوئی ہنر بھی سکھانا چاہیے
میری زیادہ رائے یہ ہے کہ تھوڑی کھیتی کر لیا کریں مگر صرف ضرورت بھریاتی جب اوپر پڑ جاتی ہے سب کچھ
کر لیتے ہیں غدر میں جو بیگمات پٹنگ سے کبھی نہ اتنی تھیں وہ دس دس کوں روزانہ چلی ہیں۔ مصیبت میں
سب کچھ کر لیتے ہیں۔

لوگ عربی کو ذریعہ معاش بناتے ہیں اس علم کو تو جو کوئی پڑھے تو مقصود اصلاح نفس ہی ہونا چاہیے
ربی معاش کی بات سنو اس کے لیے کچھ اور ہی ہونا چاہیے۔ تجارت، زراعت، حرفت وغیرہ اور عربی کو
ذریعہ معاش بنانے کے قصد سے پڑھنا ٹھیک نہیں۔

اہل علم کے لیے صنعت و حرفت کی آسان صورتیں

صنعت و حرفت یعنی دستکاری و پیشہ سے معاش حاصل کرنے میں بہت آسانی و سہولت ہے عربی
تھکیل کرنے والوں کے لیے چند صورتیں معاش کی مناسب ہیں۔

۱۔ اسکول میں نوکری کر لینا۔ ۲۔ مطب کرنا۔ مفید رسالے یا حواشی تصنیف کر کے یادری کتابیں
چھپوا کر ان کی تجارت کرنا۔

۳۔ کالی نویسی کرنا، کسی مطبع میں صحیح کی نوکری کرنا اور سب صورتوں میں اوقات فراغ
میں مطالعہ و تدریس کا شغل رکھنا، یا کسی اسلامی مدرسہ میں مدرسہ کرنا۔ (تجدید تعلیم۔ ص ۱۱۱)

اہل علم کے لیے مستقل مشغلہ طب مناسب نہیں

فرمایا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ طب کو امور دینیہ کے لیے نہایت معزز فرماتے تھے، اس میں
رازیہ بھی ہے کہ اساتذہ کے دیندار نہ ہونے سے فاسق ہو جانے کا قوی شبہ ہے میں نے خود بعض اطباء کے
مطب میں دیکھا ہے کہ رنریاں آتی ہیں۔ (حسن العریز۔ ص ۱۲۵۹)

اس قول کی تائید ایک خط سے ہوتی ہے جو کہ آج ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا مگر ان کے والد کی یہ
رائے ہوئی کہ کوئی علم ایسا بھی حاصل کرنا چاہیے جس سے گزر اوقات کی صورت ہو سکے اس لیے وہ یہاں
سے چلے گئے اور مدرسہ طبیبہ دہلی میں جا کر طب شروع کر دی اب وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنا تعلق مدرسہ
طبیبہ سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے کیونکہ مجھے تجربہ سے معلوم ہوا کہ میرا وہ خیال کہ ایسی جگہ تعلیم حاصل کروں

جہاں علم دین اور علم طب دونوں حاصل ہو سکیں، بالکل غلط ہے اور علم دین اور علم طب جمع نہیں ہو سکتے۔ مجھے ہر وقت فسق و فجور میں ابتلاء کا اندیشہ رہتا ہے۔

کام کرنے والے علماء کو مستحقاً معاش میں مشغول ہونے کی خرابی

جو لوگ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی ترقی کیوں نہیں کرتے، مشینیں اور کارخانے کیوں نہیں چلاتے، وہ خوب سمجھ لیں کہ ایک شخص دو طرف چورا متوجہ نہیں ہو سکتا، اگر ملازم سرکار دوسرا کام کرے گا تو ضرور سرکاری کام میں خلل واقع ہو گا اس لیے اس کو اجازت نہیں کہ ملازمت کی حالت میں دوسرا کام کرے۔

جب یہ (مولوی) لوگ دنیا میں مشغول ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دین کا کام نہ کر سکیں گے ایک مولوی صاحب جو ایک دینی ملازم تھے مگر کلڑیوں کی تجارت بھی کرتے تھے، خود اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ مدرسہ کے وقت میں طلباء کو پڑھانے بیٹھے کہ گاہک آگیا اور اس نے کلڑی کا سودا کرنا چاہا پس مولوی صاحب کشکش میں پڑ گئے اگر اٹھتے ہیں تو مدرسہ کا حرج، اگر نہیں اٹھتے تو خریدار لوٹ جاتا ہے، مجبوراً اس سے کہتے ہیں بھائی! ابھی اٹھتا ہوں، ذرا ٹھہرو۔ اس میں تھوڑا جھوٹ بھی تھا، غرض ان کا دل بٹ جاتا، سبق میں کچھ سے کچھ بیان کر جاتے ہیں پہلے تو طالب علموں کو ہنسی خوشی بتا رہے تھے اب دل دوسری طرف مائل ہو گیا۔ طلبہ کچھ پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے سبب اٹھنے میں دیر ہوتی ہے تو ان پر جھنجھلاتے ہیں غصہ ہوتے ہیں، پس علماء کے دنیا میں مشغول ہونے کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ دین کا کام پوری طرح نہیں کر سکتے۔

(الشیخ۔ ص ۲۶۰، دفتار خیر المال)

کام کرنے والے علماء کو معاش میں مشغول ہونے کی اجازت نہیں

اس آیت "لِلْمُفْقَرِ مِنَ الْبَنِينَ اخْصِرْهُ" [الایۃ] سے معلوم ہوا کہ ایسی جماعت کو ذرائع تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ "لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا لِّی الْأَرْضِ" اس پر دلائل کر رہا ہے اور اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ علماء دنیوی معاش میں اپنا بیج ہیں اور غایت ہو گیا کہ ہاں معنی اپنا بیج ہونا ضروری ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ ایک شخص سے دو کام نہیں ہوا کرتے خصوصاً جبکہ ایک کام ایسا ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول ہونے کی ضرورت ہو۔ بالید، باللسان یا بالقلب اور دین کی خدمت ایسا ہی کام ہے اور تدریس علوم دینیہ ذرائع معاش میں داخل نہیں۔ (حقوق اعظم۔ ص ۱۵)

جب خدا تعالیٰ فرماتے ہیں "لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا لِّی الْأَرْضِ" کہ ان میں طاقت ہی نہیں کہ دوسرے کام کریں۔ طاقت یہی مراد شرعی طاقت (یعنی یہ) کہ ان کو اجازت نہیں کہ یہ دوسرے کام میں لگیں۔ اس مسئلہ کو میں ایک مثال دے کر واضح کرتا ہوں۔ ہمارے اطراف میں ایک صاحب نے جو سرکاری ملازم تھے ایک مطبع کر لیا شدہ شدہ حکام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے نام ایک پروانہ آیا تم نوکری سے

استغنی دے دو ورنہ مطیع بند کردو آخر اس حکم کی کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ مطیع کرنے کی صورت میں وہ نوکری کا کام پورے طور پر انجام نہیں دے سکتے تھے۔
(دعواتِ مجددیت، فضائلِ علم، ص. ۴۸)

دنیا دار مولوی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے

ایک روز میں راستہ میں جا رہا تھا ایک بڑھیا اپنے دروازہ میں جھانک رہی تھی مجھ کو دیکھ کر بولی بیٹا یہاں آنا، میں گیا تو بولی ایک مسئلہ بتا دو میں نے مسئلہ بتایا پھر کہنے لگی میں نے ان سے یعنی لکڑیوں والے مولوی صاحب سے پوچھا تھا انہوں نے بھی تمہارے موافق بتایا مگر مجھ کو ان کا یقین نہ ہوا کہ شاید اپنے مطلب کی کہتے ہوں اب تمہارے قتلانے سے یقین ہوا میں نے بڑی بی کو سمجھا دیا کہ علماء پر ایسا گمان جائز نہیں۔ یہ ہے علماء کے دنیا میں مشغول ہونے کا نتیجہ کہ مسائل تک میں ان کا اعتبار نہیں رہتا، ان کے دنیا میں مشغول ہونے میں خرابی یہ ہے کہ خود تم کو ان کے فتوؤں کا ان کے محفلوں کا اعتبار نہ ہوگا۔

(التبلیغ، ص. ۶۹)

﴿فصل ۲﴾

علماء کہاں سے کھائیں؟

فرمایا اکثر اہل دنیا پوچھا کرتے ہیں کہ فی زمانہ عربی پڑھ کر انسان کیا کرے اور کہاں سے کھائے؟ ضابطے کا جواب یہ ہے کہ اہل دنیا سے وصول کر کے ان کے اسوال سے لے کر کھائے۔ اس لیے کہ عربی پڑھنے والے دین کی اشاعت اور حفاظت میں مصروف ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔

قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جائداد ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی سب کو کرنی چاہیے۔ افراد ایسے بھی ہونے چاہئیں کہ وہ محض خادم قوم ہوں کیونکہ اگر سب کے سب تحصیل معاش ہی میں پڑ جائیں تو دین کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا۔ دین کے کام میں اگر کوئی بھی نہ لگے تو یہ کام بند ہو جائے لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت محض خادمانِ دین کی ہو کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نہ کریں۔

تو یہ لوگ عوامِ اہل اسلام کی ضرورتوں میں محبوس ہیں۔ اور یہ قاعدہ فقہیہ ہے کہ جو شخص کسی کی ضرورتوں میں محبوس ہو اس کا نان نفقہ اس شخص کے ذمہ ہوتا ہے چنانچہ اسی بناء پر زوجہ کا نفقہ شوہر پر اور قاضی کا نفقہ بیٹے المال میں اور شاہد کا نفقہ من له الشهادة پر ہوتا ہے۔

لیکن جب علماء مسلمانوں کے مذہبی کام میں محبوس ہیں اور ان کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں روزِ مرہ کی جزئیات میں ان کو مذہبی حکم بتاتے ہیں اور یہ شغل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ دوسرے کام میں جو لوگ لگے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا تو ان کا نان نفقہ بھی عام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوگا۔ تو علماء سے یہ پوچھنا کہ عربی پڑھ کر کیا کیجئے گا اور کہاں سے کھائیے گا اپنی حماقت کو ظاہر کرتا ہے۔
(دعواتِ مجددیت، ص. ۱۳۳-۵، ص. ۱۷۹-۶)

شرعی دلیل

سنئے! مولوی آپ کی خدمات میں محبوس ہیں تو قاعدہ مذکورہ سے ان کا نفقہ آپ کے ذمہ ہے اور یہ قاعدہ تہدنی بھی ہے، شرعی بھی، اول شرعی پہلو کا ذکر کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ”يَلْفُقَرَاءُ الْاٰدِيْنَ اٰخَصِرُوْا اِلٰيْهِ مَسِيْلُ اللّٰهِ“ [الآیۃ] دیکھو للفقراء میں ملام استحقاق کا ہے۔ لفظ فقراء احتیاج کو بتا رہا ہے احصو و احتسب پر دلالت کرتا ہے اور فی ماسیل اللہ کی تفسیر طالب علم کے ساتھ منقول ہے۔ اور لا یسقطون صوبہ اسباب معاش کی فرصت نہ ہونے کی طرف اشارہ رہا ہے۔

یعنی یہ (علماء) لوگ استحقاق رکھتے ہیں اگر نہ دو تو ناش کر کے لے سکتے ہیں قوم آران کی خدمت میں کوتاہی کرے گی تو قیامت میں ان سے باز پرس ہوگی۔ گو دنیا میں ناش نہ ہو سکے لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں دیکھئے گا قیامت میں کتنی ذکریاں آپ پر ہوتی ہیں۔

خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلفظ فقراء ذکر فرمایا فقیر آج کل عرف میں ذلیل لفظ ہے مگر یہ ذلت اگر ذات ہے جیسا کہ تمہارے عرف نے سمجھ لیا ہے تو صرف انہیں لوگوں کو نہیں ساری دنیا کے لیے فرماتے ہیں۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الْفُقَرَاءَ اِلٰهِيَ اللّٰهِ“۔

(دعوات مہدیت فضائل علم۔ ص ۳۹۷۔ اصلاح انقلاب۔ ص ۱۹۳)

تہدنی دلیل

اب میں تہدنی طور پر اس مسئلے کو بیان کرتا ہوں کہ بادشاہ اور پارلیمنٹ کو جو تحفہ ملتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام قوم کا ایک ایک پیسہ دو دو پیسہ جمع کر کے جس کو خزانہ کہا جاتا ہے، خزانہ واقع میں قوم کی چیز ہے اس خزانہ سے جو تحفہ دی جاتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ اور پارلیمنٹ ایسے قومی کاموں میں مصروف ہیں کہ وہ دوسرا کام نہیں کر سکتی اس لیے قوم کے مجموعہ مال سے اس کو نفقہ دیا جاتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو قومی کام میں مشغول ہو، ان کا حصہ قوم کے اموال میں ہے۔

(دعوات مہدیت۔ ص ۳۹۷۔ فضائل علم دین)

دینی اور دنیوی تعلیم کا تقابلی اور اس کا فرق

انگریزی تعلیم سے دین تو حاصل ہوتا ہی نہیں دنیا بھی سب کو حاصل نہیں ہوتی ایک صاحب نے خوب کہا کہ علم دنیا تو جب تک کمال نہ ہو کسی مصرف کا نہیں اور علم دین ہر جو درجہ بھی حاصل ہو جائے وہ نافع ہے آخرت کا تو نفع اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے چنانچہ اگر کسی کو دین میں کچھ حاصل نہ ہو صرف اذان ہی یاد کر لے جو سب سے ادنیٰ درجہ ہے علم دین کا تو وہ بھی اپنا پیٹ پال سکتا ہے دونوں وقت جس سے بچی پکائی روٹی کھا سکتا ہے۔ بخلاف انگریزی کے کہ اس میں آخر سے کم تو بالکل بیکار ہے اور آخر بھی آج کل زیادہ

کا رو آمد نہیں کیونکہ انگریزی پڑھنے والے آج کل اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ ہر محکمہ میں بی اے، اور ایم اے والوں کی درخواستیں پہلے سے رکھی رہتی ہیں پھر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے انٹر والوں کو کون پوچھتا ہے۔
(التبلیغ المہدی، المنظر ق۔ ص ۱۷۲۳۰)

معمولی دینی تعلیم رکھنے والا بھی بھوکا نہیں رہ سکتا

مولوی محمد عمر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اور دنیاوی تعلیم کا خوب فرق بیان کیا کہ دنیا کی تعلیم تو جب تک، ایک حد خاص تک نہ ہو بالکل بے سود ہے بخلاف دینی تعلیم کے کہ اس کا کوئی حصہ بھی بیکار نہیں اور دین میں تو مفید ہے ہی، دنیا کے حق میں بھی وہ مفید ہے حتیٰ کہ اگر کوئی نو مسلم صرف اذان سیکھ لے اور کسی مسجد میں جا کر اذان دینے لگے اور بدھنے (لوٹنے) بھر کر رکھ دیا کرے۔ چٹائیاں بچھا دیا کرے، مسجد ڈوڑے دیا کرے، بس اسے روٹیاں آنے لگیں گی۔ یہ دینی تعلیم کا بہت ہی ادنیٰ درجہ ہے جس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے اور آخرت کا فائدہ انک رہا۔
(حسن المعریج۔ ص ۲۸۰)

مڈل اور بی اے والوں کا حال

مڈل پاس والوں سے تو یہ جو رٹیں ہی اچھی ہیں کہ دودھ پلانے سے آٹھ روپے مل جاتے ہیں ان کو اتنے بھی نہیں ملتے کانپور میں چٹلی میں ایک چیز اسی کی جگہ خالی ہوتی تھی ۱۶ مڈل والوں نے درخواستیں دیں اور انٹر پاس والوں نے بھی گورنمنٹ کہاں تک نوکری دے۔
(حسن المعریج۔ ص ۲۲۳)

ادنیٰ ملازمت بھی قدر دانی کے قابل ہے

غریب آدمی کے لیے معاش کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ نوکری کرے جو خاصیت ہندوؤں کے حرام سود میں ہے وہی ملازمت میں ہے کہ اٹھتے بیٹھتے تنخواہ چڑھتی ہی رہتی ہے۔ اگر ملازمت مل جائے تو اس کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے۔

علماء و فقہاء کا کام بہت محنت کا کام ہے

کوئی اہل اللہ کو طویل خور نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں دیکھئے گورنر جنرل کو کثیر التعداد رقم ہر مہینہ ملتی ہے حالانکہ بظاہر اس کو کوئی بڑا کام نہیں کرنا پڑتا لیکن محض اس لیے کہ اس کا دماغی کام ہے حضرات اہل اللہ پر جو گزرتی ہے اور جو دماغ سوزی ان کو کرنی پڑتی ہے اگر آپ پر وہ گزرے تو چند روز میں جنون ہو جائے۔ ان کا جسم کو معطل ہے لیکن ان کی روت (ذہن) کی عقل بہت بڑے کام میں ہے ان کی روح نے اس بارگراں کو اٹھایا ہے جس کے اٹھانے کی پہاڑ بھی تاب نہیں لاسکتا۔ اور زمین آسمان سے بھی نہیں اٹھ سکا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

”لَوْ اَمَرْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جِبِلٍّ لَوَ اَيَّدَتْهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ“ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ”اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يُّحْمِلَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ“ تو جس کی روح اتنا بڑا بار گراں اٹھائے ہوئے ہے ان کو پاچہ کیسے کہا جاسکتا ہے۔

(ذواتِ مجددیت۔ ص. ۶۸۷)

اپنا حال

میں کوئی چیز نہیں ہوں لیکن یہ حالت کہ جب کبھی کوئی رسالہ لکھتا ہوں تو راتوں کو نیند نہیں آتی پھل کاغذ پاس لے کر سوتا ہوں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو کچھ یاد آتا ہے اس کو لکھتا ہوں۔

(ذواتِ مجددیت۔ ص. ۶۸۹)

عالمِ دین بھوکا نہیں رہ سکتا

عالم کو اپنی فاقہ سستی پر نازاں ہونا چاہیے فلولق کے رویے پر نظر نہ کرنا چاہیے کہ علم میں خود وہ لذت ہے جس کے سامنے تمام لذتیں بیچ ہیں دنیا ہے کیا چیز، علم کے سامنے اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ رہا روٹی اور کپڑا سو اس سے بے فکر ہو جس کے پاس علم ہو وہ بھوکا نہیں رہا کرتا اس سے زیادہ کی تم کو ضرورت نہیں۔ اہل علم کو استغناء کے ساتھ رہنا چاہیے۔

(التبلیغ۔ ص. ۲۱/۱۱۵)

یاد رکھو! (اے قوم) اگر تم نہ بھی کفالت کرو بلکہ تمام لوگ اس جماعت کے مخالف ہو جائیں اور اس کو دینا اور مدد کرنا بند کر دیں تب بھی یہ جماعت قائم رہے گی اور مولوی کھاتے ہی رہیں گے۔ اگر کہیں کہ کیونکر کھاتے رہیں گے اور کہاں سے ان کو ملے گا تو لیجئے میں بتلاتا ہوں کہ کہاں سے ان کو ملے گا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔

”هَلَّا تَتَّقُمُ هٰؤُلَاءِ لِيُذْعَرُوْا لِمَسِيْلِ اللّٰهِ۔۔۔ تَا۔۔۔ وَاِنْ تَسْأَلُوْا اَيُّ شَيْءٍ يَّجِيْزُ لَكُمْ“

حاصل یہ کہ تم کو اتفاق فی سبیل اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے مگر بیٹھے بخل کرتے ہیں اور اس بخل سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہو ورنہ خدا تعالیٰ فنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم بے توجہی کرو گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

(ذواتِ مجددیت۔ ص. ۶۸۳)

تنخواہ ضرور لینا چاہیے

فرمایا ایک مولوی صاحب کو جو شام اٹھا کہ نوکری چھوڑ دوں میں نے پوچھا کہ نوکری چھوڑ کر علم دین کی خدمت بھی کر دے یا نہیں کہنے لگے حسبہ اللہ کروں گا میں نے کہا میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ آپ سے یہ

نہیں ہوگا سوچ کر یوں کہ جی ہاں ہے تو صحیح حضرت نے فرمایا کہ نوکری و تنخواہ کی وجہ سے تو کچھ کام کرتے بھی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کچھ خیانت وغیرہ سے ڈرتے ہیں۔ اور نوکری چھوڑنے کے بعد تو کوئی بھی نہیں کرتا شاید ہی کوئی ایسا ہو۔

نفس کا دھوکہ

تھوڑے روز ہوئے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے ان کے نفس نے یہ تجویز کیا تھا کہ نوکری چھوڑ کر اللہ کے واسطے پڑھائیں اس لیے کہ تنخواہ لینے سے غلوں نہیں رہتا میں نے ان سے کہا کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے شیطان نے دیکھا کہ یہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے یہ کام کسی تدبیر سے چھڑانا چاہیے تو اگر یہ کہتا کہ پڑھانا چھوڑ دو تو اس کی ہرگز نہ چلتی۔ اس لیے اس کی وہ صورت جو یہ کہے جو بدنامی کے رنگ میں ہے کہ اس میں خلوص نہیں ہے نوکری چھوڑ کر پڑھاؤ تو سمجھو کہ اب تو پابندی تنخواہ سے کام بھی ہو رہا ہے اور اگر نوکری چھوڑ دو گے (بلا تنخواہ پڑھاؤ گے) تو پابندی نہیں ہوگی، تو رفتہ رفتہ پڑھانا ہی چھوٹ جائے گا اور شیطان کا مہیاب ہوگا۔ اس لیے نوکری ہرگز مت چھوڑو۔

(ذم ہوئی دعوات مجددیت۔ ص ۳۱۰)

امیر عالم کو بھی تنخواہ لینا چاہیے

میری رائے تو یہ ہے کہ اگر عالم امیر ہو اور تنخواہ ملنے لگے تب بھی اس کو چاہیے کہ تنخواہ لے کر پڑھائے اگر ایسا ہی امداد کا جوش اٹھے وہ تنخواہ بھر بدر میں دے دے مگر لے لے ضرورتاً کہ پابندی سے کام ہوتا رہے۔

ہمارے فقہاء (کو اللہ جزائے خیر دے) نے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیر کبیر ہو تو اس کو بھی تنخواہ لینا چاہیے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی تنخواہ نہ لے اور دس برس تک وہ قاضی رہا اور اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہو کر آیا تو اب تنخواہ کا اجراء مشکل ہوگا۔ سبحان اللہ فقہاء کا کیا فہم ہے۔ یہ حضرات حقائق شناس تھے۔

(دعوات مجددیت۔ ص ۳۱۰)

مکاتب و مدارس کی تنخواہ لینا کیا ذلت کی بات ہے

بادشاہ کو جو خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی محض اس لیے کہ وہ رعایا کے کام میں مجبوس ہے کیونکہ بادشاہ وہ ہے جس کو ساری قوم کا حکم بناتی ہے اور اس کو بیت المال کے خزانہ سے تنخواہ دیتی ہے اب یہ دیکھو کہ وہ خزانہ کس چیز کا نام ہے۔ میں اس کی حقیقت بتاؤں ساری قوم سے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے کہ ایک پائی زید کی ایک پائی عمر کی اور ایک پائی بکر کی جس کو کھڑی میں جمع کیا جاتا ہے اس کا نام خزانہ ہے حقیقت اس کی

وہی چندہ ہے۔ وہ بھی قومی چندہ ہے اسی سے بادشاہ کو تنخواہ ملتی ہے صرف خزانہ کے لفظ سے اس کی عزت بڑھ گئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خزانہ شاهی ہے مگر حقیقت اس کی وہی قومی چندہ ہے پس یہی حقیقت اس چندہ کی ہے جس سے مولویوں کو تنخواہ یا نذر ملتی ہے مگر مولویوں کے حق میں چندہ سے تنخواہ ملنے کو لوگ ذلت سمجھتے ہیں اور بادشاہ کے لیے ذلت نہیں سمجھی جاتی۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ بادشاہ کو ایک لاکھ ملتی ہے اس لیے ذلت نہیں خیال کی جاتی اور مولوی پچاروں کو تھوڑی مقدار ملتی ہے اس لیے اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور الزام رکھتے ہیں کہ مولوی خیرات کے کٹڑے کھاتے ہیں مگر بنور دیکھئے حقیقت دونوں جگہ ایک ہی ہے اور جب حقیقت ایک ٹھہری تو جس نے چندہ میں سے ایک پیسہ لیا اس کی کم ذلت ہونا چاہیے اور جس نے زیادہ لیا اس کی زیادہ ذلت ہونی چاہیے۔ (التبلیغ۔ ص: ۲۷۴)

اگر یہ مولوی خیرات کے کٹڑے کھاتے ہیں تو بادشاہ اور وائسرائے اور منج کلکٹر سب ہی خیرات کھاتے ہیں، اگر یہی بات ہے تو کسی کو بھی تنخواہ نہ لینا چاہیے کیونکہ سب کو قوم ہی کے چندہ سے تنخواہ ملتی ہے۔ (التبلیغ۔ ص: ۲۷۵)

مولویوں کو تنخواہ کا استحقاق کیوں ہے؟

رہی یہ بات کہ بادشاہ کو خزانہ سے تنخواہ ملنے کی استحقاق کی علت کیا ہے؟
سودہ علت یہ ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے کیونکہ وہ قوم کی خدمت کرتا ہے اس لیے اس کا نفقہ رعایا کے ذمہ ہے اور بادشاہ پر کیا سوقوف ہے سب کو چندہ قومی ہی سے تنخواہ ملتی ہے کلکٹر کو بھی، ڈپٹی کلکٹر کو بھی، منصف کو بھی، بس یہ مسئلہ عقلی ہوا اور اس قاعدہ کو شریعت نے بھی تسلیم کر لیا ہے جیسے زوجہ کا نفقہ اس کے شوہر پر۔ اب بتائیے! یہ علت علماء کے استحقاق تنخواہ وغیرہ میں بھی مشترک ہے یا نہیں کیونکہ وہ بھی قوم کی دینی خدمت میں محبوس ہیں۔ اس لیے ان کا نفقہ بھی قوم کے ذمہ ہے کیونکہ جب تک وہ معاش سے فارغ نہ ہوں دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی خدمت نہ کی جائے گی تو وہ کھائیں گے کہاں سے۔ (التبلیغ۔ ص: ۲۷۴۔ دھک خیر الممال)

مولویوں کو تنخواہ ملتی ہے ان پر کسی کا احسان نہیں

ان پر کسی کا احسان نہیں کبھی کوئی احسان کرنے لگے اس لیے کہ اگر وہ تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کی دینی خدمت بھی تو کرتے ہیں آپ کے ذمہ تو ان کا قرض ہے اگر یہاں دنیا میں نہ دیا تو شاید آخرت میں اگلا نہیں، یہاں نہ ہو تو پڑھنے پڑھانے کا تبلیغ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے اور سارا دین درہم برہم ہو جائے۔

(التبلیغ۔ ص: ۲۷۵)

تخوہ کتنی ہونا چاہیے؟

(تخوہ یا مشاہرہ) بحیثیت فقہ کے دیا جاتا ہے اور فقہ بقدر کفایت ہوتا ہے مگر اس میں ہمیشہ جھگڑے پیدا ہوا کرتے ہیں عامل کہتا ہے کہ اس مہینہ میں میرے پچاس روپیہ خرچ ہوئے دوسرے کہتے ہیں نہیں ہی ہوئے جب روزانہ جھگڑا کرتے تو سلسلہ تعلیم چند روز میں درہم برہم ہو جاتا اس عارض کے لیے انتظاماً تعین کی بھی اجازت ہوگی۔ (مجموع عبدیت ص ۳۸، ۳۹، ۴۰ حکام عشرہ اخیرہ)

میں کہتا ہوں کہ اس میں خطا مولویوں کی نہیں بلکہ خطا ان کی ہے جنہوں نے حریص بنایا لوگوں کو چاہیے کہ اماموں اور مؤذنوں کی معقول تخوہیں مقرر کیا کریں اور ان کو عزت کے ساتھ رکھا کریں۔ افسوس! کہ عوام نے علماء کو بھی ملائوں میں داخل کر لیا اور وہ ان کو بھی پست ہمت اور لالچی و حریص سمجھتے ہیں۔ (التبلیغ ص ۱۰۷۵۸)

کم تخوہ ہونا علم و سن کی ناقدری کی علامت ہے

اگر ہمارے اندر دین کی عظمت و وقعت ہوتی تو حاملان قرآن کی مشقت کی قیمت بھی بڑی جو بڑ کرتے لیکن ہم نے دین کی بے وقعتی کر رکھی ہے اس لیے مؤذنوں اور معلموں اور اماموں کی یہ بے قدری کر رکھی ہے کہ ان کی تخوہیں بہت قلیل مقرر کی جاتی ہیں اور مردوں کے کھانے، کپڑے سے ان کی امداد کرتے ہیں، تیجا اور دسویں کا کھانا مقرر کرتے ہیں۔ (التبلیغ ص ۱۰۷۵۰)

ضرورت سے زائد تخوہ نہ صرف جائز بلکہ بہتر اور پسندیدہ ہے

ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ کتب دینیہ کی تعلیم پر گزارے کی ضرورت سے زیادہ اجرت لینی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے خصوصاً اس زمانہ میں کیونکہ مباشرت اسباب طبعاً قناعت اور اطمینان کے حصول کا سبب ہیں اور حبیبتوں کے ضعف کی وجہ سے آج کل یہ قناعت اور اطمینان بڑی نعمت ہے ہائی یہ کہ ضرورت سے زیادہ کسے اجازت ہوگی۔ سو ضرورت کی دو قسمیں ہیں (۱) حان (۲) مانی، پس ممکن ہے کہ اب ضرورت نہ ہو اور آئندہ چل کر ضرورت ہو جائے۔ اس لیے زائد لینے کی بھی اجازت ہوگی کیونکہ اپنے پاس زائد روپیہ ہونے سے ایک قسم کا استغناء رہتا ہے کہ ہمارے پاس روپیہ ہے بلکہ بعض مصالحوں کے سبب تو بلا ضرورت بھی ایسے ابواب کا قبول کر لینا مستحسن قرار دیا گیا ہے چنانچہ صاحب ہدایہ نے قرضی کے رزق قبول کرنے میں خاص مصلحت بیان کی ہے، اور اگر اس میں طمع کا شبہ ہو تو اتنی طمع بھی جائز ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس درجہ کے زائد تھے کہ ان کے پاس ہارون رشید کا خط آیا تو لکڑی سے کھول کر پڑھا تھا اور فرمایا تھا کہ اس خط کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے مگر باوجود اس کے وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ

میں کچھ مال جمع رکھنا مصلحت ہے کیونکہ اگر ناداری کی حالت میں ضرورت پڑے گی تو مضطر ہو کر پہلے دین ہی کو تباہ کرے گا اس واسطے تنخواہ ضرور لے اگر کچھ بچ جائے تو اس کو جمع کرتا رہے۔

میں نے جمعرات کی روناں جو مسجد میں آتی تھیں جاری رکھنے کی رائے دی ہے جس کو بعض مؤذن حاجت نہ ہونے کی وجہ سے رد کر دیتے تھے میں نے کہا کہ روند کی جائیں ممکن ہے کہ یہ حالت (عدم احتیاج) استغناء کی ہمیشہ نہ رہے اور پھر کسی دوسرے مؤذن کو ضرورت واقع ہو اور اگر لوگوں کی عادت نہ رہی تو دوسرا مؤذن تنگ آ کر مسجد چھوڑ دے گا اور مسجد غیر آباد ہو جائے گی۔ یہی وجہ مصیحت مدرس کی تنخواہ لینے میں بھی ہے کہ سلسلہ جاری رہنے سے اہل امانت کی رعایت رہے گی نیز اس سے انکار کرنے میں درپردہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے۔

زائد تنخواہ کی وجہ سے دوسری جگہ جانا

فرمایا ایک جگہ کی تھوڑی تنخواہ کی ملازمت کو دوسری جگہ محض زیادتی کی وجہ سے چھوڑنا جب کہ اس قلیل تنخواہ میں بھی گزر رہا ہو خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے جب میں کانپور میں تھا تو ایک جگہ سو روپیہ کی تنخواہ پر مجھے بلایا گیا اس وقت کانپور میں چالیس روپیہ ملتے تھے میں نے جواب لکھ دیا کہ جو شخص ایک جگہ کام کر رہا ہے اس کو وہاں سے ہٹانا مناسب نہیں ہے جو شخص بیکار (خالی) ہو اس کو بلا کر آپ رکھیں تاکہ اس کی حاجت رفع ہو اور اگر میں آپ کے یہاں آ بھی جاؤں تو آپ کو میرے اوپر اہم نہ کرنا چاہیے، مگر اس کو اس سے کہیں زیادہ ملیں گے تو وہ وہاں چلا جائے گا۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۱۳۶)

تنخواہ کی زیادتی کی وجہ سے کہیں جانے سے سکون نصیب نہیں ہوتا

فرمایا! بڑی تنخواہوں نے مولویوں قاریوں حافظوں کو مارلیا پھر فرمایا جتنے لوگ یہاں سے محض ترقی کی وجہ سے ملازمت چھوڑ کر گئے انہیں اطمینان تو نصیب نہیں ہوا جب انسان کا گزر کافی طور پر ہو رہا ہو تو ایک جگہ سے محض زیادتی کی وجہ سے تعلق چھوڑ دینا ناشکری ہے۔ البتہ اگر گزر کے لائق بھی نہ ہو تو وہ اور بات ہے اس وقت مضائقہ نہیں۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۱۳۳)

جو صاحب امداد العلوم سے تعلق چھوڑ کر دوسری جگہ زیادتی تنخواہ دیکھ کر گئے ان کو جمعیت تو نصیب ہوئی نہیں حالانکہ جمعیت بڑی چیز ہے سلطنت کی بھی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں ہے۔

(حسن العزیز۔ ص ۲۱۳۶)

طلب دنیا اور طالب آخرت کا فرق مخلص وغیر مخلص کی پہچان

میرے نزدیک اجرت اور نفقہ میں فرق کا معیار یہ ہے کہ جو مدرس تنخواہ لے کر پڑھا رہا ہے وہ یہ سوچے کہ کسی جگہ سے زیادہ تنخواہ آجائے مثلاً پچیس روپے مل رہے ہیں دوسری جگہ سے پچاس پر ان کو بدایا

جائے بچیس روپے میں ان کا کام بھی چل رہا ہے۔

مگر کام چلنے کے یہ معنی نہیں کہ دس چھٹا تک کئی روزانہ کھا سکتے ہوں اور دو روپے گز کا کپڑا پہن سکتے ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بچیس روپے میں تالم (تکلیف و تنگی) نہ ہو گو محکم بھی نہ ہو۔

نیز دوسری جگہ دین کا نفع یہاں سے زیادہ نہ ہو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس حالت میں دوسری جگہ دوگنی تنخواہ پر جاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جاتا ہے تو واقعی اس کی تنخواہ خفہ ہے وہ قلع اور طالب آخرت ہے اگر چلا گیا تو اس کی تنخواہ اجرت ہے۔

(اور یہ طالب دنیا ہے) اور یہ کرایہ کا ٹو ہے، گو گناہ اس میں بھی نہیں، کیونکہ تاخرین کا لتوئی جواز پر ہو چکا ہے مگر اس تعلیم و تدریس میں ثواب کچھ نہیں کیونکہ اس کا مقصود محض تنخواہ ہے مگر اس حالت میں یہ تعلیم طاعت نہیں۔

البتہ اگر تنخواہ اس درجہ قلیل ہو جس میں تنگی اور کلفت سے گزر رہا ہو، یا گزرتو ہو جاتا ہے مگر وہاں کوئی دوسری تکلیف ہے جیسے ہا امی رقابت، ایک دوسرے سے بغض و حسد، یا اس کے مثل کوئی اور کلفت ہو تو اس صورت میں دوسری جگہ مذموم نہیں کیونکہ اس کا مقصود زیادہ تنخواہ نہیں بلکہ رفع تالم (تکلیف) مقصود ہے۔

یہ دوسری جگہ تنخواہ زیادہ ہے اور وہاں دین کا کام بھی اس کے ہاتھ سے زیادہ ہو گا اس صورت میں بھی دوسری جگہ جانے کا مضائقہ نہیں جب کہ مقصود یہ ہو کہ وہاں جا کر دین کا کام زیادہ کروں گا۔ خدا تعالیٰ سے معاملہ ہے اپنی نیت دیکھ کر خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔
(التبلیغ، ص ۱۲۱-۱۰۸)

باب نمبر ۵

اصلاح مدارس

﴿فصل ۱﴾

مدارس کی اصلاح بہت ضروری ہے

مدارس میں متعدد امور ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے اور اصلاح نہ ہونے سے اہل علم کی جماعت معترضین کا ہدف ملامت بھی بنتی ہے اور خود مدارس کی روح یعنی عمل بالذین وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے اور نیز ان امور کو دیکھ کر دوسروں پر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ لوگ علوم و ہنر سے متوحش اور غفلت ہو جاتے ہیں اور اگر کامیاب اہل علم کی جماعت ہوتی ہے تو گویا درجہ سب میں یصلوں عن سبیل اللہ کے مصداق میں داخل ہوتے ہیں۔
(حقوق العظم، ص ۸۵)

مدرس کی اصلاح بہت ضروری ہے اگر ان کی اصلاح ہوگی تو ایک عالم کی اصلاح ہوگی۔
(تجدید تعلیم۔ ص ۷۸)

وظیفہ مقرر کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہیے

فرمایا بہت شہادت جتانے والے اکثر دھوکہ بارہوتے ہیں جو بہت بنتا ہے، وہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حافظ صاحب آکر مدرسہ میں رہے اور مدرسہ کی طرف سے نور ان کا وظیفہ مقرر ہو گیا وظیفہ لے کر انہوں نے مدرسہ سے اپنی روانگی کا ارادہ ظاہر کیا اور چلے گئے پھر فرمایا کہ ایسی خرابیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آنے والوں کی آمد و فرار آتے ہی شروع کر دی جاتی ہے سو ایسا نہ ہونا چاہیے بلکہ انتظار و جانچ کے بعد امداد ہونی چاہیے۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۹)

مقامی طلبہ کا وظیفہ مقرر نہ کرنے میں مصلحت ہے

میری نورائے ہے مدرسہ بستی کے نہ رکھے جائیں بلکہ باہری رکھے جائیں میں نے ایک مرتبہ طلبہ کے متعلق یہ سمجھا کہ جیسے باہر کے طلبہ کا وظیفہ ہوتا ہے ایسے ہی بستی کے طلبہ کا بھی وظیفہ ہونا چاہیے چنانچہ اس پر عمل کیا گیا مگر قواعد کی رو سے بعض طلبہ کے وظائف بند کرنے کی ضرورت پیش آئی تو دس آدمی ان کے حامی کھڑے ہو گئے۔ تب میں نے یہ سمجھا کہ بزرگوں کی باتوں میں دخل دینا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں نے جو باتیں مقرر کی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔

تر بیت کی ضرورت

ایک کوتاہی یہ کہ بعض لوگ تعلیم کو تو سب کے لیے ضروری سمجھتے ہیں مگر تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی اہم ہے تعلیم درسی سے تو ہر اعتبار سے اور مطلق تعلیم سے بعض وجوہ سے۔ تعلیم درسی سے تو اس لیے کہ وہ فرض عین نہیں بہت سے صحابہ علوم درسیہ سے خالی تھے مگر ان پر کبھی اس کو لازم نہیں کیا گیا اور تربیت یعنی تہذیب نفس ہر شخص پر فرض عین ہے۔

اور مطلق تعلیم سے اس لیے کہ تعلیم سے مقصود تربیت ہی ہوتی ہے کیونکہ تعلیم علم دینا ہے اور تربیت عمل کرانا ہے اور علم سے مقصود عمل ہی ہے اور مقصود کا اہم ہونا تو ظاہر ہے، بہر حال تربیت تعلیم سے اہم ہے اس سے قطع نظر کرنے کی اور اس کو ضروری نہ سمجھنے کی تو کسی حال میں گنجائش نہیں۔

(اصلاح اطفال۔ ص ۲۱۵)

صفائی ستھرائی کا اہتمام

نظافت کا اہتمام بقدر امکان ضروری ہے اور اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ منتظم مدرسہ خواہ بذریعہ ملازم یا خود طلبہ کو تصریحاً حکم دے کر اپنی نگرانی میں ہفتہ وار ضرور صفائی کرا دیا کرے۔ (حقائق العلم۔ ص ۲۲)

کپڑے اور بدن کی صفائی کی ضرورت

ضرورت اس کی ہے کہ تکلف نہ ہو اور صفائی ہو مثلاً آج کل گرمی کا موسم ہے اس موسم میں علی و عموم کپڑوں میں جلدی بدبو آ جاتی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہفتہ میں دو مرتبہ ضرورت غسل کر کے کپڑے بدلے جائیں اور اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو تو وہ یہ کرے کہ اپنے انہیں کپڑوں کو جن کو پہنے ہوئے ہے دھو کر صاف کرے کپڑے میں تکلف اور استری کی ضرورت نہیں ضرورت صرف اس کی ہے کہ میلا نہ ہو پسینے کی بدبو نہ آتی ہو کیونکہ بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے خصوصاً اساتذہ کو۔ آپ لوگوں نے حدیث میں پڑھا ہے۔

”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ“ (مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں) اور پسینے کی بدبو سے اذیت ہوتی ہے چنانچہ غسل جمعہ کی سنت کے قصہ میں آیا ہے ”کان یودی بعضهم بعضاً“ یعنی ایک دوسرے کے پسینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اس لیے غسل کا حکم ہوا اور لیجئے فقہاء نے کہا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ مکی پیاز کھا کر مسجد میں نہ جائے۔ دوسرے کی تکلیف کے علاوہ صفائی نہ رکھنے سے طرح طرح کی بیماریوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور صفائی کو صحت میں بہت زیادہ دخل ہے کیونکہ صفائی سے نشاط پیدا ہوتا ہے اور نشاط معین صحت ہے۔

(دعوات مجددیت العمل للعلماء۔ ص ۳۱۳)

معین اور کمروں کی صفائی

نظافت مطلوب ہے چنانچہ اس کی اس قدر ترغیب دی ہے کہ یوں ارشاد فرمایا ”لنظفوا المینتکم ولا تشبهوا بالیہود“ یعنی اپنے فناء دار کو صاف رکھا کرو اور اس کو میلا پھیلا رکھ کر یہودی جیسے نہ بنو۔ فناء دار اس حصہ زمین کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر دروازہ کے سامنے ہو جب فناء دار تک کی نظافت مطلوب ہے اور اس کا حکم ہے تو خود دار اور حجرہ اور لباس و بدن کے صاف کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا۔ اب طالب علموں کی یہ حالت ہے کہ چاہے دو بالشت کوڑا ان کے حجرہ میں ہو جائے، لیکن یہ کبھی صاف نہ کریں گے۔

(دعوات مجددیت۔ ص ۲۲۰، ص ۲۳۰، ص ۱۳)

صفائی ستھرائی اور سلیقہ کا نظم

آج کل آدمیوں کی فصل ہے مدرسہ میں جس جگہ دیکھئے چھلکا گھٹلی پھیلا پڑا ہے میں نے تھانہ بھون میں یہ انتظام کیا ہے کہ ایک جگہ ایک بڑا نوکر رکھ دیا ہے اور سب سے کہہ دیا ہے کہ اس میں چھلکے وغیرہ ڈالو۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ مزاج میں صفائی اور نظافت نہیں۔ علی ہذا گرمی کا لہجہ سے سب لوگ معین میں سوتے ہیں لیکن ایسے بہت کم ہیں کہ صبح اٹھ کر چار پائی کو کسی

ٹھکانے کی جگہ رکھ دیں بلکہ جس جگہ پڑی ہے وہیں دن چڑھے تک پڑی رہے گی۔

(دعواتِ عبدیت۔ ص ۱۳۴)

نگران کا تقرر اور ان کی ذمہ داری

مدارس میں یہ انتظام ہونا ضروری ہے کہ دس دس بیس بیس لڑکوں پر ایک معمر نگران مقرر ہو جو ان امور کی نگرانی رکھے کہ کسی چھوٹے طالب علم کو بڑے طالب علم سے نہ ملنے دے نگران سے الگ ہو کر کسی آپس میں باتیں نہ کرنے دے، ان کے نام جو خطوط آئیں وہ بھی دیکھ کر دے، لباس سادہ ہو اگرچہ امراء کے بچوں کا قیمتی ہو۔ نماز و جماعت میں ان کی حاضری کی فکر رکھے تفریح یا کسی ضرورت سے بازار وغیرہ جائیں تو ان کے ساتھ رہے۔ ان باتوں کی خلاف ورزی پر مناسب سزا دے۔ (تجدیدِ تعلیم و تبلیغ۔ ص ۳۸۱)

طلبہ کے اعمال و اخلاق کی نگرانی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے اور ایسے وقت آکر ملے کہ نماز کا وقت آگیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے، جلدی میں کسی وجہ سے پاؤں دھونے میں کچھ سوکھا رہ گیا تو آپ ﷺ نے دو تین مرتبہ زور سے فرمایا خبردار! عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے جو سوکھی رہ جائیں اس سے شاگرد کے قین حق ثابت ہوئے ایک یہ کہ صرف تعلیم ہی پر اکتفاء نہ کرے، بلکہ ان کے اعمال کی نگرانی رکھے، جس کی طرف اب بالکل ہی توجہ نہیں کی جاتی اساتذہ صرف پڑھانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ (تجدیدِ تعلیم و تبلیغ۔ ص ۱۴۶)

طلبہ کو قواعد کا پابند بنانا چاہئے

اکثر عربی مدرسوں میں طلبہ کی خواہش و مذاق اور کثرتِ تعداد کے مقابلہ میں اصول و قواعد کی پرواہ کم کی جاتی ہے اس سے بھی مفاسد پرورش پاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ طلبہ کو قواعد کا پابند بنایا جائے خواہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو جائے کام کے دو چار نا کارہ سو، دوسو سے افضل ہیں۔

(حقوقِ اسلم۔ ص ۸۹، تجدیدِ علم۔ ص ۷۳)

شکایت سننا اور اس پر تنبیہ کرنا

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ غصاں شخص کی نماز اتنی طویل ہوتی ہے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ بد دل ہو کر جماعت چھوڑ دوں تو رسول اللہ ﷺ اس پر اتنا برا فروختہ (خفا) ہوئے کہ کبھی اتنا برا فروختہ ہوتے نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو متفر کرتے ہو جو نماز میں امامت کرے اس کو چاہیے کہ تخفیف سے کام لے اس سے بھی دو امر ثابت ہوئے ایک یہ کہ اگر کچھ اسباق اپنے شاگرد یا ماتحت مدرس کے سپرد

کیے جائیں اور اس کی شکایت ہو تو شکایت سننا اور تحقیق کے بعد انتظام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ شکایت کرنے والے کو محض طالب علم سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔

دوسرا یہ کہ اگر کسی شاگرد یا طالب علم سے کوئی نامناسب حرکت ہو اور معلوم ہو کہ غصہ ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہوگا تو غصہ ہی کرنا افضل ہے۔
(تجدید تعلیم۔ ص ۱۲۸)

طلباء کی وضع قطع کی نگہداشت

بعض مدارس میں طلبہ کے اعمال و ادب پر اصلاً روک ٹوک نہیں ہے اس سے جو برا اثر عوام اور خود ان طلبہ پر واقع ہوتا ہے محتاج بیان نہیں۔
(حقوق المعلم۔ ص ۸۹)

ایک شخص سیاہ پانجامہ اور سیاہ عمامہ اور سیاہ صدری پہن کر آئے جو کہ بیت تزئین کی تھی مولانا نے فرمایا کہ تم لوگ جس غرض کے لیے آئے ہو یہ وضع اس کے مناسب نہیں، بلکہ اس کے بالکل خلاف ہے اس بیت سے نگہبر کی شان پیدا ہوتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے رئیس ہیں پھر فرمایا کہ صدری پہننے کی کیا غرض ہے سوائے اس کے کہ زینت ہو اس وقت گرمی کا وقت ہے فرمایا کہ جاؤ اس وضع کو بدلو۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”البلادۃ من الایمان“ سادگی ایمان کی بات ہے، یہ بیت اگرچہ نص مذہب نہیں لیکن وجدان سلیم سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی بیت کس نیت سے بنائی ہے۔

لہذا فاخر اگر اپنی تفریح طبع کے لیے ہو تو جائز ہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ قل من حرم رعبۃ اللہ اور اگر تقاضا عند الناس کی غرض سے ہو تو حرام ہے اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ ”وَرَبَّنَّ وَتَفَاعَلْ بَيْنَكُم“
(دعوات مہدیت۔ ص ۱۳/۵۵ ملفوظات)

اساتذہ اور مگران کو تنبیہ

اے محترم اور بزرگ قوم حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ“ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے جس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پس اے حضرات اساتذہ! آپ اپنے تلمیذ اور طلبہ کے نگہبان ہیں اور وہ آپ کی رعیت ہیں پس ان کی عملی حالت سے اگر آپ بے توجہی برائیں گے تو کیا آپ سے مواخذہ نہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں طالب علم کی ہر حالت پر نظر رکھنی چاہیے۔ بہت زیادہ جاسوسی کی تو ضرورت نہیں مگر اس کی کوئی بات انداز و قرآن یا کسی اور ذریعہ سے معلوم ہو جائے تو اس پر ضرور تنبیہ کرنی چاہیے۔ بالخصوص اخلاقی کمزوری کی ضرور اصلاح کرنی چاہیے اور واجبات و فرائض کے علاوہ سنن اور مستحبات کا بھی اس کو پابند بنانا چاہیے۔

(آداب التلمیذ بحوالہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ص ۱۰۸)

شربر اور عاجز کر دینے والے طلبہ کی اصلاح کس طرح ہو؟

فرمایا کانپور میں ایک لڑکا بہت شریعت پرست تھا بہت سے استاد اس کو پڑھاتے پڑھاتے تھے ایک

میاں جی نے کہا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا چنانچہ انہوں نے اس کو پڑھانا شروع کیا اور یہ معمول کر لیا کہ اس لڑکے کے روزانہ دس تہجدی (چھری) لگا دیتے تھے جب پہلے دن اس کے دس تہجدی لگائی گئیں تو اس نے کہا کہ میں نے کیا خط کی ہے میاں جی نے کہا خطا کچھ نہیں تمہیں ضرورت ہے اس کی بس اسی طرح دس تہجیاں روزانہ کرتی تھیں۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۹۳، ۲۰۱)

شرعی اور عربی اصطلاحات کا استعمال

لوگ الفاظ کو معمولی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ الفاظ بڑی چیز ہیں انہی سے نکاح ہوتا ہے اور انہیں سے نوث جاتا ہے۔ الفاظ ہی سے آدمی مسلمان سمجھا جاتا ہے اور الفاظ ہی سے کافر ہو جاتا ہے شریعت میں الفاظ کا اس درجہ اہتمام ہے کہ رسول ﷺ فرماتے ہیں: "لَا يَقُولُونَ أَحَدُكُمْ خُبْرًا وَلَا يَنْقُلُ فَلَسْتُ بِمُطْعَمٍ" یعنی اگر کسی کو کھلی ہوئی بات نہ کہے کہ میری طبیعت بری ہے بلکہ یوں کہے کہ میری طبیعت مالش کرتی ہے یا مجھے کھلی ہو رہی ہے کیونکہ مسلمان کی طبیعت بری نہیں ہو سکتی جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ کسی حال میں برا نہیں تو دیکھیے حضور ﷺ نے معمولی معمولی باتوں میں بھی رعایت الفاظ کی تاکید فرمائی ہے تو الفاظ بہت بڑی چیز ہیں حضور ﷺ کی حسن تعلیم کو ملاحظہ فرمائیے کہ آپ فرماتے ہیں: "لَا يَسْلُبُكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ الْعِشَاءِ الْأُخْرَىٰ وَكَانُوا يُسَمُّونَهَا الْعِنْتَةَ" (او کما قال) مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عشاء کے وقت کو عتہ کہا کرتے تھے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جہاں عرب اس لفظ میں تم پر غلبہ نہ کرنے پائیں کہ تم بھی ان کی طرح عشاء کو عتہ کہنے لگو۔

اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ شریعت نے جن الفاظ میں اپنی کوئی خاص اصطلاح مقرر کی ہے مسلمانوں کو اسی کا استعمال کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کر کفار کی اصطلاح نہ برتنی چاہیے ظاہر میں تو یہ معمولی بات ہے کہ بول چال میں اپنے اسلامی الفاظ بولے جائیں مگر اس کو چھوڑنے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اگر سب مسلمان الفاظ کو معمولی چیز سمجھ کر دوسری زبان کے معینے استعمال کرنے لگیں تو رمضان اور عید اور حج وغیرہ کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کب آئے تھے اور کب چلے گئے حضور ﷺ نے رعایت الفاظ فرما کر محض الفاظ کو نہیں بلکہ دین کو سنبھالا ہے مگر آج کل لوگ ان کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔
(اسباب الفتنہ التبلیغ۔ ص ۳۰۔ ص ۱۷۳۳)

عربی مہینوں اور اسلامی تاریخ کا استعمال

ایک بات یاد آگئی میں اس پر بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے روزمرہ میں عربی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں ضرورت کے موقع میں دوسرے مہینوں کے استعمال کا امضا لکھیں (مثلاً منی آرور پر دستخط کرنا ہو یا کوئی عدالتی کاغذ وغیرہ وغیرہ) باقی روزمرہ کی بولی چال اور باہمی خط و کتابت میں عربی مہینوں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں دوسرے مہینوں کے استعمال کی کچھ ضرورت نہیں پھر بلا ضرورت

اور بلاوجہ اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ کیوں لیا جائے مگر آج کل اس کی ذرا بھی پروا نہیں کی جاتی اور اکثر نو جوانوں نے عربی میٹوں کا استعمال ترک کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ رمضان کب آگیا اور جو کسی کو خبر ہوتی ہے تو وہ بھی انگریزی میٹوں کے ذریعہ سے چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اب کی سیسویں جولائی کو عید ہوگی۔ حالانکہ عید ایک اسلامی چیز ہے مگر ان حضرات کو اس کا وقت بھی انگریزی میٹوں سے معلوم ہوتا ہے۔ (التبلیغ اسباب اللہ۔ ص: ۳۱)

شرعی حکم

چونکہ ہر اراد کام شرمیہ کا حساب قمری پر ہے اس لیے اس کا محفوظ و منہبط رکھنا یقیناً فرض علی الکفایۃ ہے اور سہل طریق انضباط کا یہ ہے کہ روزمرہ اسی کا استعمال رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ فرض کفایہ عبادت ہے اور عبادت کی حفاظت کا آلہ یقیناً ایک درجہ میں عبادت ہے پس حساب قمری کا استعمال درجہ میں مطلوب شرعی ظہر اشسی حساب کا استعمال کرنا شرعاً ناجائز تو نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بوجہ خلاف ہونے وضع صحابہ و سلف صالحین کے خلاف اولی ضرور ہے۔ (یان القرآن۔ ص: ۱۰۸، ۱۰۹)

باب نمبر ۱

اصلاح العلماء والطلبہ

فصل ۱

علماء کو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہونا چاہیے

آپ لوگ مقتدا بننے والے ہیں اس لیے آپ کے اندر سب شعبہ دین کے ہونے چاہیے، عالم وہ ہے جو علوم کے تمام شعبوں کا عالم ہو۔ حسین وہ ہے جس کی ناک، کان، آنکھ سب ہی حسین ہوں سب چیزیں موزوں یا متناسب ہوں اگر سب چیزیں اچھی ہوں مگر آنکھوں سے اندھا یا ناک کٹی ہو تو وہ حسین نہیں اسی طرح دیندار وہ ہے جو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہو۔ (تجدید تعلیم۔ ص: ۲۷۷)

علماء و طلبہ سے خواص خطاب

میں علماء و طلبہ سے خاص طور پر خطاب کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو علم پر تاز کیے بیٹھے ہیں اور علم کے فضائل اور درجات عالیہ کا مستحق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور موقع بے موقع عوام کے سامنے ”فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم“ پڑھ دیا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ فضائل کون سے

علم کے ہیں مطلق علم یا علم مع العمل کے اگر عالم بے عمل کے لیے کتاب وسنت میں وعیدیں نہ ہوتیں تو تمہارا باز کسی درجہ میں تسلیم کیا جاتا مگر ان وعیدوں کے ہوتے ہوئے نفس علم کیسے باعث فخر ہو سکتا ہے۔

(الاضافات۔ ص ۵۳)

محض کتابیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا بلکہ علم دوسری چیز کا نام ہے جب ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لینے سے ہر شخص طبیب نہیں بن جاتا بلکہ جن کو علاج کا ملکہ (مہارت) حاصل ہو جائے وہی طبیب ہوتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو حدیث و قرآن اور فقہ کی کتابیں پڑھ لینے سے علم کی حقیقت حاصل نہیں ہوتی محض الفاظ یاد ہو جاتے ہیں علم کی حقیقت حاصل ہونے کے لیے کتابوں کے سوا ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے جس کو اس زمانہ کے ایک شاعر نے خوب کہا ہے۔

نہ کتابوں سے نہ عقول سے نہ ذر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

یعنی صحبت اہل اللہ کی بھی ضرورت ہے اور اس سے آج کل کے اکثر علماء کورے ہیں۔ الا ماشاء اللہ اس طرف توجہ ہی نہیں اسی واسطے حقیقی علم والے بہت تھوڑے ہیں۔ (انوار الیقین۔ ص ۳۶)

مولوی اس نام میں ہیں کہ ہم قال احوال یعنی عربی کتابیں خوب جانتے ہیں مگر اس سے کیا ہوتا ہے مقصود تو کچھ اور ہی ہے عربی داں ہونا کچھ کمال نہیں، خدا داں ہونا چاہیے۔ (انوار الیقین۔ ص ۱۷۱۱)

بڑا ناز ہے علم پر کہ ہم عالم ہو گئے یاد رکھو! بغیر اپنے کو مٹائے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مٹانے کے یہ معنی نہیں کہ تم اپنے کو مٹا دو کہ ہم کچھ نہیں جب تک یہ بات پیدا نہ ہو کچھ لو کہ تم برباد ہو، کورے ہو، کچھ نہیں ہو۔

(الاضافات۔ ص ۳۲۸۱)

ہم عالم ہو کر اکل تو ہو سکتے ہیں، لیکن افضل ہونا خدا ہی کو معلوم ہے، ایک شخص عالم ہے اور ایک جاہل تو یہ عالم اکل تو ہے مگر افضل ہونا خدا ہی کو معلوم ہے کہ افضل جاہل ہے یا عالم کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ عالم کے لیے افضل ہونا بھی لازم ہے ممکن ہے کہ اس جاہل کے قلب میں ایسی کوئی چیز ہو کہ وہ علم سے کہیں زیادہ خدا کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو تو اپنی اکسلیت کی بناء پر اپنے کو افضل سمجھتا رہے یہی علوم ہیں جو کمال کی صحبت میں میسر ہوتے ہیں۔

(الاضافات الجلیہ۔ ص ۳۶۸)

فرمایا ایک مرتبہ متعدد علماء کا مجمع تھا اور کبر و تواضع کے متعلق اس پر بحث تھی کہ ایک عالم اپنے کو کتر کیوں سمجھ لے یہ تو تکلیف والا بیباق ہے کیونکہ جب علم و فضل پڑھا ہے تو یہ کیسے سمجھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ ایک حافظ اپنے کو غیر حافظ کیسے سمجھ سکتا ہے؟

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جامع اور مختصر جواب ارشاد فرمایا کہ کسی کمال کے سبب اکل سمجھتا تو جا رہے مگر افضل بمعنی مقبول سمجھتا جائز نہیں یہی سمجھنا کہ میں عالم ہوں اس میں کوئی حرج نہیں مگر اس پر اپنے آپ کو مقبول عند اللہ سمجھنا یہ بڑا خطرناک ہے پس یہ سمجھنا کہ ممکن ہے کہ باوجود اس کے جاہل

ہونے کے اس میں ایسی کوئی خوبی ہو جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آجائے اور ہم کو بڑے عالم ہوں مگر ہم میں کوئی ایسی برائی ہو جس سے ہم ان کو پسند نہ آئیں پھر ہم ہیں کس کام کے۔

(لحوظات جدیدہ لغویات۔ ص: ۱۲۷)

حقیقی علم و حقیقی عالم

قرآن نے علماء بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے تو ”وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ“ کہا پھر فرمایا: ”وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“ پہلے ”وَلَقَدْ عَلِمُوا“ (بے شک جان لیا ان لوگوں نے) ان کی اصطلاح کے موافق فرمایا کیونکہ وہ بھی محض جان لینے اور لکھ پڑھ لینے کو علم کہتے تھے پھر ”لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“ (کاش کہ یہ لوگ جان لیتے) اپنی اصطلاح کے مطابق فرمایا جس میں ان سے علم کی نفی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شریعت میں علم الفاظ و معانی کا نام نہیں ہے ورنہ تو یہ علم علماء بنی اسرائیل کو حاصل تھا اس سے نفی ان سے کیو مگر ہو سکتی ہے بلکہ علم کے ساتھ جب عمل بھی ہو اس وقت وہ عالم کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں ہے ان من العلم لجهلا (بے شک بعض علم جہالت ہوئے ہیں) اور ظاہر بات ہے کہ ایک چیز علم و جہل نہیں ہو سکتی اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ”ان من العلم عند الناس لجهلا عند الله“ کہ بعض علم جس کو عرفا علم سمجھا جاتا ہے وہ خدا کے نزدیک جہل ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں محض دانستن نادانستن (جاننے نہ جاننے) کا نام علم نہیں بلکہ ان کی حقیقت کچھ اور ہے وہ وہی ہے جس کو ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ بعض علم عند الله علی العبد ہے جب کہ وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے پس اب دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے کو عالم و فقیہ سمجھتے ہیں ہمارا عمل اس کے موافق کہاں تک ہے ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں اور جلسوں میں جو علم کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں اس سے مقصود اپنی فضیلت کا ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس درجہ کے ہیں ہماری تعلیم کرنا چاہیے مگر علماء کو اس طرز سے شرم کرنا چاہیے۔

(العبد الربانی ملحقہ حقوق ذر نفیس۔ ص: ۷۵)

علم بافہم و علم ضار

علم پڑھ کر جس میں خشیت پیدا نہ ہو اس سے وہ جاہل و اچھا ہے۔ جس میں خشیت ہو۔ علم کی مثال اس کے نافع اور مضر ہونے میں تکیوار کی دھار کی سی ہے اس سے دوست بھی کتا ہے اور دشمن بھی کتا ہے اگر تکیوار جلانے والا ماہر فن نہ ہو تو کبھی اس سے اپنے ہی کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس طرح کہ ہاتھ تو مارا دشمن کے اور وہ ڈال گیا اور لوٹ کر اپنے ہی پر پڑ گیا۔ اسی طرح علم بڑی ہی نازک چیز ہے اس میں امن

بھی اور خوف بھی ہے گو غالب امن ہے مگر حسن استعمال کی ضرورت ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ جتنے گمراہ فرقے بنے ہیں یہ لکھے پڑھے اور تعلیم یافتہ ہی لوگوں کی بدولت بنے ہیں۔ کسی جاہل کا معتقد کون ہوگا۔

(اقاضات الموبص ص ۲۵۲)

آج کل کے علماء کے کمال کی پرواز

آج کل جس کو بھی ذرا بولنے کا سلیقہ ہو جائے اور دو چار تقریریں کر دے وہی لوگوں کے نزدیک عالم اجل اور فاضل بے بدل بلکہ علامہ زماں ہو جاتا ہے خواہ درحقیقت جاہل اور بددین ہی ہو۔

(الفصل والوصل ص ۴۱۳)

آج کل جہاں کسی نے عربی کی دو چار کتابیں پڑھ لیں اسے مولوی کہنے لگتے ہیں حالانکہ یہ شخص حقیقت میں مولوی نہیں اصل مولوی وہ ہے جو احکام شریعت اچھی طرح سمجھ کر ان کے مطابق ظاہر اور باطنی عامل ہو جو اللہ والا ہو، اور اللہ والا شریعت سے جاہل نہیں ہو سکتا تو محض عربی کی کتابیں پڑھ لینے یا عربی بول لینے اور لکھ لینے سے یا چرب زبانی اور ذہانت کی باتیں کر لینے اور عربی کتابوں سے انسان مولوی نہیں ہو سکتا۔

(تہذیب العلم ص ۲۷)

آج کل بعض لوگوں کو اس کا غلط ہو گیا ہے کہ وہ عربی میں تقریر کر لینے کو بڑا کمال و فخر سمجھتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ تم کیسے بھی صاحب علم ہو جاؤ، حتیٰ کہ ابوہریرہؓ ہو کر بھی ایسی عربی نہیں بول سکتے جیسی ابو جہل بولا کرتا تھا اگر عربی میں گفتگو کر لینا ہی علم ہے اور یہ کوئی بڑا کمال ہے تو ابو جہل تم سب سے بڑا عالم (اور بڑا کمال) ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ ابو جہل ہی رہا۔ عربی بول لینے سے عربی میں تقریر کر لینے سے وہ ابوہریرہؓ تو کیا ہوتا ابن العلم بھی نہ ہوا۔

(مطالعہ اذقوال ص ۶۶)

اصل چیز عمل ہے

اصل چیز عمل ہے، علم بغیر عمل سب بیکار ہے خواہ علم ظاہر ہو یا علم باطن، اصل فضیلت عمل ہی کو ہے، عمل ہی سے دین کی تکمیل ہوتی ہے دیکھئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کتابی علم کہاں تھا مگر قبولیت اظہر من الشمس ہے۔ (اس کی وجہ یہی ہے کہ) علم سے زیادہ ان کے پاس عمل تھا۔ (اقاضات ص ۲۷۱)

عمل کے بغیر یہ تحقیقات وہ نکات کچھ کام نہ آئیں گے

میں علماء سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کی یہ تقریریں اور نکات داسرار سب رکھے رہ جائیں گے اور سائلین سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مواجیبہ واذواق اور معارف وحقائق بغیر تعلق صادق کے بیکار ہیں۔

حضرات انوکرا فیشن کا نہیں آنا کہ وہ بتا ٹھنڈا ہے اور باتیں بنا کرے بلکہ اس کی خدمت کام آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا

کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا: ساری عبادتیں اور اسرار و نکات اور اشارات غائب ہو گئے ان سے کچھ کام نہ چلا بس وہ چھوٹی چھوٹی چند کھتیں کام آئیں جو آدمی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔
 صاحبو! بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اصل عمل اور مقصود کو لازم سمجھے اگر مقصود کے ساتھ غیر مقصود بھی حاصل ہو جائے تو نور علی نور ہے ورنہ کچھ نفع نہیں اگر مقصود حاصل نہ ہوا۔ آج کل غصب یہ ہے کہ علماء صوفیاء سب غیر مقصود کے درپے ہیں مقصود سے اکثر غافل ہیں بلکہ کوسوں دور ہیں۔

(عقیدۃ اہل حق فی آیۃ النکاح، حقوق المؤمنین۔ ص: ۵۲)

علم کے بعد عمل و اخلاص اور قال کے حال کی ضرورت معرفت و محبت کی اہمیت

خدا تعالیٰ کو عمل کے ساتھ باطن کی بھی خبر ہے وہ سب کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس میں اخلاص ہے اور کس میں نہیں، محض علم پر غور نہ کرنا، کیونکہ یہ علم تو شیطان اور بلعم باعور کو بھی حاصل تھا، شیطان جبریل مشہور ملائکہ کا معلم (استاد) بھی تھا، بلعم باعور اپنی قوم کا واعظ بھی تھا اور دونوں محض علم کے ساتھ عمل ظاہر کے بھی جامع تھے۔

بڑے عابد اور جفاکش مجاہد و الے والے تھے مگر ان کے باطن میں اخلاص اور خدا تعالیٰ کی محبت و معرفت پوری نہ تھی۔ اس لیے یہ علم و عمل سب بیکار ہو گیا۔ جس عمل کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی جس کا نام حال باطنی ہے۔ بغیر حال کے علم و عمل قابل اعتبار نہیں اور یہ حال کتب نبوی سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کسی صاحب حال کی جو تیاں سیدھی کر بنے سے نصیب ہوتا ہے۔ فرض علم و عمل اور حال ان تینوں کا حاصل کرنا ضروری ٹھہرا۔ اور محض علم و عمل حاصل ہو گیا۔ مگر حال نہ ہو تو اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ ”وَاللّٰهُ يَبْهِنَا نَعْمَلُوْا خَيْرًا“ یعنی خدا تعالیٰ باطن کو بھی دیکھتے ہیں محض ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے۔

محض قیل و قال سے کچھ نہیں ہوتا اور اس سے حال حاصل نہیں ہوتا ہاں اگر اس کے بعد کسی صاحب حال کو پٹ جائے تو پھر یہ علم رکھی بہت کار آمد ہے، جاہل صوفی سے عالم صوفی افضل ہوتا ہے۔

حال وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل کامل نہیں ہو سکتا بغیر حال کے عمل کی ایسی مثال ہے جیسے ریل گاڑی کو دو آدمی چلتے ہوں آخر کب تک ٹھہریں گے اور کیا اس طرح منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔
 (حقوق و فرائض)

اخلاص کی اہمیت

اخلاص کا لفظ سب نے سنا ہوگا مگر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہم لوگ بھی اپنی حالت پر غور کر کے نہیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کمی ہے اخلاص اتنی ضروری شے ہے کہ عبادت تک اس کے بغیر معتبر نہیں جب عبادت کے ساتھ اخلاص کا ہونا ضروری ہے تو اس سے اخلاص کی عظمت شائع اور زیادہ معلوم ہوگئی کہ عبادت جیسی چیز بھی بدوں اس کے بچا ہے۔
 (دعوتِ مجددیت۔ ص: ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰)

اخلاص کی حقیقت

اخلاص کے معنی نعت میں خالص کرنے کے ہیں اور شریعت میں اس کے معنی وہی ہیں جو رد و شروع سے پہلے تھے خالص تھی وہ ہے جس میں کوئی دوسری چیز نہ ملی ہو اخلاص عبادت کے معنی بھی یہ ہوئے کہ عبادت کو غیر عبادت سے خالی کیا جائے۔ یعنی کوئی ایسی غرض اس میں نہ ملی ہو جس کا حاصل کرنا شرعاً مطلوب نہ ہو۔
(التلخیص ص ۱۳۲)

اخلاص کی علامت

علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی ایک علامت لکھی ہے وہ یہ کہ جو کام تم کر رہے ہو اگر کوئی دوسرا اس کام کا کرنے والا تم سے اچھا اس بستی میں آجائے اور وہ کام ایسا ہو جو علیٰ العین واجب نہ ہو جیسے مسجد و مدرسہ کا اہتمام یا دھنکا بھری، سریدی کرنا، کسی نیک کام کے لیے چندہ کرنا وغیرہ وغیرہ تو تم کو اس کے آنے کی خوشی ہو رہی نہ ہو بلکہ خود تم لوگوں کو اس کے پاس بھیجو کہ وہاں جاؤ وہ مجھ سے بہتر ہیں اور سارا کام خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر کے خود ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤ اور دل میں خدا کا شکر کرو کہ اس نے ایسے آدمی کو بھیج دیا جس نے تمہارا بوجھ بٹا لیا۔ اگر یہ حالت ہو تب تو واقعی تم خالص ہو مگر اب تو اگر کسی عالم کی بستی میں کوئی دوسرا چلا آئے جس کی طرف عوام کا رجوع ہونے لگے تو جلتے مارتے ہیں اور دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جس سے عوام بدگمان ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ سمجھتے ہیں کہ بس تمام لوگوں کو ہماری ہی طرف رجوع کرنا چاہیے کسی اور کی طرف رخ بھی نہ کرنا چاہیے اس حالت میں تم ہرگز خالص نہیں ہو بلکہ اخلاص سے مطلق ہو۔

علم دین حاصل کرنے میں تصحیح نیت کی ضرورت

دین کے دو شعبے ہیں۔ ایک علم، دوسرا عمل تو جیسے عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ ایسے ہی علم میں بھی ضروری ہے۔ اب دیکھئے! کہ تحصیل علم میں تمہاری کیا نیت ہوتی ہے ایسے بہت کم ہیں کہ جن کی نیت یہ ہو کہ غیر مریضیات حق (یعنی حق تعالیٰ کی ناراضگیوں) سے بچیں اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ جب علم میں اخلاص نہیں تو عمل میں کہاں سے آئے۔ اول علم میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے اول تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ہی سے علم حاصل کرنے کی نیت خالص ہو اور اگر کسی کی نیت خالص نہ ہو تو اس کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہئے امید ہے کہ کبھی اخلاص حاصل ہو جائے گا۔
(الدین الخالص ص ۱۳۸)

علم بے عمل کی مثال

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: ”جس شخص کو بہت سے علوم حاصل ہوں اور عمل نہ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سپاہی اس کے پاس بہت سے ہتھیار ہوں اس کو راہ میں دشمن ملے اور مقابلہ ہو،

لیکن وہ ان اسلحہ کا استعمال نہیں کرتا تو کیا دشمن پر غالب ہوگا؟

یہ علوم بمنزلہ ہتھیار کے ہیں شیطان کے دفع کرنے کے لیے ہتھیار کیسے لائسنس کے مگر صرف

ہتھیاروں کے لگانے سے خوش نہ ہونا چاہیے بلکہ عمل پر عمل ہی نہیں تو کیا فائدہ؟

ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد ہے: ”فَسِرْخُوا بِمَا عَلَّمْتُمْ بَيْنَ الْعِلْمِ“ (وہ لوگ اس علم ہی کی وجہ

سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے) اگر کوئی خارش والا خارش کے بہت سے نسخے یاد کرے تو اس سے کیا نفع

، جب تک کہ ان کو کوٹ نہیں کر کام میں نہ لایا جائے۔ (ترجمہ المعانی لمحمد حقیقت صوف۔ ص: ۵۵۵)

درس و تدریس میں حسن نیت

اے عزیز طلب! آپ لوگوں کا پڑھنا بھی تبلیغ ہے اگر نیت اچھی ہو ”انما الاعمال بالنیات“ اعمال

کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ پڑھنے سے فارغ ہو کر امر بالمعروف (یعنی تبلیغ دین)

کروں گا، تو یہ پڑھنا بھی تبلیغ ہی کا شعبہ ہے۔ اور اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر تبلیغ نہیں۔ دیکھو! اگر کوئی شخص نماز کی

نیت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی روزہ ہے اگر نیت نہ کرے اور دن بھر فاقہ کرے تو روزہ نہیں ہوتا۔

غضب کی بات ہے کہ ہم رات دین پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر اعمال و طاعات کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے

ثواب سے محروم ہیں۔

درس و تدریس تبلیغ کا (بست) بواغ فرد ہے اگر کتابیں مدون نہ ہوتیں تو بڑا اخلہ بحث ہوتا دین میں بڑا

لسا پھیلتا۔ اگر کتابیں نہ ہوں تو سلف کی باتیں ہم تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس

نے اپنی عنایت و رحمت سے کتابیں مدون کرویں، و مدد سے قائم کر دیئے، اس کے سامان مہیا کر دیئے، بغیر

مدارس قائم کیے، کتابوں کی تعلیم ممکن نہیں لہذا یہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہے کیونکہ اس درس و تدریس سے

مقصود تبلیغ ہی ہے۔

سو یہ درس و تدریس تبلیغ کا اتنا جزو فرد ہے مگر ہم تبلیغ کی نیت نہ کرنے سے اس کے ثواب سے محروم ہیں۔

”انما الاعمال بالنیات“ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت نہ کرنے سے اعمال کا ثواب نہیں ملتا گوئیں

محقق ہو جائے۔ اور بعض اعمال تو بلا نیت کے ہی نہیں ہوتے کیونکہ اعمال دو قسم کے ہیں بعض اعمال تو

ایسے ہیں کہ ان کا تحقق بھی بلا نیت کے نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا تحقق تو ہو جاتا ہے مگر ثواب نہیں

ملتا۔ جیسے پڑھنا پڑھانا کہ اس کا تحقق بلا نیت کے بھی ہو جاتا ہے مگر ثواب نہیں ملتا۔ بخلاف نماز روزہ کے

کہ ان کا تحقق ہی بلا نیت نہیں ہوتا۔

تحصیل علم میں خلوص پیدا کرنے کا طریقہ

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے وہاں ان کے گھر روشن دان دیکھا پوچھا یہ

کیوں رکھا ہے؟

اس نے جواب دیا، روشنی کے واسطے انہوں نے فرمایا: ”کہ روشنی تو بغیر نیت کے بھی آتی ہے اگر اس کے رکھنے میں یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے لڑان کی آواز آیا کرے گی تو تجھے اس کا ثواب ملتا رہتا اور روشنی تو خود ہی آ جاتی۔“ (حقیقت تصوف و تقویٰ۔ ص ۶۱۰)

مکلف بہ (یعنی جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے) وہ یہ ہے کہ نیت کو خالص کرو علوم میں بھی اعمال میں بھی تحصیل علوم میں لوگوں نے خرابیاں کر رکھی ہیں۔ (مثلاً یہ کہ) ہم نے فقہ اس لیے سیکھی تھی کہ فتویٰ لکھیں گے، ملت کی کہلائیں گے یا حدیث پڑھتے ہیں تاکہ دعا کہیں گے، لوگ ہم کو نذرانے دیں گے، دانت گھسائی دیں گے یا بعضوں نے مباحثہ کے لیے پڑھا تھا، کہ بڑی عزت ہوگی اس تحصیل کی مجھے اس وقت اس لیے ضرورت ہوئی کہ تحصیل علوم میں لوگوں نے خرابیاں کر رکھی ہیں اور اس وقت کا طالب اہل علم ہیں۔

تو ان کو یہ نیت کرنا چاہئے علم حاصل کر کے ہم احکام الہی پر خود کار بند ہوں گے اور لوگوں کو ہدایت کریں گے اور میں وصیت کرتا ہوں کہ نوکری کی نیت نہ کرو گویا شاہ اللہ تعالیٰ وہ طے کی ضرورت مگر نیت اس کی مست رکھو اور بعد میں جب مل جائے تو کر لو اور پڑھانے پر تنخواہ لینا بھی جائز ہے اور یہ جواز حنفیہ کے اصول پر بھی ہے۔ (امدین القاص۔ ص ۵۴)

کسی قسم کی نیت نہ ہونا بھی ایک طرح کا خلوص ہی ہے

میں صاف کہتا ہوں کہ خلوص بن یعنی ذہن خالی ہونا اور کسی قسم کی نیت نہ ہونا یہ بھی اخلاص ہی ہے اگر کوئی نیت حاضر نہ ہو تو اس کے سوچنے میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں، بے فکر ہو کر کام کر لو تم رہا کار نہ ہو گے بلکہ قطع ہو گے۔ (ارضاء الحق۔ ص ۱۲۱)

تحصیل علم میں فساد نیت ہوتا بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے

میں یہ نہیں کہتا کہ اگر نیت خالص نہ ہو تو تحصیل علم ہی چھوڑ دو۔ نہیں، پڑھنا تو بہر حال ضروری ہے کیونکہ اگر تحصیل (علم حاصل کرنے) کے وقت اخلاص نہیں ہے تاہم امید ہے کہ علم حاصل کر لینے سے پھر بھی عمل نہ چھوڑو کہ کبھی عمل کرتے کرتے اس کی برکت سے بھی اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں تجاذب (کشش اور جاذبیت) بھی ہے۔ کبھی عمل سے بھی نیت درست ہو جاتی ہے، جیسا کہ علم سے بھی اکثر یہ بات ہو جاتی ہے تو اگر نیت خالص نہ ہو تب بھی چھوڑ نہ دو، کیونکہ آئندہ حاصل ہو جانے کی امید تو ہے بزرگوں کا قول ہے ”تعلما العلم لغير الله فاي العلوم الا ان يهكون لله“ (ہم نے علم غیر اللہ کے لیے پڑھا تھا مگر وہ مانا ہی نہیں لہذا وہ اللہ ہی کا ہو کر رہا)۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً قرآن میں کوئی آیت وعید کی پڑھی جس میں علم سے دنیا کمانے کی مذمت تھی۔ (مثلاً یہ حدیث پاک ”مس تعلم علما معا یتغی بہ وجہ اللہ لا

اعلمہ الا لیصب بہ عرضاً من الدنیا لم یجد عرف الجنة يوم القيامة۔ یعنی جس نے علم دین جس سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا جب یہ حدیث سنی (تو قلب میں ایک کھٹکا پیدا ہوا کہ میں بھی تو اسی مرض میں مبتلا ہوں تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور روتا ہے پس اس طرح عالم باعمل ہو گیا یہ معنی ہیں اسی العلم الخ کے کہ علم خدا کا کر سکتا ہے اور علم سے کبھی نہ کبھی اخلاص ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اول تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ہی سے تحصیل علم میں نیت خالص ہو اگر کسی کی نیت ابھی خالص نہ ہو تو اس کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہیے امید ہے کہ کبھی اخلاص پیدا ہو جائے گا اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کام کرتا ہے گوریائی سے ہو۔ اس شخص سے اچھا ہے جو کام کرتا ہی نہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی ریا بھی جاتی رہے گی اور عمل رو جائے گا۔ (الہ بن الخالص مہم قدین و دنیا۔ ص ۴۷۔ ص ۴۸)

علم دین حاصل کرنے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نیت ہونا چاہیے

ایک روز بادشاہ اس مدرسہ نظامیہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور غنی طور سے طلبہ کے خیالات کی آزمائش کی کہ دیکھیں علم دین پڑھنے سے ان کی کیا فرضیں ہیں چنانچہ ایک طالب علم سے پوچھا کہ آپ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا باپ قاضی ہے، میں اگر عالم بن جاؤں گا تو میں بھی قاضی ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا۔ اس نے کہا میرا باپ مفتی ہے میں مفتی بننے کے لیے پڑھتا ہوں۔ فرض جس سے پوچھا اس نے کوئی فرض دنیاوی کی بتائی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ افسوس ہے کہ علم دین دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہے اور ہزاروں روپیہ مفت میں برباد ہو رہا ہے۔

ایک گوشہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی غشگی کی حالت میں بیٹھے کتاب دیکھ رہے تھے اس وقت تک یہ طالب علم تھے نہ کوئی جانتا تھا نہ شہرت تھی ان سے دریافت کیا کہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے معصوم کیا ہے کہ ہمارا ایک مالک حقیقی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور مالک کی اطاعت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی مرضیات پر عمل کرے اور نامرضیات سے بچے۔ سو میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کی مرضیات و نامرضیات کی اطلاع حاصل ہو بادشاہ بن کر خوش ہوئے اور خطا ہر کیا کہ میں بادشاہ ہوں اور کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مدرسہ کو توڑ دوں گا مگر تمہاری وجہ سے یہ مدرسہ رہ گیا۔

پس تحصیل علم اس غرض سے ہونی چاہیے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کی اور جس کی عرض تخصیص دیا اور باعث حب دنیا ہوگا اس کے علم سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ (دعوت مہدیت۔ ص ۲۰، ج ۳۲ ص ۲۰)

بغیر خلوص کے علم دین فائدہ سے خالی نہیں

ان لوگوں کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ اگر بڑی سیکھ رہا ہے تو آج کل کے طالب علموں

کو عربی سیکھنا بھی، چھانٹیں کیونکہ اس میں ان کی کون سی نیت اچھی ہے دونوں سے مقصود دنیا ہے۔ بس دونوں نہ بے ہوئے یہ سب تکیسات ہیں دونوں ہرگز برابر نہیں کیونکہ علم محمودہ حدیث و قرآن عربی پڑھنے والے کی زبان سے ادا ہوں، کان بھی سنے گا، اس میں غور و فکر بھی کرے گا تو اس کے ساتھ ایک ہادی تو موجود ہے، کبھی تو اثر پڑے گا اور اصلاح ہو جائے گی۔ مگر انگریزی میں کوئی امید بھی اصلاح کی نہیں۔ بڑا کھلا فرق ہے۔

اول تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ہی سے تحصیل علم میں نیت خالص ہو اور اگر کسی کی نیت ابھی خالص نہ ہو تو اس کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہیے، امید ہے کہ کبھی اخلاص حاصل ہو جائے گا، اسی لیے ”اے اللہ“ کہتے ہیں کہ ایک شخص کام کرتا ہے، گوریابی سے ہو اس شخص سے اچھا ہے، جو کام کرتا ہی نہ ہو کیونکہ کبھی نہ کبھی ریا بھی جاتی رہے گی اور عمل رو جائے گا۔ مثلاً ایک شخص بے چارے کھانا کھاتا ہے تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ کھاتے کیوں ہو۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ اچھی طرح چبا کر کیوں نہیں کھاتے۔

(دعواتِ عہدیت - ج ۱ - ص ۱۹۷ - الدین القائل)

علماء کی فضیلت عمل کی وجہ سے ہے

آپ حضرات علم کی دولت کی وجہ سے حضرات انبیاء کے وارث ہیں چنانچہ ارشاد ہے ”العلماء ورثة الانبیاء“ ”علماء انبیاء کے وارث ہیں“ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ہر ذی علم نے بڑی خوشی سے تسلیم کر لیا ہے اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں کمال علمی کے ساتھ کوئی دوسرا کمال عملی بھی تھا یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب اثبات میں دیا جائے گا کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام میں بھی کمال عملی نہ مانتا جائے تو پھر کس کے اندر مانا جائے گا کیونکہ وہ حضرات تو افضل المخلوقات ہیں۔ پس یہ کہنا ضروری ہوگا کہ انبیاء میں اس درجہ کمال عملی تھا کہ کسی دوسرے میں ہونا ممکن نہیں جب یہ بات ثابت ہو چکی تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وراثت کی وجہ صرف کمال علمی ہے یا کمال عملی بھی اس میں داخل ہے۔ ہم جو غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف کمال علمی وجہ وراثت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو عالم بے عمل ہیں ہم ان میں کوئی شان مقبولیت نہیں پاتے حالانکہ وارث نبی ہونے کے لیے مقبول ہونا ضروری ہے مثلاً انہیں کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور دلیل اس کے عالم ہونے کی یہ ہے کہ وہ علماء کے اقواء کی تدبیر کرتا ہے، دربارِ اوقات اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ کسی شخص کے خیالات کو وہی بدل سکتا ہے کہ جو کہ خود بھی کم از کم اس کے برابر ماہر تو ہو جس کے خیالات بدلنے کی کوشش ہے قانونِ داں کو وہی شخص دھوکہ دے سکتا ہے جو کہ خود بھی قانون جانتا ہو تو شیطان کا علماء کے اقواء میں کامیاب ہونا صاف بتلا رہا ہے کہ وہ بھی بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا جو انجام ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

علماء بنی اسرائیل جن کی نسبت ”اَنْتُمْ تَقْلُوْنَ الْكِتَابَ“ ارشاد ہے مگر ان کی بد انجامی کا ذکر خود قرآن پاک میں مذکور ہے اور جگہ جگہ ان لوگوں کی خدمت فرمائی گئی ہے حتیٰ کہ کسی فرقے کی اتنی خدمت قرآن پاک میں نہیں بنتی بنی اسرائیل کی ہے پس معلوم ہوا کہ صرف کمال علمی وراثت کی وجہ نہیں بلکہ عمل کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بدوں عمل کے قبولیت نہیں ہوتی اور غیر مقبول وارث انبیاء نہیں ہو سکتا۔ اس کو رسول مقبول ﷺ نے ایک حدیث میں نہایت واضح فرمادیا ہے فرماتے ہیں۔ ”العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذه بحظ والفر“ اس حدیث میں علم کو حکم وافر فرمایا ہے اور علم حکم وافر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب مقررین بالعلم ہو، نری صفت علم کو حکم وافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وبال جان ہونا خود حدیث میں مذکور ہے۔ ”ان من العلم لجهل“۔ اسی طرح کلام مجید میں ارشاد ہے۔

”وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“۔ تو حدیث شریعہ کے علم کو چیل فرماتا اور آیت میں ”علموا“ کے بعد ”لو کائنوا یعلمون“ فرماتا صاف بتاتا ہے کہ یہ علم کسی درجہ میں بھی قابل اعتبار نہیں۔ پس اچھی طرح واضح ہو گیا کہ علم بالعلم حکم وافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو علم عقاب سے نہ بچا سکے وہ حکم وافر کیا ہوگا، حکم وافر وہی علم ہوگا جو کہ مقررین بالعلم ہو مطلق علم وراثت کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۱۳۱۰۹)

زیادہ افسوس علماء کی جماعت پر ہے

اول تو مسلمانوں میں نفس عمل ہی کی کمی ہے اور اگر کچھ عمل کیا جاتا تو دمف میں بالکل ناقص۔ اور زیادہ افسوس علماء کی جماعت پر ہے اس لیے کہ جانتے ہیں پھر کوتاہی کرتے ہیں۔ ذرا اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھیں۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم میں عملی شان پائی جاتی ہے یا نہیں اگر نہیں پائی جاتی تو درافت کا دعویٰ ہم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۱۳۱۵)

فصل ۲

علماء کی بد عملی کا عذاب

حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو دیکھا جائے گا کہ اس کی آستیں باہر نکلی پڑی ہیں اور وہ ان کے گرد گھوم رہا ہے لوگ اس سے اس سزا کا سبب پوچھیں گے کہے گا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا تھا ایک علم بندے کے لیے حجت ہے اور ایک علم خدا کی حجت ہے سندے پر تو ایسا علم کیا یہ ناز ہو سکتا ہے۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۱۳۱۵)

تم نے یہ حدیث نہیں سنی ”ویل لمن لا یعلم ولو شاء اللہ لعلمہ واحد من الویل ویل لمن یعلم ولا یعمل مسبح من الویل“ (رواہ سعید بن منصور فی سننہ کذا فی المعریزی۔ ص ۳۷۱۷) یعنی جاہل کے لئے ایک ہلاکت ہے، اور عالم کے لئے سات گونہ ہلاکت ہے، آخر اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے کیا کوئی دوسری مخلوق پیدا ہوگی، کیا یہ تعلیمات ہمارے واسطے نہیں ہیں؟ (التبلیغ، ص ۱۳۶، ج ۱۲)

بے عمل عالم پوری جماعت کی بدنامی کا سبب بنتا ہے

علماء کی جماعت میں اگرچہ سب ایسے نہیں ہیں لیکن ان کے لیے کسی ایک کا ایسا ہونا بھی موجب شکایت ہے کیونکہ چاہی ان ہی تک مقصور (مختصر) نہیں رہتی بلکہ اس ایک کو دیکھ کر دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں علماء کی جماعت میں اگر ایک شخص بھی لالہالی (بد عمل بے پرواہ) ہوتا ہے تو اس کا اثر سب پر پہنچتا ہے اور یہ اثر دو طرح ہوتا ہے ایک یہ کہ اس کو دیکھ کر دوسرے عوام بد عملی پر جرأت کرتے ہیں دوسرے یہ کہ سب علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے علماء پر اعتراض کی نوبت آتی ہے اور پھر اعتراض سے بدذہابی تک نوبت آ جاتی ہے اس میں اگرچہ اکثر عوام غلط ہیں کیونکہ ”لا یسرؤ الذرقہ ذرؤ انھونی“ لیکن زیادہ تر اس کا سبب ہم ہیں اور وہ اعتراضات مخالفین کے نہیں ہوتے کہ ان کو حسد یا بغض پر محمول کر لیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اعتراضات تو انبیاء پر بھی ہوئے ہیں پھر ہم کو اعتراضات کی کیوں پرواہ ہو؟ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر اعتراضات کفار کی طرف سے ہوئے تھے اور علماء پر ان کے مخالفین جو ان کا دم بھرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اپنے لوگ اعتراض کرنے پر مجبور ہوں ہماری حالت بے حد محل تاسف ہے۔

اس سے عوام الناس پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے یعنی ان کو کہنے کی گنجائش ملتی ہے کہ علماء ایسے ہوتے ہیں اگر خلوص تقویٰ نہ اختیار کیا جائے تو اسی مصلحت سے اختیار کر لیا جائے کہ اس سے عوام گمراہی گے ورنہ ایسے لوگ ”یضلّون عن سبیل اللہ“ کے مصداق کہے جاسکتے ہیں کیونکہ روکنا جس طرح مہلک ہوتا ہے کہ ہاتھ سے روکے تو اس طرح تسبیب بھی ایک قسم کا روکنا ہے اس کو بھی صدق سبیل اللہ کہا جائے گا کیونکہ سبب معصیت بھی معصیت ہوتا ہے اور اسی معصیت کے ساتھ اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔

(دعواتِ مجددیت۔ ص ۱۵، ۱۸/۳)

بے عمل عالم بھی ادب و قدر کے قابل ہے

یہ مطلب نہیں ہے کہ عام لوگ علمائے بے عمل کی تحقیر و اہانت کیا کریں معوذہ باللہ ہرگز نہیں بلکہ ان کو مثل بد پرہیزِ طیب کے سمجھیں کہ طیب اگر پرہیز نہ کرے گا تو اپنے آپ مرے گا۔ مگر مریض کو تو اس

کے تھانے کے موافق ہی عمل کرنا چاہیے اگر فریقین نے اس کی تدبیر کے موافق عمل کر لیا تو اس کو ضرور شفاء ہو جائے گی طیب ہر حالت میں قائل تنظیم ہی ہے نیز عالم بے عمل اس وکیل سرکاری کے مانند ہے جو خود قانون کی خلاف ورزی کا ٹیچہ بد خود دیکھے گا مگر وہ چونکہ قانون سے واقف ہے اس لیے مقدمات میں اس کی رائے لینے سے فائدہ ہی ہوگا پس عوام کو ان سے پوچھ کر ہی عمل کرنا چاہیے۔

البتہ جو عالم غلط مسائل بتاتا ہو اور نفسانی غرض سے جس نے پوچھا اس کے موافق فتویٰ دیتا ہو تو اس سے پرہیز کرے وہ خائن طیب اور مبہونا وکیل اور ہرن ہے اور عالم بے عمل اگر صحیح بتاتا ہو تو اس کی زبان کو سن لیا کرے اور اس پر عمل کیا کرے مگر اس کی صحبت اختیار نہ کرے صحبت کسی عالم باعمل کامل متبع سنت کی اختیار کرے اگر آخرت کی طرف رجعت اور عمل کا شوق پیدا ہو۔

(آداب المستعین بحوالہ حکیم الامت تھانوی۔ ص: ۱۱۱)

فصل ۳

نوافل و مستحبات کی طرف سے اہل علم کی بے رغبتی

اکثر طالب علم میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے کہ مستحبات کی قدر نہیں رہتی جب تک میں نے معیہ المصلیٰ نہیں پڑھی تھی تو جو غفلتیں پڑھا کرتا تھا جب معیہ پڑھ لی اور اس میں مستحب کی تعریف پڑھی تو نفس کے کید میں آکر یہ خیال ہوا کہ اگر امر مستحب نہ کریں گے تو کچھ مواخذہ تو ہوگا ہی نہیں اس لیے بہت سے مستحبات ترک ہونے لگے نفس میں عجیب کید ہیں۔ نفس شیطان سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس کو بھی نفس ہی نے تو خرابی میں ڈالا تھا۔

طالب علموں کی تو یہ حالت ہے جہاں کسی عمل کے استحباب کا حکم معلوم ہوا پس فضائل کو چھوڑ دیا جبلاہ تو مستحبات کو کر بھی لیتے ہیں مگر کھسے پڑھے بالکل نہیں کرتے الا ماشاء اللہ یہ نفس کا بڑا کید ہے جس نے اہل علم کو بہت سی برکات سے محروم کر رکھا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور مستحبات و فضائل کی بھی بے قدری نہ کرنا چاہیے۔

(التبلیغ۔ ص: ۸۷)

نوافل کی اہمیت

لوگ نفل کو ایک زائد چیز سمجھتے ہیں خاص کر اہل علم اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہیں کیونکہ طالب علموں کو شروع سے نفل کا حکم یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کچھ گناہ نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو یہ عمل نہ کرے میں کیا بات ہے یہاں تک بھی غنیمت تھا۔ مگر غضب یہ کہ اس کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں یوں کر لیا کہ نفل کوئی بہتم بالشان نہیں۔ چلے چھٹی ہوئی گویا شریعت میں نوافل کا

بیان عن فضول ہے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ نفل بیکار اور فضول چیز نہیں بلکہ محتم فرائض ہونے کی وجہ سے ایک محتم بالشان چیز ہے نیز خاص محبت کی ایک بڑی علامت ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں فرض کرو ایک ملازم ہے جس کو کھانا پکانے کے واسطے رکھا گیا ہے اور وہ ایسا قانونی ہے کہ کھانا پکا کر چل دیتا ہے اور ایک دوسرا ملازم ہے کہ اسی کام کے لیے وہ بھی رکھا گیا ہے مگر اس کی حالت یہ ہے کہ جب کھانا پکا چکا ہے تو آقا کو پکھا جھلنے لگتا ہے اور بھی خدمت کر دیتا ہے ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟

ضرور فرق ہے اس دوسرے آدمی کی قدر آقا کے دل میں یقیناً زیادہ ہوگی بلکہ اس کی ان زائد خدمتوں کی قدر بعض دفعہ اصل کام سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ منجھی کام کا تو ضابطہ ہے کہ خانہ پری ہے اور نوکر سے زبردستی اور شوک بجا کر لیا جاتا ہے اور یہ زائد خدمات محبت اور خلوص کی دلیل ہے محبت اور خلوص کا نتیجہ دوسرے کی طرف سے بھی محبت اور خلوص ہی ہوتا ہے تو اس دوسرے شخص سے آقا کو خاص محبت ہوگی اور بلکل دیکر یہ دوسرا نوکر محبوب ہوگا اور پہلا آدمی نوکر اور حردور ہوگا۔ یہ حقیقت ہے لعل کی۔

پس اسی طرح جو شخص احکام شرعی میں سے صرف فرائض کو ادا کرے پانچ وقت کے فرائض ہی پڑھے اور رکوع بقدر واجب ہی دے دیا کرے کوئی نفل اور خیر خیرات نہ کرے تو وہ ضابطہ کا نوکر ہے اس سے شوک بجا کر کام لیا جائے گا اور ذرا سا بھی قصور ہوگا تو گرفت سے نہ چھوڑا جائے گا۔ اور کسی طرح یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو حق تعالیٰ سے محبت ہے۔

صاحبو! محبت کی علامت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آدمی نفل طاعات کی کثرت کرے پس لعل بھی ایک ضروری چیز ہوئی اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نوافل کس وجہ کی چیز ہے۔

(التبیح وحفظ امید رحمت۔ ص ۱۱۳)

طالب علم اور تہجد کا اہتمام

حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم آپ کا مہمان ہوا۔ رات کو سوئے وقت آپ نے اس کے پاس لوٹنے میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ صبح کو جب آپ وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوٹنے میں اسی طرح پانی رکھا ہے تب آپ نے اس مہمان طالب علم سے فرمایا کہ میں نے لوٹنے میں پانی بھر کر اس لیے رکھ دیا تھا کہ تم تہجد کے لیے اٹھو گے تم کو وضو کے لیے پانی تلاش کرنے کی دقت نہ ہو مگر میں نے دیکھا کہ پانی اسی طرح رکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم تہجد کے پابند نہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے طالب علموں کو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اگر طلباء اور علماء ہی پابند نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟

طلبہ سے گزارش

(طلبہ) اگر چاشت، اشراق کے وقت کم از کم دو رکعتیں پڑھ لیا کریں اور رات کو اٹھ کر تہجد کی دو رکعتیں پڑھ کر مطالعہ کتب میں مشغول ہو جایا کریں اور حدیث پڑھنے والے بجائے فضول باتوں کے چلتے پھرتے زبان سے رد و شریف پڑھتے رہا کریں تو بتائیے کہ ان کی تعلیم میں کون سا حرج واقع ہوتا ہے؟ اگر خیال کیا جائے تو انشاء اللہ ایسی صورتیں خود بخود ہمیں آنے لگیں گی جن سے طلبہ میں تور عبادت و حلاوت ذکر بھی پیدا ہو جائے اور تعلیم میں بھی کوئی کمی کسی قسم کی نہ آنے پائے۔

بکھنے کی بات ہے کہ فہم سلیم اور نور ذکاوت عمل اور تقویٰ سے جس قدر پیدا ہوتا ہے اس کے بدوں حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کا اہتمام تعلیم کے لیے مفید ہوگا یا مضر؟ میں نہیں خیال کر سکتا کہ اس کو مضریوں سمجھا جاتا ہے۔

اہم بات کا قاعدہ سلوک سے اور صوفیاء کے خاندانی ذکر سے ضرور منع کیا جائے اس سے حالات و کیفیات کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو تعلیم ناقص رہ جاتی ہے مگر جواز کار احادیث میں وارد ہیں اختصار کے ساتھ ان کی پابندی کرنا اور بلا ناغہ تلاوت قرآن کرتے رہنا وغیرہ یہ تو کسی طرح خارج نہیں ہو سکتے۔

(آداب الحلیس - بحوالہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ - ص ۱۰۹)

نوافل و مستحبات کا حکم

سنن و مستحبات کے متعلق یہ اعتقاد جما ہوا ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں اس لیے ان کے ناغہ ہونے کو کھل بکھلتے ہیں حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنن و ائمہ اور مستحبات کا یہ حکم قبل شروع کے ہے اور شروع کرنے کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے وہ یہ کہ شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں وہ یہ ہے کہ جس مستحب کو معمول بنالیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواظبت (پابندی) کر لی جائے اب اس کا ناغہ کرنا اور مواظبت چھوڑ دینا مکروہ ہے اس کی دلیل بخاری کی ایک حدیث ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ "یا عبد اللہ لا تنکس مثل فلان کما یقوم من اللیل ثم یترک" یعنی اے عبد اللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جو رات کو نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔

اس میں حضور ﷺ نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے معلوم ہوا کہ مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم و مکروہ ہے اسی لیے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل وغیرہ کا اتنا ہی پابند ہو جس کو نباہ سکے ورنہ شروع ہی نہ کرے اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے

انسان کی عادت ہے کہ جب ایک کام کا پابند ہو پھر اس میں فتور ہونے لگے تو اس کا خصل منحہ ہو جاتا ہے چنانچہ اس عمل پر تو پھر عمر بھر پابندی نصیب نہیں ہوتی اور اس سے گزر کر دوسرے اعمال میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے آج تو قہر میں فتور ہے کچھ دنوں میں صبح کی نماز کی بھی پابندی نہ رہے گی نماز قضا ہونے لگے گی اور یہ سارا فساد ایک مستحب کی پابندی چھوڑنے سے ہوا۔ (التبلیغ۔ ص: ۹۷/۱۲)

﴿فصل ۳﴾

تقویٰ کی ضرورت

تقویٰ سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟

بس اس سے زیادہ پتہ اس حقیقت کا نہیں بتا سکتا، ”فہما و تہ الرجل فی القرآن“ (یعنی تقویٰ سے تعلق فی الدین اور قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے) مگر یہ فہم کیا چیز ہے؟ اور کس درجہ کی ہوتی ہے اس کے بیان سے الفاظ کا صرہیں اس کے سمجھنے کا طریقہ بھی ہے کہ تقویٰ اختیار کر کے دیکھو الفاظ سے کمالات حقیقیہ کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ مولانا محمود یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ اسوہ ذوقیہ کی حقیقت بیان سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دیکھو اگر کسی نے آم نہ کھایا ہو اور تم اس سے آم کی تعریف بیان کر دو کہ ایسا لذیذ ایسا میٹھا ہوتا ہے تو وہ کہے گا گڑ جیسا؟ تم کہو گے نہیں، وہ کہے گا شکر جیسا؟ یا انگور اور انار جیسا؟ تم کہو گے نہیں، پھر وہ اصرار کرے گا کہ مثلا ذکیہ ہوتا ہے؟ تم بھی کہو گے کہ بھائی ہم کو اس کے بیان پر قدرت نہیں، ایک دفعہ کھ کر دیکھ لو خود معلوم ہو جائے گا اس وقت اس شخص کو تعجب ہو گا اور اس بات کا یقین نہ کرے گا کہ بیان پر قدرت نہیں۔ مگر جب کھائے گا تو اب وہ بھی بیان پر قادر نہ ہو گا۔ یہ بات کمالات حقیقیہ ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ محسوسات میں بھی جس چیز کا ذوق سے تعلق ہے وہ الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔

اہل علم اور طلباء کو تقویٰ کی ضرورت ہے

عربی پڑھنے والے بھی سب عالم نہیں ہوئے، کیونکہ زبان اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر علم دین بھی ہو اور عمل نہ ہو تو وہ بھی محقق عالم نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء یہود کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”فَوَكَّاهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ“ چونکہ وہ عمل نہ کرتے تھے اس لیے باوجود اس کے کہ اس کے قبل اس کی نسبت ”وَلَقَدْ عَلَّمُوا“ (یعنی ضرور یہ جانتے ہیں) کا حکم ہے۔ پھر ”لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ“ میں ان کے علم کی نفی کی اور ان کے علم کو کالعدم سمجھا گیا پس معلوم ہوا کہ علم مطلوب دینی ہے جس کے ساتھ عمل ہو پس اہل علم ناز نہ کریں کہ ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں ہم مولوی ہیں۔

یاد رکھو علم کی حقیقت کہ احکام کو صحیح صحیح جانیں میں قسم کہتا ہوں کہ وہ بدوں تقویٰ کے نصیب نہیں

طلبہ سے چند صاف صاف باتیں

میں نہایت ادب سے تھوڑا سا خطاب طالب علموں سے کرتا ہوں کہ آپ کی ضرورت محض علم و عمل کی وجہ سے ہوئی ورنہ آپ کوئی چیز نہیں اور یاد رکھو جتنا لطیف کھانا ہوتا ہے اس میں زیادہ اور جلدی بدبو ہو جاتی ہے جس طرح بحالت درستی نافع الوجود ہیں اسی طرح نادرتی میں مضر اور سبب فساد بھی ہوں گے اس لیے آپ کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے اور آپ کی اصلاح کے دو طریق ہیں ایک تو یہ کہ زمانہ تحصیل میں استاد پندار ڈھونڈیے بددین استاد ہرگز اختیار نہ کر دیجی طالب علمی کا وقت ہے تم پاشی کا پھر اس کے بعد کچھ دنوں پڑھ کر کسی اہل اللہ کی چند سے صحبت اختیار کرو تب تم قدام دین بن سکو گے پھر لوگ تمہارے قدم دھوئیں گے۔ (دعواتِ عہدیت۔ ص ۱۷۸۵، ضررۃ العلماء)

آج کل طلبہ نے خیال کر رکھا ہے کہ درسیات سے فارغ ہو کر پھر عمل کا اہتمام کریں گے یہ بالکل شیطانی دوسرے ہے جس کی وجہ سے عمر بھر بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ہر چیز کا پہلی ہر جزا اثر ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہوا کرتا۔ جب علم حاصل کرنے کے وقت کسی کام کا ثواب یا گناہ معلوم ہوتا ہے اس وقت دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے اگر اس اثر سے اس وقت کام لیا گیا اور عمل کا اہتمام کر لیا گیا تب تو اثر آئندہ باقی رہتا ہے ورنہ پھر قلب سے زائل ہو جاتا ہے اور دوبارہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتا جب پڑھنے کے زمانہ میں تم احادیث و قرآن کی درق گردانی کرتے چلے گئے اور ترفیع و ترہیب کا اس وقت تمہارے دل پر اثر نہ ہوا تو آئندہ کیا امید کی جاسکتی ہے کہ تم اس سے متاثر ہوں گے جب پہلے ہی تم نے یہ خیال کر کے نکلیں بند کر لیں کہ یہ وقت ان پر عمل کرنے کا نہیں تو عزیز بن یہ امید مت کرنا کہ درسیات سے فارغ ہو کر پھر اس کا کچھ اثر بھی تمہارے دل پر ہوگا جب تمہارے نفس نے پہلی ہی بار اسے نال دیا پھر کیا اثر قبول کرے گا۔

(آدابِ مسکین، بحوالہ حکیم الامت۔ ص ۱۰۷)

صاحبِ ہدایہ کا تنوی

ان حضرات کے خلوص کی یہ کیفیت تھی کہ صاحبِ ہدایہ کی تصنیف (جب تک) تمام نہیں ہوئی روزہ برابر رکھتے تھے، ورنہ یہ کہ کسی کو روزہ رکھنے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ خدا جانے کتنے سال میں ہدایہ لکھا ہوگا، برابر روزہ رکھنا اور کسی کو خبر نہ ہونا کس قدر اخلاص کی بات ہے۔ مردانہ مکان میں بیٹھ کر لکھتے تھے۔ لونڈی مکان سے کھانا لاتی تھی اور رکھ کر چلی جاتی تھی جب کوئی مسافر نا آشنا سامنے سے گزرتا اس کو وہ کھانا دے دیتے لیکن چونکہ اپنے مخصوصین سے پردہ نہیں ہوتا اس لیے تحدیث بالمعصیہ کے طور پر کبھی خاص (لوگوں) سے یہ سب قصہ ذکر فرمایا ہوگا۔ اس لیے ہم تک مقول ہوا۔ اس خلوص کی برکت سے جن کو نور فہم عطا ہوا ہے ان کی تحقیق ہے کہ تنخواہ لینے میں مصکنتیں ہیں۔ (دعواتِ عہدیت۔ ص ۳۳۲، ۳۳۳)

تقویٰ کی حقیقت

تقویٰ سے یہ مراد نہیں کہ ذکر و شغل اور مراقبات کیا کرو یہ تو تقویٰ کی زینت ہیں اللہ نے تقویٰ کی حقیقت بھی بیان فرمائی ہے۔ ”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغُيُوبِ“ تا ”هُمْ يَوْمَ قُوتُورٍ“ اس جگہ حق تعالیٰ نے عقائد اور عبادات بدنیہ و مالیہ کے اصول بیان فرمائے ہیں پس حاصل یہ ہوا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو دین میں کامل ہوں ان کے عقائد صحیح ہوں اور عبادات بدنیہ و مالیہ میں بھی کوتاہی نہ کرتے ہوں۔

شرعاً تقویٰ کی حقیقت کمال فی الدین ہے جس پر دوسری آیت دلیل ہے وہ یہ ہے ”لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا أَوْ جُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ“ یہاں تک تو عقائد کا ذکر ہے تو یہ کمال کا ایک جز تو صحیح عقائد ہے آگے فرماتے ہیں ”وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ“ تا ”فِي الرِّقَابِ“ اس میں عبادات بدنیہ و مالیہ کا ذکر ہے اور ”وَالْمُؤْمِنُونَ بِغَفْلَةٍ إِذَا غَابُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجُنِّ الْبَأْسِ“ اس میں اصول و اخلاق کا ذکر ہے فرض اعمال ظاہرہ اور طاعات مالیہ و بدنیہ اور اعمال قلبیہ وغیرہ سب اس آیت میں موجود ہیں ان سب کا بیان ہو کر ارشاد ہوتا ہے۔ ”أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْمُتَّقُونَ“ اس سے صاف معلوم ہوا کہ متقی وہ ہے جو ان سب اوصاف سے مشرف ہو پس ثابت ہوا کہ تقویٰ کی حقیقت کمال فی الدین ہے اور صحیح عقائد و ادائے طاعات بدنیہ و مالیہ و اصلاح معاملات و معاشرت اس کے اجزاء ہیں۔ (التبلیغ۔ ص ۱۳۲ کوثر العلوم)

اصل تقویٰ

۱۔ تقویٰ کے لیے تمام معاصی سے اجتناب ضروری ہے اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ مامورات کو بھی بچائے کیونکہ ترک مامورہ بھی معصیت ہے اس کا ترک بھی تقویٰ کے لیے ضروری ہے۔
میں تقویٰ کے لیے آپ کو ایک گرتلاتا ہوں اس کو یاد رکھئے وہ یہ کہ گوناواں اور ذکر و شغل زیادہ نہ ہو مگر ورع یعنی ترک معاصی و منافی کا (یعنی گناہوں سے بچنے کا) زیادہ اہتمام کرو حدیث میں ہے ”لَا تَعْدِلُ بِالرَّعَةِ (لَيْسَ الْوَرَعُ كَالْكُفِّ)“ گناہوں سے رکے رہنا سب سے بڑا تقویٰ ہے۔

(التبلیغ۔ ص ۱۳۲-۱۳۱)

طلبہ کو اس کا بالکل اہتمام نہیں اور اس میں وہ بے حد کوتاہیاں کرتے ہیں ان کوتاہیوں کی تفصیل میں کہاں تک کروں اور کس کس بات کو بتاؤں؟ طلبہ میں جو تقویٰ کی کمی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے خوف نہیں۔ (التبلیغ۔ ص ۱۳۳)

﴿فصل ۵﴾

اہل علم کو سادگی کی ضرورت

میرے خیال میں جہاں تک غور کیا جائے گا ہم میں سادگی کا پتہ بھی نہیں ملے گا۔ نہایت افسوس اس امر کا ہے کہ اس وقت خود اکثر اہل علم میں عورتوں کی سی زینت آگئی ہے۔ صاحبو! یہ ہمارے لیے دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں بھی سخت (قسم کا عیب) نقص ہے اس سے بجائے عزت بڑھنے کے اور ذلت ہوتی ہے۔

ہمارے لیے کمال یہی ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان و شوکت ہو نہ دوسرے سامان میں مگر اس وقت یہ حالت ہے کہ اکثر طالب علموں کو دیکھ کر یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ طالب علم ہیں یا کسی نواب کے لڑکے۔ اور یہ کوئی دیدار ہیں یا دنیا دار یا تو آدمی کسی جماعت میں داخل نہ ہو اور اگر داخل ہوا تو پھر وضع قطع سب اسی کی سی ہونا چاہیے۔ علم کی یہی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پر ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا بھی خیال نہیں تو کم از کم اس کا خیال تو ضرور کیجئے کہ آپ کس کے وارث ہونے کے مدعی ہیں اور ان مورث کی کیا حالت تھی۔ واللہ ہماری حالت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دین کا ہم پر کمال اثر نہیں ہوا۔ دین نے ہمارے قلب میں پوری جگہ نہیں کی۔

(دعوات مہدیت۔ ص ۳۲۱)

سلف صالحین اور اکابرین کی حالت

ہمارے سلف صالحین کی تو یہ حالت تھی کہ انہوں نے بعضے مباح امور کو بھی جبکہ وہ مقصی پہ تکلف یا فساق کا شیوہ ہو گئے تھے (ان کو بھی) ترک کر دیا تھا چنانچہ اسی بناء پر باریک کپڑا پہنتا چھوڑ دیا تھا اور اسی بناء پر حدیث شریف میں ہے من رقی لبوہ رقی دینہ (جس نے اپنے کپڑے کو باریک بنایا اس کا دین بھی باریک کمزور ہو گیا)

دوسری بناء کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابی یا تابعی نے ایک مرتبہ کسی خلیفہ کو بہین لباس پہنے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ”انظر الی امیرنا ہذا یمس بنیاب الفساق“ (ہمارے اس امیر کو دیکھو تو فساقوں کا لباس پہنے ہے۔)

چونکہ سلف صالحین میں سادگی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اس لیے اس وقت صلحاء باریک کپڑے نہ پہنتے تھے۔ اس لیے امیر کو فساق کا لباس پہنے دیکھ کر یہ اعتراض کیا۔

پس اس وقت بھی جو امور اہل باطل یا اہل کبر کی وضع ہیں گوئی نفع مباح ہی ہوں ان کو ترک کرنا چاہیے۔ جیسے انگریزی بوٹ جوڑے پہننے دار نو پی وغیرہ کیونکہ اس قسم کے امور اولیٰ من تشبہ میں داخل ہیں دوسرے اگر ان کو سمجھ سے قطع نظر کر کے مباح مطلق بھی مان لیا جائے تب بھی چونکہ ثقہ لوگوں کی وضع

میں ہے اس لیے بھی وہ قابل ترک ہوں گے ہماری وضع ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو ناکارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے مایہ نخر ہے۔

(دعوات مجددیت۔ ص ۱۳۳)

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہی سادہ سادہ جتنے مگر لوگوں کو ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ سامنے بات کر سکیں۔

(مزید المجید۔ ص ۲۶)

تضع و تکلف سے احتراز

بعض اہل علم اپنے کو خوب بناؤ سنگھار سے رکھتے ہیں جو شانِ علم کے خلاف ہے اور ضروری خدمات علم سے بے فکری کی علامت ہے کیونکہ اس فکر کے ساتھ لباس و طعام وغیرہ کے تکلفات کی طرف التفات نہیں ہوتا۔

اسی طرح مجلس میں صدر یا ممتاز جگہ پر بیٹھنے کا شوق، چلنے میں تقدم کی فکر، مجمع میں امام ہونے کا خیال، یہ سب ریا و کبر کے شعبے ہیں، تو اضع و بے تکلفی اور سادگی ہی میں علم دین کی شان ہے حدیث میں ہے: "الہذا اذہ من الایمان" اس سے مساکین کو بعد تو حش نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ دین کے زیادہ قبول کرنے والے ہیں۔ بہتہ سادگی کے ساتھ طہارت و نظافت ضروری ہے۔

(حقوق العلم۔ ص ۹۶، تہذیبِ تعلیم۔ ص ۱۱۷)

تضع و تکلف کی مضرت

قطع نظر اس کے کہ یہ (سادگی) کے بالکل خلاف ہے ایک بڑی مضرت یہ ہے کہ جب ہر وقت یہی مشغل رہے گا تو بقاعدہ النفس لا تتوجه الی شئین فی آن واحد یہ ضروری ہے کہ علم کی طرف توجہ نہ رہے گی اور علم سے بالکل بے بہرہ رہے گا چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت بناؤ سنگھار میں رہتے ہیں نہ ان میں کوئی استعداد ہوتی ہے، نہ مناسبت۔ اور یہ یقینی ہے کہ جو شخص امور عظام (اہم کاموں) میں مشغول ہوتا ہے اس کی نظر امور صغار (معمولی کاموں) پر نہیں رہا کرتی حتیٰ کہ یہ بھی خبر نہیں ہوتی، کہ غسل کب کیا تھا اور کپڑے کب بدے تھے اور یہی سبب ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے یہ قانون مقرر کر دیا کہ ایک ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور غسل کر لیا کرو۔ ورنہ یہ تو خود امر طبعی تھا مگر کام کرنے والوں کو اس طرف التفات نہیں رہتا اس لیے قانون کی ضرورت پڑی ایک طرف بذاذت کا حکم ہے کہ تکلف اور زینت نہ آجائے اور چونکہ بعض لوگوں سے اس پر ایسا عمل کرنے کا خیال تھا کہ وہ اپنے تن بدن کی خبر نہ رکھنے کی وجہ سے حد نظافت سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اس لیے فرمایا کہ بیٹھے میں ایک مرتبہ غسل کر لیا کرو تاکہ نظافت بھی فوت نہ ہو۔

(دعوات مجددیت۔ ص ۱۳۵، العمل العلماء)

کام کا آدمی ہمیشہ سادہ دیکھا جاتا ہے

حسی اعتبار سے لیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حس بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جو آدمی کسی بڑے کام میں مشغول ہوتا ہے اس کو چھوٹے کاموں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ مثلاً شادی کے موقع پر جن لوگوں کے سپرد شادی کا انتظام ہوتا ہے ان کو نہ اپنے کپڑوں کی خبر ہوتی ہے نہ بدن کی اور وہ اس کو کچھ عار نہیں سمجھتے بلکہ اپنی کارگزاری پر ناز کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ انہماک فی الاسرار (عظام) بڑے کاموں میں منہمک ہونے کے لیے بذات لازم ہے۔

جو طالب علم اپنے علم کے فاضل میں لگا ہو گا اس کو بھی اس کی فکر نہ ہوگی کہ میرے پاس بوٹ بھی ہے یا نہیں اور رو مال بھی ہے یا نہیں؟

بڑے لوگوں کی سوانح عمری دیکھنے سے بھی اگرچہ وہ دنیا ہی کے بڑے ہوں صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی نہایت بے تکلف بسر کی پس جو شخص ہر وقت، ایک نئی میں مشغول رہے اس کی نسبت سمجھ لینا چاہیے۔ "لس من الکمال فی حسی" اس کے اندر کچھ کمال نہیں۔

یہ شخص (کام کا آدمی) تو قوی انجن کا ڈرائیور ہے، ڈرائیور، ٹرکس اور صابن ملنے کی اور کوئلوں کے جھاڑنے کی فرصت کہاں؟ اگر فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے منتظم پر اعتراض کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم (بہشتی ملکیت) اسی کی بدولت پہنچے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فرسٹ و سیکنڈ کلاس میں سر کر رہے ہیں۔ (اگر وہ یہ اعتراض کریں) تو نادانی کے سوا کیا ہے۔ (تجدید تعلیم ص ۳۵)

عزت اچھے کپڑوں اور تصنع و تکلف میں نہیں

ان لوگوں کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو تکلف اور فیشن کے پیچھے پڑے ہیں، آخر ان کی غرض کیا ہے ظاہر ہے کہ اپنی قدر بڑھانا، اور لوگوں کی نظروں میں عزیز بننا، یہی اس کی غرض ہوتی ہے۔ سوغات کی جماعت میں تو اس سے کچھ قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس جماعت کی نظر میں قدر بڑھانے کی تو صورت یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل ہو۔ اگرچہ پانچواں نصف ساق تک ہی ہو اور اگرچہ کرتہ بالکل بھی نہ ہو۔

کانپور میں جس زمانہ میں میرا قیام تھا ایک مرتبہ میں مدرسہ میں پڑھا، ہاتھ کا ایک شخص آکر بیٹھے ان کے بدن پر صرف لنگی اور ایک چادر تھی، اس وقت کو دیکھ کر کسی نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو معلوم ہوا کہ بہت بڑے فاضل ہیں پھر ان کی اس قدر وقعت ہوئی کہ ہر ہر طالب علم ان پر جھکا جاتا تھا۔

پہلے طالب علموں کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بالکل الون جلون رہے تھے، انہوں نے خبر نہ پانچواں کی پھر دیکھ لیجئے کہ ان میں سے جو اب موجود ہیں وہ اپنے وقت کے مقتدا ہیں اور جو شخص کرتے پانچواں کی زیب میں مشغول رہے گا اس کو یہ بات کہاں میسر ہوگی۔ (ذخائر عہدیت ص ۱۳۰۳۶)

عوام کے حالات و خیالات کے نتیجے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں بھی اہل علم کی وقعت و وضع اور لباس سے نہیں۔ یہ ظاہری زیب و زینت ان لوگوں کے لیے ہے جو کمال سے عاری ہوں۔
(دعوات مجددیت، ص ۱۳۲)

عزت و ذلت کا معیار

حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء اور تدلیس کا مدار احتیاج پر ہے، لباس و وضع کو اس میں دخل نہیں۔ اگر کپڑے پرانے ہیں اور وقتِ تعلیم کا بھی دستِ نگر نہیں تو وہ معزز ہے اور اگر لباس و وضع نو یوں کا سا ہے، ہزاروں روپیہ تنخواہ ہے، ہزاروں روپیہ جائیداد کی آمدنی ہے، سامانِ امیرانہ ہے، مگر نظر اس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کچھ اور مل جائے۔ فلاں معاملہ میں کچھ اور ہاتھ آجائے، تو ایسا شخص بالکل ذلیل ہے۔
(اے اہل علم!) آپ لوگوں کی وقعت علمِ تقویٰ و طہارت سے ہے، نہ کہ لباس سے، قدر بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ علم میں کمال حاصل ہو اہل علم کی وضع و لباس اکثر سادہ (یعنی ہوتا ہے) کبھی پوند لگا ہو، کبھی بند یا بن کھلا ہو اور کھسا جاتا ہے، اس سے ان پر تدلیس کا شبہ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ تو وضع ہے۔
(مجددِ تعلیم، ص ۳۳، دعوات مجددیت، ص ۳۷)

تضع و تکلف کرنے والوں کی حالت

ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ ان کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی ان کے گھر پر جا کر آواز دیتا تو کم از کم نصف گھنٹہ میں باہر آتے اس کی وجہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت پکارنے کی آواز گھر میں پہنچتی ہے تو وہ آئینہ اور کنگھا طلب کرتے ہیں اور نہایت تکلف سے بالوں کو درست کر کے مانگ نکال کر رازمی میں کنگھا کر کے ایک ایک بال کو سوزوں بنا کر دولہا بن کر تشریف لاتے تھے اسے جنون و خبطانہ کہیے تو کیا کہیے؟

اسی طرح اکثر محققین کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک دو جوڑا محض اس کام کے لیے رہتا ہے کہ جب باہر نکلیں تو اس کو زیب تن کر کے نکلیں اور جب واپس آئیں تو پھر وہی لنگوٹی یا سڑے ہوئے کپڑے پہنیں، ان کا لباس گویا ہاتھی کے دانت ہیں کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ان لوگوں کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ ”ان اللہ حمیل یعجب الجمال“ جب خدا تعالیٰ کو جمال پسند ہے تو ہم کو بھی جمیل بن کر رہنا چاہیے۔ لیکن میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ تزئین محض جمال کی وجہ سے ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ محض جہت میں یہ تکلف کا لباس پہنا جاتا ہے کیا خدا تعالیٰ کو خلوت میں جمال پسند نہیں؟ صاف جواب یہ سب نفس کی توجیہات اور نکات بعد الوقوع ہیں اور خود آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے چنانچہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نہایت کم قیمت کپڑا پہنیں گے لیکن وضع ایسی اختیار کریں گے کہ دوسرے کو نہایت قیمتی معلوم ہو اور یہ بڑے لوگوں میں شمار ہوں۔

اسی طرح بعض امراء کو دیکھا ہے کہ نہایت قیمتی کپڑا پہنتے ہیں لیکن اس کی وضع ایسی سادہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل معمولی ہوتا ہے۔

اگر خدا تعالیٰ نے وسعت دی ہو قیمتی کپڑا پہن لیکن اس کی وضع بالکل سادہ رکھو اس میں بناوٹ اور تزئین ہرگز نہ ہو مگر یہ اسی سے ہو سکے گا جو کسی بڑے کام میں مشغول ہوگا۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۳۲۶)

تکلف اور سادگی کا مطلب

بعض لوگ شاید بذات کے یہ معنی سمجھ جائیں کہ نہ صفائی ہو اور نہ نظافت ہو بالکل میلی کچیلی حالت میں رہے حالانکہ میلے پن سے بذات کو کوئی علاقہ نہیں ہماری جماعت جو کہ علماء طلباء کی جماعت ہے اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ یہ نظافت کی طرف متوجہ ہوں جہاں تک دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو اس کا ذرا خیال نہیں ہوتا بعض لوگ تکلف کے خوگر (عادی) ہیں لیکن صفائی ان میں بالکل نہیں ہوتی حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ تکلف نہ ہو اور صفائی ہو۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۱۳۴۳)

(ہمارا حال یہ ہے کہ) نظافت اختیار کریں گے تو اس درجہ کی کہ لواب معلوم ہوں اور بذات پر اتریں گے تو اس حد تک کہ کپڑے بھی سڑے ہوئے بدن بھی سڑا ہوا۔ وہ تعدیل کی شان جو شریعت نے سکھائی ہے اس کا کہیں پتہ نہیں حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ نظافت (صفائی) اور بذات (سادگی) دونوں ہاتھ سے نہ جانے دے۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۳۲۶)

کپڑے میں ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک صورت حیثیت سو تکلف میں اکثر زیادہ دخل حیثیت کو ہوتا ہے یعنی اگر کسی قیمتی کپڑے کی سادہ حیثیت بنائی جائے تو وہی معمولی اور سادہ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور اگر کسی معمولی کپڑے کی عمدہ حیثیت بنائی جائے تو وہی قیمتی اور مجزک دار معلوم ہونے لگتا ہے۔ خدا نے وسعت دی ہو تو قیمتی کپڑا پہن لیکن اس کی وضع بالکل سادہ رکھو اس میں بناوٹ اور تزئین ہرگز نہ ہونے دو۔

(دعواتِ مہدیہ۔ ص: ۱۳۴۳)

امتیازی حیثیت سے احتیاط

ہمارے مشائخ کا طرز یہ ہے کہ وہ امتیاز سے بچتے ہیں۔ امتیازی شان نہ بنانا چاہیے اسی لیے ہمارے بزرگ نہ عبا پہنتے ہیں، نہ چونہ، نہ صدری کہ اس سے آدمی خواجہ و دوسروں سے ممتاز معلوم ہوتا ہے۔ صدری میں آج کل ہماری جماعت میں اختلاف ہے بعض لوگ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں اور میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ہم نے اپنے اکابر کو صدری پہننے کا عادی نہیں دیکھا، یہ رواج عموم و لہجہ کے ساتھ آج کل ہی نکلا ہے اور اس کو بھی لوگوں نے علماء کا خاص امتیازی شعار بنا لیا ہے جس سے ہمارے اکابر بچتے تھے چنانچہ اگر کسی وقت (گوشت خشی) سے امتیاز ہونے لگے تو ہمارے اکابر عزائم بھی اختیار نہ کرتے تھے بلکہ اختلاط کے ساتھ زبانوں کی حفاظت کرتے تھے۔ (تفصیل الاختلاط۔ ص: ۳۲۶ برکاتِ رمضان)

شرعی وضع قطع کی ضرورت علماء اور طلبہ سے اہم خطاب

آپ لوگ اہل علم ہیں جاہل و عوام نہیں "العاقل فکھہ الاشارة" اگر ہم لوگ فکر صحیح سے کام لیں تو دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کے ضمیر میں ضرورتِ تقاضا ہے الا ماشاء اللہ کوئی فرد ایسا ہوگا جو اس وہاء عام میں مبتلا نہ ہو۔ رفتار میں تقاضا، نشست و برخاست میں تقاضا، معاشرت و معاملہ میں تقاضا، خوراک پوشاک میں تقاضا، محض تقاضا و ریاء کے لیے قیمتی گراں قدر لباس پہنا جاتا ہے۔ روٹی تو کھاویں مسجدوں کی، خرچ کریں زکوٰۃ وغیرہ کا مال، مگر لباس قیمتی ہی ہوگا گو قرض لے کر ہو مگر شان میں فرق نہ آئے یہ تو اچھا خاصا لباس زور (جھولنا) ہے۔ ہر کپڑے میں یکساٹی سوچتی ہے رضائی کے لیے چھینٹ لیں گے وہ جو مکہ بھر میں کسی کے پاس نہ ہو بلکہ شہر بھر میں بھی کسی کے پاس نہ ہو اور گو ہو چھینٹ لیکن غفل نما ہو پھر مشورے ہوتے ہیں کہ اس کی گوٹ کیسی خوبصورت رہے گی۔ مغزی کیسی خوشنما معلوم ہوگی، استر کیا ہونا چاہیے، جیسا کرتے ہیں دیکھی ہی ٹوپی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی شان کے موافق شرعی لباس پہنتے ہیں۔ وضع علماء کی اکتفا کرتے ہیں مگر اس میں تقاضا اور بعض حضرات طلبہ حرید برآں نئے فیشن پر نئے ہوئے ہیں۔ ٹوپی دیکھئے ٹوڑی، پاجامہ، چٹلون، اچکن، شیردانی، جوتا ہمیشہ گرگابی، کارنگائی لگی ہوئی ہے جو کہ فی الحقیقت تاک کٹائی ہے نام ہی بڑا خوبصورت ہے مگر لوگ ان پر سرے ہوئے ہیں بعض دفعہ لباس قیمتی نہیں ہوتا لیکن اس کو ایسے طرز سے تراشا جاتا ہے اور ایسے طور پر سلوایا جاتا ہے جس سے بہت قیمتی معلوم ہو دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ طالب علم نہیں کوئی نواب صاحب ہیں۔ یا کوئی امیر زادے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میلے کپڑے پہنے رہو اپنے لباس و بدن کو پاک و صاف نہ رکھو۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی حیثیت سے نہ بڑھو، قیمتی چادر ہے اتنے ہی بڑھ پھیلاؤ اپنی اپنی وسعت کا خیال رکھو، علمی و شرعی وضع کو نہ چھوڑو کتنی شرم کی بات ہے کہ تم عالم ہو کر جاہلوں کا اتباع کرو ان کی تقلید کرو چاہیے تو یہ تھا کہ جاہل تمہاری تقلید کرتے نہ کہ وہ اللہ امام و مقتدا بن جائیں یوں تاویل میں تو جیہیں کر کے نہ مانو تو اس کا علاج تو کچھ نہیں ذرا تم غور کرو غرض و تاویل سے کام تو لو کہ تم نے یہ طریقہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم نے اس کو اہل باطل سے سیکھا ہے اس لباس میں کفار کو اپنا پناہ شواہد پایا ہے اس سے مقصد بجز تقاضا و ریاء وغیرہ کے اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ علاوہ ازیں جس وضع کو تم نے دوسروں سے لیا ہے وہ تمہارے عقل سے بھی باہر ہے اور عقلاً و شرعاً انسان کو وہ کام کرنا چاہیے، جس کی برداشت و تحمل کر سکے، تحمل بقدر تحمل ہونا چاہیے میں تم کو ایک معیار و قاعدہ بتاتا ہوں اس سے اس وضع کے جواز عدم جواز کا اندازہ کر لیا کرو کہ قیمتی و خوش وضع لباس پہننے کے بعد تمہارے قلب میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا ہے، کچھ عجب و غرر معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ مگر تمہاری حالت دیکھو ہے جیسے پہلے تھی بے شک قیمتی و خوش وضع لباس میں کچھ حرج نہیں ہے بشرطیکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ اور اگر کچھ خودداری و عجب کی برآئے تو حرام ہے باقی وہ وضع ہر حال میں حرام رہے گی

جو کفار سے اخذ کی گئی ہے کیونکہ اس میں خشاءِ حرمت صرف قہر نہیں بلکہ تہبہ بھی علت ہے پس صرف تاخر کی نفی سے حرمت کا انتفاء نہ ہوگا جب کہ دوسری علت باقی رہے نیز ہر وقت لباس کی فکر ایسے بھی تو معسر ہے جو فحش ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔

حضرات آپ کا کمال آپ کا جمال تو صرف علم و عمل ہے اس کا ذیل رکھے اس میں مشغول ہو جائے اس لباس سے زینت حاصل کیجئے۔ ”وہنی ذلک فلیتسافس المتسافسون“۔ آپ کا علم و عمل کے ہوتے ہوئے کسی دوسری شے کی ایسی احتیاج نہیں ہے جس کے لیے تشریش و دولت میں مبتلا ہوں اس کا حصول تمام اشیاء سے مستغنی و بے نیاز بنا دیتا ہے کسی امر کی ضرورت نہیں رہتی، بس ان زمانے پن کی زینت کو چھوڑنا چاہیے سادگی سے بود و باش کرنا چاہیے۔

علامت ایمان

حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”البدادۃ من لا یمن“ یعنی سادگی سے رہنا ایمان کی علامت ہے۔ آپ لوگ متذکر رہیں، سب سے پہلے آپ اگر اس فیشن کے ساس و وضع کو اختیار کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو جیسے غاصتِ بحر کی ہو جائیں گے۔ عوام اس سے غفلت میں پڑ جائیں گے اور ان کو آپ پر حق حتمی حاصل ہوگا اور ان سب کا وبال آپ لوگوں کی گردن پر ہوگا۔ دیکھ لیجئے احادیث میں قصہ آتا ہے کہ کوئی خلیفہ بار یک کپڑے پہن کر خطبہ جو کو آئے۔ ایک صحابی نے فوراً اعتراض کیا کہ ”انظروا النبی امیر ما ہذا یدلبس لباس الفساق“۔ دیکھئے علیہ السلام کو محض بار یک کپڑے پہننے پر جو اس وقت شعارِ ادب و باش کا تھا، مجمع عام میں کیسا نا اگیا حدیث شریف میں جناب رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں ”من تشبه بفقوہ فھو منھم“ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کا طریقہ زینت یا فیشن کا اہل کفر یا اہل غفلت سے ماخوذ ہوگا تو آپ بھی ان ہی میں شمار ہوں گے۔ طلبہ کے لیے یہ لباس ہرگز شایانِ شان نہیں اس سے علم کی ناشکری بے قدری ہوتی ہے خصوصاً طالب علمی کی حالت میں تو بالکل فقر و مساکین کی طرح سادہ لباس سادہ مزاج رہنا چاہیے۔ میں قیمتی لباس سے منع نہیں کرتا خدا تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ پہنے۔ میں ترفع و تفاخر سے روکتا ہوں باقی جن لوگوں میں یہ تفاخر و بڑائی کا مادہ نہ ہو، وہ کیسا ہی بڑھیا لباس پہنیں جب بھی ان کی طالب علمی کی شان میں ضرر و رساں نہیں ہوتا کیونکہ وہ بڑھیا لباس میں بھی ایسے اول جلول رہتے ہیں کہ صورت سے آثارِ طالب علمی صاف نظر آتے ہیں۔ اور جو لوگ زینت و وضع کی فکر میں رہتے ہیں یا نئے فیشن کو اختیار کرتے ہیں ان کی صورت پر طالب علمی کی شان نہیں ہوتی بلکہ افسوس سے کہا جاتا ہے کہ آج کل اس طرز و وضع کو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگ طالب علم نہ سمجھ لیں گویا یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہم کو زمرہ طلبہ سے علیحدہ سمجھیں یا ایک شاندار و ممتاز طالب علم تصور کریں ورنہ تاویل یہ

مکرتے ہیں کہ جہلاء اور عوام کی نظروں میں ذلیل نہ ہوں صاحبو! ذرا گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ یہ کسی عزت ہے جس کی عزت ہونے پر اہل جاہل کی نظر سے استدلال کیا جاتا ہے اس جہالت کا بھی کوئی ٹھکانا ہے عزت تو وہ ہے جس کو اہل نظر عزت کہیں اہل علم کو چاہیے کہ اپنے سلف صالحین اہل علم کا اتباع کریں ان کی پیروی اختیار کریں۔ اسی میں فلاح دارین تصور کریں۔ یہ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے اب جس طرح چاہو نفس کو سدھار سکتے ہو پھر اصلاح مشکل ہو جائے گی۔

اپنی وضع قدیم کو نہ چھوڑ دو غریب و مساکین و اہل اللہ کے طرز پر رہو اگر تم جہلاء کی نظروں میں اس سے اہل بھی ہو تو اس پر فخر کرو یہی ذلت عزت ہے اول تو ذلیل ہوتے نہیں عوام میں بھی اسی عالم کی وقعت ہوتی ہے جو سلف کے طرز پر ہو۔ نہ معلوم کس وجہ سے آپ لوگ اپنی وضع بدلتے ہیں ہر طرز، ہر طریقہ میں کیوں رد و بدل کر لیا ہے۔ خوب دھڑلے سے انگریزی لباس پہنتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی لندن سے آئے ہیں اور طرہ یہ ہے کہ انگریزی کا ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں گے مگر لباس سے صاحب بہادر بلکہ سامپ بہادر ہی معلوم ہوں گے میرے خیال میں یہ تو عوام میں بھی ذلت ہی ہے سلف صالحین کا لباس خواہ میں تو بالاتفاق وقعت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے لیکن عوام میں بھی اسی کو عزت کی نظروں میں دیکھا جاتا ہے۔ اور بصورت تسلیم اگر عوام اس ثقہ لباس میں آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں تو اس نئے لباس میں عوام و خواص دونوں آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، دونوں طرف سے طعن و تشنیع ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ سامپ بنے پھرتے ہیں اور نام کو انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں جانتے اس سے بڑھ کر تم یہ ہے کہ تکبر لباس میں تو تعالیٰ دل میں بھی تکبر گھسا ہوا ہے چنانچہ کبھی اپنی خطا کے مقرر نہیں ہوتے قصور کا اعتراف نہیں کرتے تاویل کو تیار ہو جاتے ہیں ہر بات میں تاویل یعنی ٹھنسا ہے حالانکہ ہر کلامیکہ محتاج یعنی باشد لا یعنی است، ہر امر میں لان موجود ہے اچکن میں بھی لان، جوتا میں بھی لان کرتے میں بھی لان ٹوپی میں بھی لان۔ لباس کیا ہوا لان کا مجموعہ ہو گیا جو نہ اوڑھنے کا نہ بچانے کا۔

طلب کی شان

اے صاحبو! ان تکلفات بارہ کو چھوڑ دو تم لوگ طالب علم ہو تو طلب کی شان کو نبھاؤ طلب کے ساتھ توجہ و چیزوں کی طرف نہیں ہوا کرتی ہے۔ ”لان النفس لا توجہ الی الشئین فی آن واحد“، ورنہ اسی لباس و پاس میں پھنسے رہ جاؤ گے۔ اور مقصود اصلی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اس نئی وضع قطع میں کیا دہرا ہے کون سی سلطنت مل جاتی ہے سلف صالحین کی وضع اختیار کرو۔ یہی کمال ہے یہی جہل ہے یہی عزت ہے یہی حرمت ہے گرامن قیامت لباس پہنتا شرعاً کمال ہے ہی نہیں دیکھئے تو تواریخ میں جہاں سلاطین کے حالات لکھے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کسی جگہ نہیں لکھتے کہ فلاں بادشاہ بہت خوش لباس تھا بہت قیمتی

کپڑا پہنا کرنا تھا بلکہ جو بادشاہ موفے اور کم قیمت کپڑے استعمال کرتا تھا اس کا خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے اور خاص مداح میں سے شمار ہوتا ہے جہاں اس کے کارنامے وقت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں سادگی کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور یہ اس کے اولیٰ نمبر کے محاسن میں سے سمجھا جاتا ہے۔

حضرات آپ کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ”دع ما یریک الیٰ مالا یریک“ کہ امور مشکورہ کہ مشتبہ سے احتراز کر کے امور ہیچہ کو اختیار کرو جن میں کسی مفیدہ کا شبہ بھی نہ ہو فرماتے ہیں ”لا یکمل ورع المؤمن حتیٰ یدع مالا یأس بہ حفرًا معا بہ یأس او کما قال“ یعنی انسان محرمات سے جب ہی اجتناب کر سکتا ہے جب مشبہات سے بھی اجتناب کرے۔

تقویٰ کی ضرورت

یہی ہے ورع کامل اور یہی ہے اول درجہ کا تقویٰ اس کو اختیار کیجئے۔ اگر آپ لباس میں تاویل میں اور توجہ نہیں کر کے اس کو جائز بھی کر لیں۔ تب بھی اسکے مشتبہ ہونے میں تو کلام نہیں پھر تم امر مشتبہ کو کیوں اختیار کرتے ہو۔ صاحبو! آپ اپنے سلف صالحین کے کارنامے دیکھئے حضرت علیؓ نے ایک دفعہ ایک کریم پہنا جو آپ کو اچھا معلوم ہوا نفس کو اس سے حظ آنے لگا آپ نے مراض لے کر اس کی تھوڑی تھوڑی آستینیں کاٹ ڈالیں تاکہ بد مذہب ہو جائے اور نفس کو حظ نہ آئے، مگر اور بھی کوئی خرابی نہ ہو تو اس میں تو شک نہیں کہ آپ نے نئی وضع قطع محض حظ نفس کے لیے اختیار کرتے ہیں اور آپ کے اسلاف حظ نفس سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔

میں آپ لوگوں کو ایک ضابطہ کلیہ بتائے دیتا ہوں اس کو یاد رکھ لو اور اپنے ہر طرز کو اس معیار پر جانچ لیں کرو۔ یاد رکھو! جس وقت تم اپنی نگاہ میں بھلے معلوم ہو اس وقت مجھ کو تم حق تعالیٰ کی نظر میں برے ہو، کسی کمال سے، کسی جمال سے، کسی علمی تقریر و تحریر سے جب تم کو اپنے اندر حسن ظاہر ہو اس وقت حق تعالیٰ کے نزدیک تمہارے اندر رنج یہی چند اور خود بخوبی ہے۔

احادیث میں اعدیاب کلی دی رانی جو ایہ خورد رانی کی سخت مذمت وارد ہے اور حضور ﷺ نے جو عجب کو مذہب فرمایا ہے اس کا راز یہی ہے کہ عجب و خود بخوبی مقدمہ ہے۔ کبر کا کیونکہ انسان عجب سے اول تو اپنے نفس کو جیل و حسین دیکھتا ہے بعد میں اوروں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے یہی کبر ہے اور مقدمات شئی کے لیے بھی شئی ہی کا حکم ہوا کرتا ہے لہذا عجب علاوہ مستقل نصوص کے خود اس دلیل سے بھی حرام ہے اب اس لباس کو پہننے والے سوچ لیں کہ یہ لباس بہین کران کو عجب ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اختیار ہے تاویل میں کرتے رہیں ہمارا کام بتانا تھا تاویلا۔

وہ خود جانتے ہیں اہل علم ہیں۔ ”بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ“ یہ تو لباس میں خرقہ تھا۔

ہمارا کمال یہی ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان و شوکت ہو نہ دوسرے سامان میں مگر اس وقت یہ حالت ہے کہ اکثر طالب علموں کو دیکھ کر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ طالب علم ہے یا کسی نواب کے لڑکے یا اور کوئی دیدار ہیں یا دنیا دار یعنی یا تو آدمی کسی جماعت میں داخل نہ ہو اور اگر داخل ہو تو پھر وضع قطع سب اس کی سی ہونا چاہیے علم کی بجائی زینت ہے کہ اہل علم کی وضع پر ہے۔

(دستور ہارنہد، متحدہ حقیقت، تصوف، بقوی۔ ص: ۱۳۶۹)

اہل علم اور طلبہ کی وضع قطع کیسی ہونی چاہیے

علم میں مشغول ہو کر وضع بھی علمی ہی رکھے مولوی کی وضع تو ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر مجھول سمجھیں تری لوہی ظاہر اب عام ہو گئی ہے جو مقتدا نہ ہو اس کو مضائقہ نہیں مگر مولوی کو اب بھی نہ چاہیے۔
(کلمہ الحق۔ ص: ۱۷۳)

ہم جیسے طلبہ کو زیادہ فاخرہ لباس نہیں پہننا چاہیے اور نہ شان و شوکت سے رہنا چاہیے غریبوں کی طرح رہنا مناسب ہے اس لیے کہ ان کو ساقبہ زیادہ تر غرباء ہی سے پڑتا ہے اور ایسی صورت میں رہنے سے ان پر ایک قسم کا رعب اور ہیبت ہوگی اور استفادہ نہ کر سکیں گے اس لیے میں اس کا بھی خیال رکھتا ہوں ہاں یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ بالکل زدہ (خستہ پرانگندہ) حالت میں رہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی سوالی خیال کرے۔ اگر خدا دے تو اوسط درجہ میں اہل علم کو رہنا چاہیے۔ ”تیسرے الامور اوصلھا“ کا عامل بن کر رہنا چاہیے۔
(الافاضات۔ ص: ۴۳، ج ۱)

جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے سامنے اس کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہننا ہے۔ دینی ہے بلکہ اس کے سامنے ہر چیز کو گھٹا ہوا رکھنا چاہیے۔
(القول الجلیل)

جن لوگوں کو انتظام امور سے تعلق ہے وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ شوکت بھی ہو کیونکہ بدوں اس کے انتظام عالم نہیں ہو سکتا۔
(حرید الجید۔ ص: ۲۷)

طلبہ کا لونہ یا روم

میں نے حضرات دیوبند کو کہلا بھیجا تھا کہ طلبہ کا ایک خاص طرز معین ہونا چاہیے مثلاً لباس معین وضع کا ہو جیسا کہ اپنے بزرگوں کا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلبہ اس کو آج کل اپنی تحقیر خیال کرتے ہیں مگر ایسے امور (ایسی باتوں) کی طرف التفات ہی کیوں کیا جائے۔
(۵۳ کلام الحسن۔ ص: ۵۳)

اہل علم اور طلبہ کو چند نصیحتیں

- (۱) اے طلبہ مدرسہ! تمہارا فخر یہی ہے کہ جس جماعت میں تمہارا شمار ہے تم اس کی اصطلاح اور وضع اور طرز کو اختیار کرو۔
- (۲) لباس اور وضع سے یا اہل دنیا کے طرز گفتگو سے عزت کا طلب کرنا انسان کا کام نہیں یہ تو نہایت بھداہن ہے۔
- (۳) اگر مخلوق سے عزت نہ ہو تو کیا پرواہ ہے خالق کے یہاں تو ضرور عزت ہوگی۔
- (۴) تم کو تو ایسی تواضع اور پستی اختیار کرنا چاہیے کہ تمام دنیا پستی و تواضع میں تمہاری شاگرد ہو جائے تمہاری عزت اسی میں ہے۔
- (۵) تم اپنے کو مٹا دو نگناں کر دو تو پھر تمہاری محبیت کی یہ شان ہوگی کہ تم چپ ہوں گے اور تمام مخلوق میں تمہارا آواز نہ (شہرہ) ہوگا۔
(انفاس یسئی۔ ص ۳۳۷)

فصل ۶

تواضع اور خشوع کی تعلیم

”خشوع“ قلب کا عمل ہے ہم لوگوں میں بہت کم پایا جاتا ہے حالانکہ یہ ساری طاعت کا راس (جڑ) ہے مگر ہم لوگ اس کی ذرا فکر اور اہتمام نہیں کرتے خشوع کی صفت اس کے آثار و مذاہیر اختیار کرنا اہل علم کے لیے زیادہ خصوصیت کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ ان کے لیے زینت اور زیور ہے۔ ہماری اس حالت کے فقدان خشوع کی شکایت صاف لفظوں میں قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں ”اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ“ معلوم ہوا کہ خشوع نہایت ضروری عمل ہے اور اس کا مقابل قسوت ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ ”فَوَيْلٌ لِلْفٰسِقِيْنَ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ“ آگے ارشاد فرماتے ہیں ”ثُمَّ نَلِيْنُ جُلُوْدَهُمْ وَاَلْقَوْنٰهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ“ اس آیت میں قسوت کا مقابل لین کو فرمایا ہے اور لین دین خشوع ہے تو معلوم ہوا کہ خشوع کا مقابل قسوت ہے اور قسوت کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے۔ ”ان ابعد شئ من اللہ القلب القاسی“ (اللہ سے سب سے زیادہ دور رہنے والا ایسا قلب ہے جس میں قسوت ہے یعنی خشوع کی صفت نہ ہو) اس سے زیادہ اور اس کے ضروری اور واجب ہونے کے لیے کیا چاہیے پس ہر طالب علم کو لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے۔
(مجموع حدیث۔ ص ۱۳۲۸)

خشوع کی حقیقت

خشوع قلب کا عمل ہے جب قلب میں خشوع کی صفت ہوگی تو جو ارجح پر اس کا اثر ضرور پڑے گا

حضور ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا حضور ﷺ نے فرمایا اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔

اب دیکھ لیجئے ہمارے قلب میں خشوع ہے یا نہیں اور ہم ”اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُنَا“ کے مضمون میں داخل ہیں یا نہیں، اور ہمارے قلوب میں ترفع اور شخی تو نہیں پائی جاتی۔ پس اگر ہمارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے آثار نہیں پائے جاتے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کو اپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کرنے سے عار آتی ہے؟ حضور ﷺ سے زیادہ تو کوئی خود ہم نہیں پھر دیکھ لیجئے کہ حضور ﷺ کی کیا حالت تھی۔
(دعواتِ عہدیت، ص: ۱۳۲۱)

تواضع و خشوع و انکساری کے آثار

اس کے ظاہری آثار یہ ہیں کہ جب چلے گردن جھکا کر چلے، بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے، غیظ و غضب میں مغلوب نہ ہو، انتقام کی فکر میں نہ رہے اور ارشاد خداوندی ہے۔ ”وَالْأَفْضَلُ فِیْ مُشِیْکَ وَالْأَفْضَلُ مِنْ حَوْشِکَ“ یعنی اپنی رفتار میں میانہ روی پیدا کرو اور آواز کو پست کرو۔
پس معلوم ہوا کہ جب قلب میں خشوع ہوتا ہے تو رفتار میں بھی خشوع کا اثر ہوتا ہے اور آواز میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور جیسے خشوع کے لیے یہ آثار لازم ہیں اسی تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان آثار کے لیے بھی خشوع لازم ہے بلکہ ظاہری ہیئت کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔

دیکھئے اگر کوئی شخص غمگین صورت بنا کر بیٹھ جائے تو قلب میں اضطلال (پڑمردگی) کا اثر محسوس ہوگا یا، اگر کوئی شخص متکبرانہ وضع بنا لے تو دل میں بھی ایک تجھم اور تکبر کی سان پائی جاتی ہے تو جیسے باطن ظاہر میں مؤثر ہے کہ باطن کے موافق آثار پائے جاتے ہیں اس طرح ظاہر بھی باطن میں مؤثر ہے۔

تواضع و خشوع پیدا کرنے کا طریقہ

جن لوگوں کو اس وقت تک خشوع کی صفت حاصل نہیں ان کو چاہیے کہ وہ متواضعین کے افعال اختیار کریں ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے قلب میں تواضع کی صفت پیدا ہوگی، کوئی توجہ ہے کہ رسول مقبول ﷺ نے حکمرین کے افعال سے ممانعت فرمائی اور قرآن شریف میں ”وَالْأَفْضَلُ فِیْ مُشِیْکَ وَالْأَفْضَلُ مِنْ حَوْشِکَ“ ارشاد ہوا۔ ذرا اپنے اسلاف کے حالات کو دیکھئے ان کی کیا شہرت تھی، ہم لازم ہے کہ ہم وہی وضع اختیار کریں جو ان کو مرغوب ہو اور جس کو وہ اختیار کر چکے کیا عجب ہے کہ ہم اس تشبہ ظاہری کی بدولت اپنے باطن کو درست کر سکیں۔

اے اللہ کے ساتھ ظاہر کا تشبہ (مشابہت) وہ چیز ہے کہ اس کی بدولت کفار پر فضل ہو گیا ہے، سیر کی روایت ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے سحرین کو جمع کیا تو وہ لوگ اسی لباس

میں آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا آخر میں مقابلہ ہوتے ہی تمام ساحرین مسلمان ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ یا الہی یہ سامان فرعون کے اسلام کے لیے ہوا تھا کیا سبب ہے کہ اس پر فضل نہ ہوا اور ساحرین کو ایمان کی توفیق ہو گئی ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام)! یہ لوگ تمہاری صورت لے کر آئے تھے ہماری رحمت نے پسند نہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ روزِ خ میں جائیں اس لیے ان کو توفیق ہو گئی اور فرعون کو اتنی بھی مناجات نہ تھی اس لیے اس کو یہ دولت نصیب نہ ہو سکی اس حکایت سے احتجاج مقصود نہیں کہ اس کے ثبوت میں کلام کرنے لگو صرف تائید منظور ہے۔

اگر ہم میں خشوع کی صفت موجود ہے تب تو ہم کو اس کے مناسب وضع اختیار کرنا لازم ہے اور اگر یہ صفت موجود نہیں تو خود اس کی تحصیل کے لیے ایسا کرنا یعنی اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ کہ اہل خشوع کی صحبت اختیار کی جائے۔ (دعوات۔ ص ۳۹)

تواضع کی حقیقت

تواضع یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کو لاشی سمجھے اور سچ سمجھ کر تواضع کرے اور اپنے کو رفعت (عزت و بلندی) کا اہل نہ سمجھے اور سچ سچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔

تواضع کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی اپنے سے لٹی کرے بلکہ معنی یہ ہیں کہ ان کو اپنا کمال نہ سمجھے محض فضل و رحمت حق سمجھے۔ (انفاسِ حبیبی۔ ص ۲۷۳)

تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار اور خاکسار سمجھے کہ برا بھلا کہے اور حقیر و ذلیل کرے تو ہم کو شام کا جوش پیدا نہ ہو اور نفس کو یوں سمجھا لو کہ تو واقعی ایسا ہے پھر کیوں نہ مانا ہے۔ اور کسی کی برائی سے کچھ رنج و اثر نہ ہو تو یہ تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عقلاً برابر ہو جائے کیونکہ طبعاً تو مساوات ہو نہیں سکتی۔ (انفاسِ حبیبی۔ ص ۱۷۳)

متواضع سے کبھی کوئی بات تکبر کی نکل جائے تو یہ معزز نہیں ہاں اس کے افعال میں زیادہ قلب تواضع کا ہونا چاہیے۔ (انفاسِ حبیبی۔ ص ۲۷۳)

محققین کا قول ہے کہ تم یہ سمجھ کر تواضع اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا یہی حق ہے کہ ان کے سامنے ہر شخص پستی اور تواضع کو اپنی صفت بنائے اور اپنے کو لاشی محض سمجھے اس پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح تواضع اختیار کرے گا ہم اس کو رفعت (عزت و بلندی) عطا کر دیں گے، لیکن تم رفعت کی نیت سے تواضع اختیار نہ کرو، تواضع میں خاصیت ہے کہ وہ قلوب کو کشش کرتی ہے گو کسی نیت سے ہو مگر اس صورت میں حقیقی رفعت یعنی قرب و رضاء حق حاصل نہ ہوگی۔ (انفاسِ حبیبی۔ ص ۱۷۷)

حضور ﷺ کے خشوع اور تواضع کی حالت

دیکھ لیجئے حضور ﷺ کی کیا حالت تھی فرماتے ہیں ”انسی اکمل کما یا کمل العبد“ کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں کہ جیسے کوئی غلام کھاتا ہے جس میں حجیر اور نکیر کا نام نہیں ہوتا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ اکثر دوں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔

چلتے پھرنے کی یہ حالت تھی کہ حضور ﷺ کسی آگے نہ چلتے تھے بلکہ کچھ صحابہ آگے ہوتے تھے اور کچھ برابر میں ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہوتے تھے اور یہ کسی کا آگے اور پیچھے چلنا کسی خاص نظم اور ترتیب سے نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آج کل بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگ ان کی عزت بڑھانے کو ان کے آگے اور کچھ ان کے پیچھے ہوتے ہیں سو یہ نہ تھا بلکہ جس طرح بے تکلف احباب سے ملے جلتے چلتے ہیں کہ کبھی کوئی آگے ہو گیا کبھی کوئی پیچھے ہو گیا، اس طرح چلتے تھے لباس کی یہ شان تھی کہ ایک ایک کپڑے میں کئی کئی پونڈ لگا کر پہنتے تھے آرام کرنے کی یہ حالت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آرام کرتے تھے۔ معاشرت کی یہ حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے۔ بازار سے ضرورت کی چیزیں جا کر خرید لاتے تھے۔

ایک بار حضور ﷺ سے کوئی باہر کا اہلی ڈر گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ذرومت میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی حضور ﷺ کے اس حالات کو دیکھئے اور پھر اے کو تو لو معلوم ہوگا۔ یہ بیس عادت رہ از کجا است تا کجا

صاحبو! جس طرح آپ ﷺ کا قول متبوع ہے اسی طرح آپ کا فعل بھی متبوع (قابل اتباع) ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو ارشاد ہے ”لَقَدْ تَحَنَّنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ یہ افعال بھی اتباع ہی کے لیے ہیں کہ ہماری بھی وضع وہی ہو۔ چال و حال وہی ہو، معاشرت وہی ہو۔ (معاذ مہدیہ۔ ص ۳۰ ۱۳)

﴿فصل ۷﴾

علم و عمل پر غرور کیونکر؟

اگر کسی کو اپنے علم پر ناز ہو تو سن لیجئے کہ حضور ﷺ کے برابر تو کسی کو علم عطا نہیں ہوا حق تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں ”وَلَنَبْلُوَنَّ شِمَاقًا لِّلْمُتَكِبِّينَ بِالْأَذَىٰ أَوْ خِيسًا إِلَيْكَ“ یعنی اگر ہم چاہیں تو وہ تمام علوم جو آپ کو دیئے ہیں دفعہ سب کر لیں ”ثُمَّ لَا فِجْذَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَبِئْسَ مَا كَانُكَارُ“ یعنی پھر کوئی آپ کا کارسار بھی نہیں ہو سکتا دیکھئے کتنا ہولناک خطاب ہے آپ ذریعہ تو گئے ہوں گے اور تعجب نہیں کہ یاس کی نوبت

آجاتی اس لیے حق تعالیٰ نے یہ جز بڑھا دیا "إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ" بس رحمت خدا ہی ساتھ دے سکتی ہے اور کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ان الفاظ کے جوڑ سے پتہ چلتا ہے کہ اس حالت کا جو اس آیت کے اترنے سے حضور ﷺ پر گزری ہوگی کداتے لفظ پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا "إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ" کیونکہ اس سے تو اتنا معلوم ہوا کہ رحمت دیکھیری کر سکتی ہے مگر اس کا وقوع ہوگا یا نہیں اس لفظ سے اس کا اطمینان نہیں ہوتا اس واسطے ایک جملہ اور بڑھا دیا "إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَظِيمًا" یعنی چونکہ خدا تعالیٰ کا فضل آپ ﷺ کے شامل حال ہے اس لیے بفضل رحمت آپ کی دیکھیری ہے آپ کسی طرح کا اضطراب نہ کریں بس اس لفظ سے یقیناً حضور اکرم ﷺ کا اطمینان ہو گیا کہ ایسا واقعہ نہ ہوگا کہ علوم سلب کر لیے جائیں، صرف اظہار قدرت اور صحیح عقیدہ کے لیے ایسا فرمایا گیا ہے۔

جب حضور ﷺ کے ساتھ یہ گفتگو ہے تو دوسروں کا کیا کہنا ہم کو ذرا ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے کسی کو علم پر ناز ہے تو حماقت ہے، عمل پر ناز ہے تو حماقت ہے، عرفان پر ناز ہے تو حماقت ہے، ان میں کوئی جز بھی اس درجہ میں منکسب نہیں جس پر ناز کیا جائے، جس کو جو چیز حاصل ہے وہ سب عطا الہی ہے اس کو اپنی چیز سمجھنا اور تزکیہ نفس کرنا کبر ہے۔

اور کبر وہ عیب ہے جو گندگی درگندگی ہے یہ مرض ام الامراض۔ اکثر شدید امراض باطنی کی جڑ یہی ہے اور اکثر عیوب کا سلسلہ کبریٰ پر ختمی ہوتا ہے مثلاً خسر ایک بڑا مرض ہے مگر پیدا ہوتا ہے تکبر ہی سے، بعض وقت تو اس کا ظہور خود خسر والے منہ سے ہونے لگتا ہے مثلاً بعض بد دماغ آدمی خسر کے وقت اپنی زبان سے کہنے لگتے ہیں کہ تو نہیں جانتا ہم کون ہیں؟

اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کبر کس درجہ بری چیز ہے مگر ہم لوگوں میں بہت کم قلوب اس سے پاک ہوں گے۔ (التلخیص، ص ۵۱۸)

فرمایا سعید بن المسیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ایک روز کہہ رہے تھے کہ میری تکبیر تحریر اتنے برس سے قضا نہیں ہوئی یہ کہہ کر اٹھے تھے کہ مسجد میں جا کر دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کر کھل رہے ہیں اللہ نے فوراً ہی دعویٰ کا جواب دیا۔ (حسن العزیز، ص ۲۱۴)

فرمایا محسوسات کا ادراک بھی خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے (جب چاہے سلب کر لے) ایک رات کو ابر بہت تھا، میں گھر کا راستہ بھول گیا دس بارہ منٹ حیران رہا کبھی کہیں چلا جاؤں کبھی کہیں چلا جاؤں حالانکہ گھرا تا قریب ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے بھی جاسکتا ہے۔ (حسن العزیز، ص ۱۶۷)

کام کرنا مخلص اور مقبول ہونے کی دلیل نہیں

فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس سے کام لیا

ہائے وہ عند اللہ مقبول ہی ہو دیکھو چار سے بیگاری لی جاتی ہے (اس سے کام لیا جاتا ہے) مگر اس سے چار کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا وہ اپنی جگہ چار ہی رہتا ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا مال ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں درجہ تو اللہ کے نزدیک صرف عالم باعمل کا ہے۔ (جلاس حکیم خلافت۔ ص ۲۸۶)

آج کل کے طلبہ کی بد حالی اور بد شوقی

اب تو طالب علم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے خواہ مخواہ غصہ آ ہی جائے اور سچ یہ ہے کہ طالب علم کم ہی رہ گئے ہیں چنانچہ بعض طالب علم استاد کی تقریر بہت بے پرواہی سے سنتے ہیں اور جب مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو استاد سے جھگڑتے ہیں اس کو غصہ کیسے نہ آئے گا۔ میں ایک واقعہ لکھنؤ کا بتاتا ہوں۔ لکھنؤ میں ایک جگہ صدر (کتاب کا نام ہے اس) کا سبق ہو رہا تھا کسی مقام میں نسخے کی لٹھی کا احتمال ہوا طالب علموں کے سب نسخوں میں دیکھا گیا ایک طالب علم ان میں ایسا تھا کہ ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے تو وہ ڈھونڈنے لگے استاد جو رہم ہوئے تو کہنے لگے کہ ابھی نظر سے نکل گیا ہے بتلاتا ہوں جب زیادہ دیر ہوئی تو استاد نے کتاب ان سے لے کر خود دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کتاب شمس باز نہ ہے پوچھا کہ تم روز انداس نسخہ میں پڑھتے ہو کہنے لگے جی ہاں! سو ان بزرگ کو اب تک یہ خبر نہ تھی کہ یہ کون سی کتاب ہے کچھ حد ہے اس بے پردائی کی۔

اسی طرح ایک طالب علم فارغین کی نسبت کہتے تھے کہ یہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں کیونکہ پھر روٹی موقوف ہو جاتی ہے ہم تو کئی سال سے نور الانوار پڑھ رہے ہیں اور ابھی اس کے حل کرنے کا قصد ہے۔ (دعواتِ مجددیت۔ ص ۱۷۵۸۔ الدین الحلیس)

فراغت کے بعد طلبہ کا حال

درسیات سے فارغ ہونے کے بعد حالت یہ ہے کہ جس کی استعداد خراب ہے وہ تو پڑھنا پڑھاتا ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر بعض تو ذکر و شغل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض وعظ گوئی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں حظ نفس ہے ایک میں حظ نفسانی۔ وعظ میں تو حظ نفسانی بواسطہ جسمانی کے ہے کہ لوگ وعظ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں جسمانی اور مالی خدمت کرتے ہیں عمدہ عمدہ غذائیں کھانے کو ملتی ہیں اور قیمتی سواری ملتی ہے۔

جو طلبہ درسیات سے فارغ ہونے کے بعد ذکر و شغل میں مشغول ہوتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں بعض تو غیر مخلص ہیں جو جاہ و غیرہ کے طالب ہیں اور بعض مخلص ہیں مگر مخلص بھی حظوظ میں مبتلا ہیں جو

طلبہ غیر مخلص ہیں ان کا تو پوچھا ہی کیا یہ ان کا ذکر تھا جو خوش استعداد نہیں کہ زیادہ تر اپنی بڑا استعداد ہی کی وجہ سے ذکر و شغل میں مشغول ہوتے ہیں اور زیادت فی العلم سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور جو خوش (ذی) استعداد ہیں ان کی انتہاء یہ ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اسی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کی زیادت اسی میں منحصر ہے کہ درسیات ہی ساری عمر پڑھاتے رہیں پھر ان میں بھی بعض کا مقصد تو تنخواہ ہے اور بعض کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم علم کا ثواب بھی ملے گا گو اس کے ساتھ تنخواہ بھی ملتی رہے گی۔ بعض کو تو محض تنخواہ ہی مقصود و مطلوب ہوتی ہے اور بعض کا مقصد طلبہ میں شہرت ہے کہ تعلیم و تدریس میں نام ہو جائے گا اور عالم تقہر اور لائق مدرس مشہور ہو جائیں گے اور گو بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کا مقصد علمی ترقی اور ریادت فی العلم ہے مگر ایسا شخص دس جماعتوں میں ایک ہی نکلے گا۔

(الشیخ رحمۃ اللہ کثیر العلوم - ص ۱۲۸۲۶۹)

اصلاح نفس کا طریقہ اور فراغت کے بعد کا ضروری دستور العمل

کتب درسیہ کی فراغت کے بعد آپ کے ذمہ واجب العمل ہے کہ اگر ظاہری صوم کی تحصیل میں دس سال ختم کیے تو باطن کی درستی میں فی سال ایک ماہ ہی خرچ کر دیجئے یعنی کم سے کم دس مہینے ہی کسی کامل کی خدمت میں صرف کیجئے اور اس کے ارشاد کے مطابق عمل کیجئے خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اس کی برکت سے دولت خشوع عطا فرماتے ہیں اور علم کا اثر قلب کے اندر بکثرت ہو جاتا ہے لیکن اس پر اسی وقت عمل کرنا مناسب ہے کہ جب کتب درسیہ سے فراغ ہو چکے اور اساتذہ اہم مرتبہ ہونے کی اجازت دے دیں اور اگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بھی چند روز تک درسیات ہی میں مشغول رہنے کا حکم فرمائیں تو ان کے ارشاد پر عمل کرے اور جب تک کافی مناسبت نہ ہو جائے اس وقت تک درسیات میں مشغول رہے۔ اور جب کافی مناسبت ہو جائے تو چند روز کسی کے پاس رہ کر اصلاح باطن کرے۔ اور پھر درس و تدریس کا شغل بھی جاری کر دے۔

(دعواتِ مہدیہ - ص ۱۳۴۳)

فراغت کے بعد طلبہ التزاماً محققین اہل اللہ کی خدمت میں حسبِ گنجائش قیام کریں اور ان سے عملاً آداب و اخلاق سیکھیں۔ اور ان کی صحبت سے برکت حاصل کریں اور چندے ان کی خدمت میں آمد و رفت رکھیں جس سے کہ نسبت باطن ایک گونہ راسخ ہو جائے۔ تب خلقِ اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ ان شاء اللہ مومن اہل اسلام ان سے وابستہ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے۔ (تجدیدِ تعلیم - ص ۷۵)

صحبتِ صالح اور مشائخ کی خدمت میں رہنے کی ضرورت

”صحبت“ اس کے بغیر نہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم کافی ہے اور نہ ادنیٰ درجہ کی اسی لیے علماء و طلبہ سب کے ذمہ

اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلے زمانہ میں جو سب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سب اس صحبت کا اہتمام رکھتے تھے۔

اس وقت یہ حالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی قدر ہے بھی کہ اس پر ہزاروں روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور بہت سا وقت دیا جاتا ہے مگر صحبت کے لینی سال ایک ماہ بھی کسی نے نہیں دیا۔

واللہ اگر صحبت کی طرف ذرا بھی توجہ کرتے تو مسلمان ساری تباہیوں سے بچ جاتے جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فراغ دیا ہے وہ کم از کم چھ ماہ تک کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں لیکن اس طرح کہ اپنے تمام کپا پنہا ان کے سامنے پیش کر دے۔ اور پھر جس طرح وہ کہیں اس طرح عمل کریں اگر وہ ذکر و شغل تجویز کریں تو ذکر و شغل میں مصروف ہو جائے اور اگر وہ اس سے منع کر کے کسی دوسرے کام میں لگائیں اس میں لگ جائے۔ اور ان کے ساتھ محبت بڑھائے اور ان کی حالت کو دیکھتا رہے کہ کسی چیز کے لینے وقت یہ کیا برتاؤ کرتے ہیں اور دینے کے وقت کس طرح پیش آتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ خلق باخلاق اللہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کی ذات سے سراسر نفع پہنچے گا۔ (دعواتِ عہدیت۔ ص ۱۳۲/۱۳۳)

محض لکھ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز اصلاح نفس اور صحبت صالح ہے
میں کہا کرتا ہوں کہ محض لکھنے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ کسی کی جو تیاں سیدھی نہیں کیں، میں تو کہتا ہوں کہ آدمی جاہل رہے مگر اس میں تدبیر ہو وہ جاہل اس بددین عالم سے اچھا ہے جس میں (دینداری) نہ ہو اور ایسے ان پڑھ ہونے اور حساب و کتاب نہ جاننے پر حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔ "لحسن امة امیة لا لکعب ولا لعتب"۔

بعض صحابی تو ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سو کتنے ہوتے ہیں مگر ان میں پھر کیا بات تھی جس کی وجہ سے ان کو فضیلت حاصل تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی حالت تو یہ تھی مگر درجات کی یہ حالت ہے کہ نہ اوّل قرن رحمۃ اللہ علیہ ان کے برابر، نہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نہ جنید رحمۃ اللہ علیہ۔

بات صرف یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضور ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی تھی اور اس صحبت سے ان کا دین ایمان خالص اور کامل ہو گیا تھا پس اصل چیز یہ ہے۔

اور اگر آدمی پڑھا لکھا ہو مگر اس دولت سے محروم ہو یعنی کسی اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی نہ کی ہوں تو ایسا شخص بڑے خسارہ میں ہے۔

صحبت صالح اور بزرگوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت اور اس کے فوائد
بزرگوں سے تعلق بڑی نعمت ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے مجھ کو تو اس لیے بھی اس کی خاص قدر

ہے کہ میرے پاس تو سوائے بزرگوں کی دعاؤں کے اور کچھ ہے نہیں۔ نہ علم ہے نہ عمل ہے اگر ہے تو صرف یہی ایک چیز ہے۔ (افاضات۔ ص ۱۰۵)

آج کل پڑھنے پڑھانے والوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں کہ کسی بزرگ کی خدمت میں جا کر رہیں جس تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیں اور سمجھ لیا کہ ہم بہت کچھ ہو گئے۔ (طریق ہتھکڑ۔ ص ۸۸)

پادر کئے! جو عالم مدرسہ سے فارغ ہو کر خانقاہ میں نہ جائے (یعنی اپنی اصلاح نہ کرائے) وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص وضو کر کے اسی پر قناعت کرے اور نماز نہ پڑھے۔

محض پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت میں نہ رہے۔

(افاضات الیوم۔ ص ۵۱۵)

ہم نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ درسی اور کتابی اعتبار سے پورا عالم ہو اور صحبت یافتہ نہ ہو اور پھر اس سے ہدایت ہوئی ہو اور ایسے بہت سے دیکھے ہیں کہ شین اور قاف بھی ان کا درست نہیں یعنی کتابی اور درسی علم حاصل نہیں لیکن صحبت حاصل ہو جانے کی برکت اور فیض سے دین کی خدمت کرتے ہیں پس نرا علم شیطان اور ملعم با محور کا سا علم ہے۔ (طریق الہی۔ ص ۹۶)

اصل دین صحبت صالح ہی سے آتا ہے محض ورق گردانی سے کچھ نہیں ہوتا

صحبت میں رہ کر دین آتا ہے میں قسم کہتا ہوں کہ کتابوں سے دین نہیں آتا، ضابطہ کا دین تو کتبوں سے آسکتا ہے مگر حقیقی دین بغیر کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بلکہ بلا جوتیاں کھائے نہیں آتا۔

دین کسی کی خوشامد نہیں کرتا دین انہیں نخروں سے آتا ہے اب جس کا جی چاہے لے اور جس کا جی چاہے نہ لے اکبر ایک اچھے شاعر تھے ان کا کلام حکیمانہ ہوتا ہے ان کا مصرعہ ہے۔

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

(اوج الفتوح۔ ص ۸۲)

دین سے کامل مناسبت بزرگوں کی صحبت ہی سے ہوتی ہے کتابوں سے نہیں ہوتی۔ کتابی قابلیت کسی ہی اونچی ہو کتنا ہی بڑا ذی استعداد ہو شیخ کمال کی صحبت کے بغیر بصیرت نہیں ہو سکتی۔

(افاضات۔ ص ۳۶۹)

خود در درخت ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہوا اور بعض اوقات بدرجہ ہوتا ہے جب تک کہ باغباں سے درست نہ کرے کانت چھانٹ نہ کرے قلم نہ لگائے ایسے ہی وہ شخص جو شیخ کی خدمت میں نہ رہے اصلاح نہ کرائے محض کتابوں کے پڑھ لینے کو کافی سمجھ بیٹھے اس کی مثال بیحد خود در درخت کی سی ہے جب تک اسے شیخ معلم درست نہ کرے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ بد دین و بد عقائد یا بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ (مقالات۔ ص ۴۰۷)

محبت صالح کے بغیر اسلامی تعلیم کار تک نہیں جیتا

محبت سے وہ بات حاصل ہوگی کہ اس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائے گا اور یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رچ جائے اور ضرورت اسی کی ہے کہ مذہب دل میں رچا ہو اور اگر دل میں یہ حالت نہیں ہے تو نہ ظاہری نماز کام کی نہ روزہ پس وہ حالت ہے کہ طوطے کو سورتیں پڑھ دیں کہ وہ محض اس کی زبان پر ہیں۔

جس تعلیم کا اثر دل پر نہیں ہوتا مصیبت کے وقت وہ کچھ کام نہیں دیتی تو اگر دین کی محبت دل میں رہی ہوگی نہ ہو تو حافظ قرآن و عالم بھی ہوگا تب بھی آئے دال ہی کا بھاد دل میں لے کر مرے گا جیسا کہ اس وقت اکثر حالات ہیں کہ دل میں سے اسلام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے۔

اسی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے اسلام نکلا جاتا ہے خدا کے لیے اپنی اولاد پر رحم کرو اور ان کو اسلام کے سیدھے راستے پر لگاؤ۔

(طریق النجاة۔ ص: ۱۰۹)

محبت صالح اختیار کرنے کا حکم

یہ محبت میرے نزدیک اس زمانہ میں فرض عین ہے جو بے ہی خطرے کا وقت ہے جو چیز مشہورہ سے ایمان کی حفاظت کا سبب ہو۔ اس کے فرض عین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ایسی چیز کا اہتمام تو ابتداء ہی سے ہونا چاہیے۔

(الاقاضات۔ ص: ۸۷۸)

آج کل بد حالی کا اصل سبب محبت صالح کا فقدان ہے

آج کل افعال رذیلہ کا ہر شخص شکار بنا ہوا ہے اس کا زیادہ تر سبب اہل اللہ کی محبت سے محروم ہونا ہے محبت بڑی چیز ہے اور اس کی قدر اسی لیے نہیں رہی کہ آخرت کی فکر نہیں رہی ورنہ آخرت کی فکر میں رہنے والا اس سے کبھی اپنے کو مستغنی نہیں سمجھ سکتا میں تو اس زمانہ میں اہل اللہ کی محبت کو فرض عین کہتا ہوں۔

(اضافات۔ ص: ۷۷۷)

محبت صالح میسر نہ ہونے کا نتیجہ

اگر کتابی علم کامل ہو اور تربیت نہ ہو تو چالاکی اور دھوکہ دہی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کتابی علم سے جا مل ہو اور تربیت بھی نہ ہو۔ تب بھی یہی حالت ہوتی ہے غرض علم بغیر تربیت کے عیاری کو پیدا کرنے والا ہے۔

(طریق النجاة۔ ص: ۹۷)

نیک محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ استادوں کے ساتھ استہزاء قرآن و حدیث میں تحریف (کی جانے لگی ہے) اس وقت کمالات کی انتہاء لوگوں کے نزدیک یہ ہو گئی ہے کہ تقریر اور تحریر ہو اور اپنے کو اپنے استادوں اور بزرگوں کے برابر خیال کرنے لگے۔

(الاقاضات۔ ص: ۷۰۱)

صحبت کیے شخص کی مفید ہے، صاحب کمال ہونے کی علامت

صاحب کمال ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ ایک تو بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو، دوسرے شریعت پر پوری طرح کاربند ہو، تیسرے اس میں یہ بات ہو کہ جس امر کو خود نہ چاہتا ہو علماء سے رجوع کرتا ہو علماء سے اس کو وحشت نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ اس میں روک ٹوک کی عادت ہو، مریدین اور متعلقین کو ان کی حالت پر نہ چھوڑ دیتا ہو۔ چھٹے یہ کہ اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے۔

ساتویں یہ کہ اس کی طرف سے صلحاء اور دین کو سمجھنے والے لوگ زیادہ متوجہ ہوں اور یہ کمال کی بڑی علامت ہے جس شخص میں یہ علامتیں پائی جائیں وہ مقبول اور کمال ہے اس کے پاس جائیے اور اس کی صحبت سے مستفیض ہو جائیے۔
(طریق انجاء۔ ص ۹۷)

صحبت کب مفید ہو سکتی ہے

صحبت مفید جب ہو سکتی ہے کہ ان سے اپنے امراض کا بیان کریں اور ان کا علاج پوچھیں۔ نیک صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش کی دکان کہ یا تو وہاں سے عطر خریدو گے ورنہ کم سے کم خوشبو سے تو دماغ کو راحت ہوگی۔ اسی طرح نیک صحبت سے کوئی نہ کوئی بات کام کی حاصل ہو جاتی ہے۔
صحبت سے مراد یہ نہیں کہ علماء کی خدمت میں جا کر زلزل ہائیں دنیا بھر کے اخبار و حکایات بیان کریں۔
(دعوات مہدیہ الخاء الجازفہ)

اہل اللہ کی صحبت کا بڑا فائدہ

فرمایا کہ صحبت اولیاء اللہ میں ایک خاص بات قلب میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے خرد و عن الاسلام کا احتمال نہیں رہتا خواہ گناہ اور فسق و فجور بھی کچھ اس سے دُور میں آئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ مردودیت کی نوبت نہیں پہنچتی۔ برخلاف اس کے ہزاروں برس کی عبادت میں بھی بذاتہ یہ اثر نہیں کہ وہ کسی کو مردودیت سے محفوظ رکھ سکے چنانچہ شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی لیکن وہ اس کو مردودیت سے نہ روک سکی یہی معنی ہیں اس شعر کے۔

یک زمانے کی صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جو مردودیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے ہزار سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے جس میں یہ اثر نہ ہو۔
(حسن الصغریٰ۔ ص ۱۷۳)

بدوں کی صحبت شیخ کے اگر کوئی لاکھ تہمیں پڑھتا رہے کچھ نفع نہیں۔ عادت اللہ کی جاری ہے کہ بدوں کی صحبت کے نرا ذکر کافی نہیں اس کے لیے صحبت شیخ شرط ہے، پہلے میرا خیال یہ تھا کہ شیخ کے پاس رہنے

کی ایسی ضرورت نہیں لیکن اب تجربہ کے بعد معلوم ہوا جو قطع شیخ کے پاس رہ کر ہوتا ہے وہ دور رہ کر نہیں ہوتا۔ محبت میں بالخاصہ اثر ہے جیسے مفاطیس میں لوہے کو کھینچنے کا اثر ہے کوئی خاص وجہ اس اثر کی نہیں بتلائی جاسکتی۔ واقعی خبر بوزہ کو دیکھ کر خبر بوزہ رنگ پڑتا ہے۔ (حسن احریز۔ ص ۱۲۳)

علماء کو صحبت صالح کی ضرورت

یاد رکھو! کہ صحبت بدوں علم متعارف کے مفید ہو سکتی ہے مگر علم متعارف بدوں صحبت کے بہت کم مفید ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے علماء نظر آتے ہیں مگر ان میں کام کے دو چار ہی ہیں جن کو کسی کامل کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔

دیکھئے گلاب کے پاس رہنے سے مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اہل محبت کے پاس رہنے سے خدا کی محبت اور دین کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام ؓ کو فضیلت صحبت ہی کی وجہ سے ہوئی کہ آج کوئی امام اور فقیہ اور کوئی بڑے سے بڑا دلی اونی محاب ؓ کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ وہ زیادہ لکھے پڑھے نہ تھے بلکہ بہت سے علوم تو صحابہ ؓ کے بعد پیدا ہوئے ان کے زمانہ میں ان علوم کا پتہ بھی نہ تھا جو آج کل کثرت سے موجود ہیں۔ ان کا یہی کمال تھا کہ وہ ان علوم میں مشغول نہ ہوئے تھے۔ پس صحابہ کا بڑا کمال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ ؐ کو دیکھا تھا آپ ؐ کی صحبت ان کو نصیب تھی۔ (التبلیغ۔ ص ۱۷۱)

اگر صحبت صالح میسر نہ ہو، صحبت کے قائم مقام

اور جو اپناج ہیں (یا ان کو فی الحال صحبت صالح نصیب نہیں) تو ان کے لیے صحبت کا بدلہ یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات دیکھا کریں یا سنا کریں ان کے توکل، مبر و شکر تقویٰ و طہارت کی حکایتیں دیکھنا سنا یہی صحبت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ (دعوات مہدیہ۔ ص ۱۲۶۳)

خوف خدا و خشیت پیدا کرنے کا طریقہ

خشیت پیدا کرنے کے لیے یہ تدبیر کی جائے کہ کوئی وقت مناسب جو بزرگ کے اس میں تہہ بیٹھ کر اپنی حالت حسیں اور پھر خدا تعالیٰ کی نعم اور نیز اس کے عذاب آخرت اور قیامت کے احوال، پل صراط، میزان و دوزخ کی حالت وغیرہ کو سوچا جائے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ تحصیل خوف کے لیے بس اتنا سوچ لینا بھی کافی ہوتا چاہیے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ تیرے پاس کیا جواب ہے جب خوف پیدا ہو گا تو پھر کوئی گناہ نہ ہو گا اس لیے کہ خوف ہی نہ ہونے کی وجہ سے سب خرابیاں ہیں جتنا جتنا خوف پیدا ہوتا جائے گا اسی درجہ کی خرابیاں دفع ہوتی جائیں گی۔

مگر قیامت کے متعلق ہم کو یہ بھی اطمینان دلایا جائے کہ ہم تم کو دوزخ میں نہ بھیجیں گے لیکن یہ ضرور پوچھتے رہیں گے کہ بالآخر تو نے یہ کیا کیا کہ جس قدر اپنے چھوٹوں سے ڈرا کرتا تھا اتنا بھی ہم سے نہیں ڈرا اور وہ پوچھنے کا وقت بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و جہ و جلال اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت و مقہوریت پیش نظر ہوگی تو اللہ یہ بھی مر جانے کی جگہ ہے۔ چہ جائیکہ دوزخ بھی ہو و حافی ذلت اور جسمانی کلفت بھی ہو۔ کیا یہ مجموعہ بھی خوف کے لیے کافی نہیں۔

(دعواتِ عہدیت۔ ص: ۱۵/۶۲)

زمانہ طالب علمی میں بیعت ہونا مناسب نہیں

میں نے زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی اس پر حضرت نے فرمایا تھا کہ جب تک کتابیں ختم نہ ہو جائیں اس خیال کو شیطانی خیال سمجھنا۔ واقعی یہ حضرات بڑے حکیم ہیں کسی عجیب بات فرمائی۔ ایک وقت میں قلب دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس لیے ضروری کو غیر ضروری پر ترجیح دینا چاہیے اور طالب علمی ضروری ہے بیعت ہونا ضروری نہیں اس وقت اس طرف متوجہ ہونے سے نہ تعلیم ہی ہوگی اور نہ یہی ہوگا۔ اس لیے طالب علمی کے زمانہ میں اگر شیخ نے ذکر و شغل کی تعلیم کی تو اس طرف مشغول ہونا بھی ضروری ہوگا اور طالب علمی میں بھی یکسوئی اور دلجمعی کی ضرورت ہے پس اس میں دو متضاد چیزیں جمع کرنا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ذکر و شغل کا نفع نہ ہوگا اور پھر مایوسی ہوگی اور بیٹھے بیٹھے شیخ سے بدگمانی پیدا ہوگی۔ اچھا خاصہ غلبان لینا ہے اور اگر شیخ سے کچھ تعلیم حاصل نہ کی تو بیعت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

البتہ اصلاح اخلاق طالب علمی میں بھی ضروری ہے اس کے لیے بیعت شرط نہیں اور اس میں کچھ وقت بھی صرف نہیں ہوتا جس سے طالب علمی کے شغل میں مزاحمت ہو۔ (اتھیر ماعتہ دعوت و تبلیغ۔ ص: ۳۶۸)

طالب علمی کے زمانہ میں کسی اور شغل میں مشغول ہونا تعلیم کو برباد کر دیتا ہے طالب علمی کے لیے یکسوئی اور جمعیت قلب بہت ضروری ہے اس کے برباد ہونے سے تعلیم برباد ہو جاتی ہے۔ (ص: ۳۲۹)

تحصیل علم فرض ہے گو یہ بھی (اصلاح نفس) فرض ہے اور ہم نے مانا کہ تحصیل علم سے بڑھ کر مگر جس طرح نماز فرض ہے اور وضو سے بڑھ کر ہے مگر بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح درویشی بھی فرض سہی اور تحصیل علم سے بڑھ کر سہی مگر تحصیل علم اس کے لیے بخوارہ وضو کے ہے تو جس طرح وہاں وضو میں اس کی اہمیت متوقف علیہ ہونے کے اعتبار سے ہے یہاں تحصیل علم میں ہے۔ (الافاضات الیومیہ۔ ص: ۱۷/۳۲۸)

مرید طالب علم کو اپنے شیخ سے طالب علمی کی حیثیت سے نہ پڑھنا چاہیے البتہ بل کتاب کے بیٹھ جانا اس کی تقریر کو سننا اور سوالات نہ کرنا اس میں مضائقہ نہیں۔ (ص: ۳۲۹)

باب نمبر ۷

اہل علم و طلبہ کی بد عملیاں و کوتاہیاں

﴿فصل ۱﴾

ضروری اصلاحات

افسوس ہے کہ ہم میں ایسے افراد بھی ہیں کہ وہ صرف علم ہی کو مقصود سمجھتے ہیں اور عمل کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔

بعض کی حالت تو یہاں تک ناگفتہ بہ ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ اس قدر کھلم کھلا تو بے عمل نہیں لیکن اپنی زبان وغیرہ کی حفاظت وہ بھی نہیں کرتے جس جگہ بیٹھیں گے لوگوں کی فحیبت شکایت کے انہار لگائیں گے بعض ایسے ہیں کہ وہ زبان کی بھی حفاظت کرتے ہیں لیکن وہ نظر کی حفاظت نہیں کرتے اکثر نامحرموں کو دیکھنا ہر استہ چلتے ہوئے ادھر ادھر تا کنا جھانکنا عادت ہو جاتی ہے۔

جو بہت متقی ہیں وہ زبان کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، قلب کی حفاظت وہ بھی بہت کم کرتے ہیں اور قلوب کے محاسن سے ان کو بہت کم نجات ملتی ہے، مرض قلب وہ مرض ہے کہ قریب قریب سب کے سب مبتلا ہیں۔ صاحبو! علم مقصود بالذات نہیں عمل مقصود بالذات ہے۔ (دعوات مہدیت۔ ص ۳۱۶)

ہم لوگوں میں چند کوتاہیاں ہیں ایک تو یہ کہ عمل کی طرف التفات ہی نہیں کرتے اور اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو غضب یہ ہے کہ اس میں انتخاب کر لیا ہے اور اس کو کافی سمجھ کر اپنے کو عامل با شریعت اور دیندار سمجھتے ہیں آج کل ہم لوگوں میں اکثر تو عمل ہی نہیں کرتے۔ نماز ہو رہی ہے اور وہ پڑے سو رہے ہیں بعض لوگ باوجود بیدار ہونے کے محض سستی کی وجہ سے پڑے رہتے ہیں۔ اگر نماز کے پابند ہو گئے لیکن دوسرے اعمال یا تقویٰ کے شعبے اکثر نادر۔ (دعوات مہدیت۔ ص ۱۳۱۷)

اہل علم سے شکایت

جو پڑھ لکھے ہیں ان کی بھی یہ حالت ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا جو قلم میں آیا لکھ دیا۔ اس سے کوئی بحث ہی نہیں کہ دوسرے کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اس کی فکر ہی نہیں کہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو جی میں آیا کر لیا۔ غور و فکر کا نام نہیں جیسے سائنس آرا دہوتے ہیں بس یہ حالت ہے آزادی اور بے فکری کی۔ (واقعات ہومیہ۔ ص ۳۳۹)

اے طالب علمو! اپنی اصلاح کی فکر کیجئے۔ بے فکری بہت بری شے ہے اس سے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کے بڑھنے سے دل بے حس ہو جاتا ہے۔ پھر اچھے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی۔

اسی لیے ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال اور نگرانی میں لگا رہنا چاہیے۔ کجنت ہر رنگ میں مارتا ہے حتیٰ کہ دیدار کو دنیا میں دین کا رنگ دکھا کر جتلا کرتا ہے بہر حال نگرانی کی سخت ضرورت ہے کسی کو بھی بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ (افاضات۔ ص: ۱۱۵ دعواتِ عبدیت)

خواص سے شکایت

انفس یہ ہے کہ خواص کو بھی دین کی ترقی نہ نظر نہیں بس جو تعلیم میں مشغول ہے وہ اسی پر قانع ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا دیندار ہوں کہ ہر وقت قال اللہ و قال الرسول میں رہتا ہوں کوئی ان سے پوچھے کہ آخر شریعت میں معاملات اور معاشرت کی تعلیم کس لیے دی گئی ہے۔ اصلاح اخلاق کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ کیا یہ دین نہیں؟ کیا اس پر عمل کرنے سے لیے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم پیدا ہوگی۔

(کمالِ ارہال۔ ص: ۳۲)

آج کل یہ حالت ہے کہ کتابیں بھی ختم اور مدرس بھی بن گئے مگر آج تک یہ خبر نہیں کہ (اللہ تک پہنچنے کا) راستہ کیا ہے لوگ زندہ میں جتلا ہیں۔ مقاصد کو چھوڑے ہوئے ہیں سنئے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں۔ اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائیں۔ طاعت کی توفیق ہو جائے۔ اللہ سے غفلت جاتی رہے اور اللہ کی طرف توجہ پیدا ہو جائے۔

(کلماتِ اشرفیہ۔ ص: ۲۹)

(خلاصہ یہ کہ) راستہ صرف ایک ہی ہے کہ محبت و اطاعت کے ساتھ احکامِ شریعت کے سامنے اپنے کو پیش کر دو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔

(افاضات۔ ص: ۲۳۲/۵)

اخلاقی تنزلی

علماء اکثر درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں مگر اس طرف توجہ نہیں کہ باطن کی اصلاح کریں گو درس و تدریس بھی بڑی عبادت ہے مگر اس کی بھی تو ضرورت ہے بلکہ خود درس و تدریس وغیرہ بھی سب کچھ انہیں اعمالِ مامورہ کے لیے کرایا جاتا ہے۔

(افاضاتِ یومیہ۔ ص: ۲۹۵/۳)

ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خود اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو علم کی فکر ہے لیکن عمل کی نہیں اس کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ ہم ساری کتابیں پوری کریں لیکن عمل کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ قوتِ عملیہ اس درجہ ضعیف ہو رہی ہے اور اس درجہ میں اس میں خلل آ گیا جس کا حساب نہیں۔ بہت سے معاصی ایسے ہیں کہ ان میں دن رات جتلا ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا کسی کی چیز بلا اجازت اٹھالی اور جہاں چاہا ڈال دی کسی کی کتاب بلا اجازت لے لی اور ایسی جگہ رکھ دی کہ اس کو نہیں ملتی اور وہ پریشان ہو رہا ہے۔ کسی سے کسی اچھے کام کا وعدہ کیا اس کے پورا کرنے کی بالکل فکر نہیں۔ اسی طرح سینکڑوں قصے ہیں کہاں تک بیان کیے جائیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کے علم و فضل میں کوئی شک نہیں ہوتا حالانکہ فقط کسی چیز کا جان لینا کوئی ایسا کمال نہیں یوں تو شیطان بھی بہت بڑا عالم ہے بڑوں

اول کو وہ بہکا تا ہے۔ تفسیر میں وہ ماہر، حدیث سے وہ واقف، فقہ میں وہ کامل، کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتا اگر ملہ یا رہ نہ جانتا ہوتا تو علماء کو کیسے بہکا سکتا۔ جب کوئی شخص کسی فن میں ماہر ہوتا ہے جب ہی تو وہ اپنے سے کم جاننے والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان میں اگر کسی ہے تو صرف اس بات کی کہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا علم جو عمل کے لیے نہ ہو جہنم کا ذریعہ ہے ہم لوگ ایسے غافل ہو رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے بعض لوگ کو قصداً گناہ نہیں کرتے لیکن بے پرواہی کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ بھی شکایت کے قابل ہیں اگر کوئی ملازم سرکاری بے پرواہی کرے اور کام خراب کرے تو کیا اس سے باز پرس نہ ہوگی۔

حقیقت احسان احسان کا فقدان

لوگوں نے عبادت کی روح نکال لی ہے مثلاً بظاہر اٹھ بیٹھ لیے اور نماز ادا ہو گئی خصوصاً اہل علم بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ سوائے ظاہری قیام و قعود کے اور بھی کچھ ہے اور وہ ضروری بھی ہے جس طرح قرآن میں ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ“ اس میں خاصہوں بھی آیا ہے جب صلواتہم کے لفظ سے نماز کو مطلوب شرعی سمجھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خاصہوں سے خشوع کو مطلوب نہیں سمجھتے۔ اسی طرح اور مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ خشوع بھی ایسا ہی ہے جیسا قیام رکوع وغیرہ۔ اس غلطی کو دفع کرنا نہایت ضروری ہے کہ ایک کو تو ضروری سمجھیں اور دوسرے کو نہ سمجھیں۔ حالانکہ دونوں حکم یکساں ضروری ہیں۔ یہ خشوع۔ جس سے عبادت اچھی ہوتی ہے احسان اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کنز، ہدایہ ضروری ہیں اسی طرح ابو طالب مکی کی قوت القلوب اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔

کسی نا انصافی کی بات ہے کہ جب دس برس علم ظاہری کی تحصیل میں صرف کیے تو دس ماہ تو باطن کی اصلاح میں صرف کرو۔

اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ کسی کامل کی محبت میں رہو اس کے اخلاق و عادات، عبادات کو دیکھو کہ غصہ کے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ خوشامد کا اس پر کہاں تک اثر پڑتا ہے۔

(حقیقت احسان۔ ص ۱۱۳ تا ۱۷۳)

باطنی بیدار خلاتی اور حب مال و حب جاہ کا مرض

علماء نے محض کتابی علم کو کافی سمجھ رکھا ہے یہ علم حاصل کر کے عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے حالانکہ علم سے مقصود عمل ہی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ ان کے اخلاق باطنی درست ہیں۔ نہ اس کی فکر ہے جن میں رد خلق مجھے سخت ناگوار ہیں اور میں کیا ہوں اللہ تعالیٰ کو ان سے سخت نفرت ہے اب تک طبع یعنی حب مال دوسرا حب جاہ، علم کو ان ہی باتوں نے زیادہ تباہ کیا ہے۔ مدرسین کی یہ حالت ہے کہ تھوڑا پر جھک جھک کرتے ہیں اسی

لیے کسی مدرسہ کے مجتہم کو اپنے مدرس پر اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ رہے گا یا نہیں کیونکہ کسی دوسری جگہ سے پانچ روپیہ زائد پر بھی دعوت آگئی تو مدرس صاحب فوراً اس مدرسہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چل دیں گے۔ اگرچہ وہاں دین کی خدمت زیادہ نہ ہو اور پہلی جگہ دین کی خدمت زیادہ ہو رہی ہو۔ اور گزر بھی ہو رہا ہو۔ یہ صریح دین فردی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شخص تحفہ مقصود ہے۔ دین کی خدمت مقصود نہیں۔

البتہ اگر پہلی جگہ میں گزرتا ہوتا ہو، ضروریات میں تنگی پیش آتی ہو۔ تو دوسری جگہ جانے کا مضائقہ نہیں بشرطیکہ وہ تنگی واقعی ضروریات میں ہو کیونکہ فضول ضرورتوں میں تنگی ہونا معجز نہیں وہ دراصل ضرورت ہی نہیں۔

دوسرا مرض ان میں حب جاہ کا ہے جس کی وجہ سے علماء کے اندر پارٹی بندی ہو گئی ہے ہر شخص اپنی ایک جدا جماعت بنانے کی فکر میں ہے۔

(الفاظ القرآن۔ ص: ۶۸)

اپنی اولاد کو علم دین نہ پڑھانا

فرمایا افسوس ہے کہ آج کل بعض حضرات دیندار اور اہل علم کہلاتے ہیں مگر اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کی طرف بھیجتے ہیں مجھ کو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ غالباً اس پر سمجھتے ہیں کہ ہم عالم کیوں ہو گئے ہم نے انگریزی کیوں نہ پڑھ لی سو یہ حالت کس قدر خطرناک ہے اس سے ان کے قلب میں علم دین کی کھلی ہے وقتی معلوم ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ ان لوگوں کی حالت پر رحم فرمائے۔ اور ان کو ہدایت فرمائے۔

(افاضات الیومیہ۔ ص: ۱۳۳)

دین کی راہ میں اپنا مال خرچ نہ کرنا

فرمایا جس کو خدا نے مال دیا ہو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کرے۔ اس میں داعیین اور علماء بھی داخل ہیں ان کو بھی خرچ کرنا چاہیے اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کچھ تو کریں علماء کا اکثر طبقہ اس میں بہت کوتاہی کرتا ہے۔ سارا سرمایہ معروف ان کو اپنی بچت کے واسطے ہی سو جھتا ہے خود خرچ کرنا کم جانتے ہیں۔

آپ کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی روٹی بچائیں اور اپنے پاس سے خرچ کریں اور جب کسی کام کے لیے چندہ کی تحریک کریں تو سب سے پہلے خود بھی چندہ دیا کریں۔ یہ صورت اچھی نہیں کہ دوسروں کو ترغیب دی جائے اور اپنے گھر سے کچھ نہ نکالا جائے اس صورت میں اثر بھی نہیں ہوتا اور لوگ متحش ہوتے ہیں اگر تم بھی خرچ کیا کرو تو لوگوں کو وحشت نہ رہے گی۔

اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چندہ کے سارے وقف کا حاصل یہ ہے کہ مولوی اپنی بچت کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔

اگر علماء یہ کہیں کہ ہمارے پاس کہاں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے مدرسہ میں جو مزدور دو آنہ مہینہ دیتا ہے تم اس سے کم نہیں ہو پھر کیا وجہ ہے تم دو آنہ بھی نہ دو۔ (مظاہر الاقوال)

اہل علم کی بُری عادت کسی کی کتاب لے کر نہ دینا

اہل علم کی یہ حالت ہے کہ کسی کی کتاب لے لی تو اس کے واپس دینے کا نام جانتے ہی نہیں۔ کتاب دینے والا اگر کثیر المشاغل ہے تو اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھ سے کتاب کس نے مانگی تھی۔ بس مہینہ بھر کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے کہ کتاب چوری ہو گئی اور لینے والا بے فکر ہو گیا کہ وہ تو مانگتا ہی نہیں اب گویا وہ ان کی ملک ہو گئی۔ (النبیخ۔ ص ۲۸۱، دھندراج الاخرۃ)

اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا

فرمایا اہل علم میں یہ خطاء عام ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ تاویلات و توجیہات کرنے لگتے ہیں اور یہ مرض طالب علمی ہی کے وقت سے ان میں پیدا ہوتا ہے جس کا خشاء یہ ہے کہ کتب و رسالت میں بعض مصنفین سے جو غلطی ہو گئی ہے۔ شرح اور محققین ان کی تاویلات و توجیہات کرتے ہیں تاکہ مصنف سے اہل علم کو بدگمانی نہ ہو اس سے طلبہ کو تاویل و توجیہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حاکم انکسٹری اور شرح کی تاویل و توجیہ کا خشاء تو ماضی ہے کہ وہ باوجود دوسرے کی غلطی معلوم ہو جانے کے اس کے کلام کو اچھے محل پر محمول کرتے ہیں اور اپنے مواخذہ کو ضعیف کر دیتے ہیں مگر طلبہ نے اس سے التماس کی کہ اپنی خطاؤں میں خود ہی تاویل کرنے لگے، جس کا خشاء (سبب) محض کبر ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ (مظاہر الاقوال۔ ص ۳۳)

بحث و مباحثہ

مجلد گناہوں کے ایک بحث مباحثہ بھی ہے یعنی اپنی بات غالب کرنے کی کوشش کرنا گودہ حق بھی نہ ہو یہ مرض آج کل اہل علم میں بہت ہے کہ ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جائے تو پھر اس کی چٹ ہو جاتی ہے اور مناظرہ و مباحثہ کی نوبت آ جاتی ہے۔ (مظاہر الاقوال۔ ص ۳۳)

بدنگاہی کا مرض

آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ بدنگاہی لیکن اس گناہ کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں۔

بعض لوگ بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ معنی غیر محرموں کی طرف بے باکانہ دیکھتے ہیں اور اس کی ذرا پردہ نہیں کرتے بلکہ یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے بہت کم لوگ پاک ہیں کیونکہ اکثر ان گناہوں سے لوگ بچتے ہیں جن کے ارتکاب سے فوت جاہ یا رسوائی کا خیال ہو اور اس گناہ میں جاہ (عزت) فوت نہیں ہوتی

اس لیے کہ اول تو دوسرے کو نظر کی خبر ہی کیونکر ہو سکتی ہے، دوسرے اگر نظر کی اطلاع بھی ہو جائے تو نہایت کی کیا خبر۔ بعض لوگ اس سے بھی بچتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے وقوع (اور علم) سے کسی کو بدگمانی پیدا ہو جائے اس لیے اس سے بھی بچتے ہیں لیکن ان کے قلب میں یہ مرض شہوت کا ہوتا ہے اور لطف یہ کہ ہاؤ جو اس قلبی مرض کے یہ شخص اپنے کو متقی سمجھتا ہے حالانکہ خیالات اس کے نہایت گندے ہوتے ہیں اور اکثر وہ حدیث نفسی (نفس سے باتیں کر کے مزہ لینے) میں جھلا ہوتا ہے بعض اوقات عزم بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کو موقع مل جائے تو یہ ہرگز نہ بچے۔ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کا چھوٹا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔

بدنگاہی سے بہت کم لوگ بچے ہیں

ہم کو اپنی حالت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس معصیت سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے میں دیکھتا ہوں کہ شاید ہزار میں ایک اس سے بچا ہوا ہو ورنہ اطلاق عام ہے اور اس کو نہایت درجہ خفیف سمجھتے ہیں۔ جو جوان ہیں ان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے اور جن کی قوت شہو یہ ضعیف ہو گئی ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو شہوت ہی نہیں اس لیے کچھ حرج نہیں سوان کو مرض کا پتہ بھی نہیں لگتا۔
(دعوات مہدیت۔ ص ۵۱۷۷)

یہ مرض تاک بھانک کا اکثر پرہیز گاروں میں بھی ہے ان کو دھوکہ اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی طہائے میں اکثر شہوت کی غلش نہیں پاتے اس سے سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر شہوانی نہیں۔ لیکن بہت جلد ظاہر ہو جاتی ہے اس لیے ابتداء ہی سے احتیاط واجب ہے۔ (دعوات مہدیت الاقاراد باظہر)
ایک کوتاہی طلبہ میں یہ ہے کہ امارد (حسین لڑکوں) کی طرف نظر کرنے اور ان کے ساتھ اختلاط کرنے سے نہیں بچتے حالانکہ یہ تقویٰ کے لیے سم قاتل ہے۔ آخرت کا مواخذہ تو شدید ہے ہی اس سے نیا میں اہل علم کی سخت بدنامی ہوتی ہے۔ علم دین پڑھنے والوں کو اس باب میں سخت احتیاط کرنا چاہیے۔
(التلخیص۔ ص ۱۲۳۹)

بدنگاہی کا مرض بہت چھپا ہوا ہوتا ہے

افسوس ہے کہ لوگ تو اس (بدنگاہی) کو ایسا خفیف سمجھتے ہیں کہ گویا حلال ہی ہے۔ حالانکہ معصیت کا حلال سمجھنا قریب بہ کفر ہے کسی عورت کو دیکھ لیا، کسی لڑکے کو گھور لیا اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے مکان کو دیکھ یا کسی پھول کو دیکھ لیا اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ بدکاری سے تو محفوظ ہیں کیونکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ اول تو جس سے ایسا فعل کرے وہ بھی راضی ہو اور روپیہ بھی پاس ہو اور حیا و شرم بھی مانگے نہ ہو غرض اس کے لیے بہت سی شرائط میں اسی طرح بہت سے

مخالف ہیں چنانچہ کہیں یہ اسراف ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اطلاع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ کسی کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی قاری نہ لگ جائے۔ کسی کے پاس روپیہ نہیں ہوتا کسی کو اس کی وضع مانع ہے چونکہ موانع زیادہ ہیں اس لیے گناہ آدی خصوصاً جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اس میں بہت کم جہلا ہوتے ہیں۔ بخلاف آنکھوں کے گناہ کے کہ اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ نہ اس میں ضرورت روپیہ کی اور نہ اس میں بدنامی کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت ہے۔ کسی کو گھور لیا اور مولوی صاحب مولوی صاحب رہتے ہیں قاری صاحب قاری صاحب رہتے ہیں نہ اس فعل سے ان کی مولویت میں فرق آتا ہے اور نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں کوئی دھبہ لگتا ہے۔ اور (دوسرے) گناہوں کی تو خبر اوروں کو بھی ہو جاتی ہے مگر اس کی اطلاع کسی کو نہیں ہوتی۔ معصیت کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں۔ لڑکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے۔ جب آنکھوں کے گناہ میں اطلاع نہیں ہوتی تو دل کے گناہ پر کیسے ہو سکتی ہے؟

اور جن کو اطلاع ہوتی بھی ہے وہ حضرات ایسے متحمل ہوتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں کرتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا تو حضرت رضی اللہ عنہ نے خطاب خاص سے تو اس سے کچھ نہ فرمایا۔ لیکن یہ فرمایا "ما ہا ل قوم یترشح الرغامس اعینہم" یعنی لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا نکلتا ہے یہ عنوان ایسا ہے کہ اس میں رسوائی کچھ نہیں لیکن جو کرنے والے وہ سمجھ جائے گا۔

فرض چنانکہ وہ لوگ (جن کو علم ہو جاتا ہے) کسی کو فضیحت نہیں کرتے اور جو فضیحت کرنے والے ہیں ان کو اطلاع نہیں ہوتی اس لیے یہ گناہ بدنگاہی کا اکثر چھپا ہی رہتا ہے اس لیے بے دھڑک اس کو کرتے ہیں۔

دیگر معاصی مثلاً سرور زنا و غیرہ میں تو ضرورت اس کی بھی ہے کہ قوت و طاقت ہو اس میں اس کی ضرورت نہیں اس لیے بوڑھے بھی اس میں جہلا ہیں۔ مجھ سے ایک بوڑھے آدمی ملے اور وہ بہت متقی تھے انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بری نظر سے دیکھنے میں جہلا ہوں۔ اور ایک اور بوڑھے تھے وہ عورتوں کو گھورنے میں جہلا تھے۔ (دعواتِ عبدیت۔ ص ۵۷/۵۸)

بدنگاہی بھی بدکاری اور بدترین معصیت ہے

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے "انما غیور واللہ اھیر منی و من غیرہ سحر الفواحش ما ظہر منها و ما بطن" میں بہت غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شری کی باتوں کو حرام قرار دے دیا، چاہے اس کی برائی کمالی ہو یا اندرونی ہو۔

اور یہ سب فواحش ہیں آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، پاؤں سے چلنا، کیونکہ ان سب کو شارع نے زنا ٹھہرایا ہے چنانچہ ارشاد ہے ”العیان لوفیان“ کس نے آنکھیں زنا کرتی ہیں اور اس کا زنا کرنا دیکھنا ہے، کان زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا سنتا ہے، اور زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بولن ہے، اور ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا ہے۔
(دعواتِ مہدیت۔ ص. ۵۸۵)

اس وقت لوگوں میں یہ مرض شدت سے پھیل رہا ہے کوئی تو خاص اصلی ہی گناہ میں مبتلا نہیں اور کوئی اس کے مقدمات میں یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر نظر کرنا۔ حدیث میں ہے ”اللسان یومی و رنہ النطق والقلب یتمنی و یشہی“ اس میں ہاتھ لگانا، بری نگاہ سے دیکھنا سب داخل ہو گئے یہاں تک کہ جی خوش کرنے کے لیے کسی حسین لڑکے یا لڑکی سے باتیں کرنا یہ بھی زنا و لواطت میں داخل ہے۔ اور یہ قلب کا زنا سوچنا ہے جس سے لذت حاصل ہو تو جیسے زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواطت میں بھی۔ اور یہ نہایت ہی افسوس اور رنج کی بات ہے باوجودیکہ عورت کی طرف طبعاً میلان ہوتا ہے مگر لوگ پھر بھی لڑکوں کی طرف مائل ہیں اور وجہ اس کی زیادہ تر یہی ہے کہ عورت سے ملنے میں بدنامی ہو جاتی ہے۔ دوسرے عورت ملتی بھی مشکل سے ہے اور لڑکے سے ملنے میں زیادہ بدنامی کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا اور ملتے بھی آسانی سے ہیں۔ بالخصوص دیکھنا اور تصور کرنا تو اس لیے بھی سہل ہے کہ اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ سب بدکاری ہے۔
(دعواتِ مہدیت۔ ص. ۹۱۰)

اس تعلق بدکارانہ

اس فعل کی خواہش عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت ہے اور طبیعتِ سلیبہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے اس فعل پر سوائے بد طبیعت آدمی کے اور کوئی سبقت نہیں کر سکتا۔
ایک کھلا ہوا فرق شہوت بالانساء اور شہوت بالرجال میں یہ ہے کہ عورت سے قضاء شہوت کرنے کے بعد آپس میں طبیعت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مرد ہے نامر نہیں اور لڑکوں سے قضاء شہوت کر کے ایک دوسرے کی نظر میں اسی وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر بہت جلد مفعول کے دل میں عداوت ایسا قائم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی صورت سے بیزار ہو جاتے ہیں۔
(دین و دنیا۔ ص. ۲۷۲)

امارد (حسین لڑکوں) سے تعلق بہت خبیث انفس کو ہوتا ہے۔ اور اس کا نام لوگوں نے محبت رکھا ہے یہ محبت ہرگز پاک نہیں ایسے ناپاکوں کا مرجاننا ہی بہتر ہے۔

ایسے موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں دونوں طرف سے فریفتگی تھی اور تعشق کیا جاتا ہے مقصد حاصل ہونے کے بعد دونوں میں عداوت ہو گئی اس تعلق میں یہی خاصیت ہے۔ (حسن العزیز۔ ص. ۲۸۹)

بدنگاہی و بد نظری

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہوتِ باہرِ جال سے پاک و صاف ہیں مگر ان میں بھی نظر کے مرض میں اکثر مبتلا ہیں۔ حالانکہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے پس مردوں کو بد نظری شہوت رکھنا بھی حرام ہے اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں حالانکہ نظر (بدنگاہی) مقدمہ ہے فعل کا اور مقدمۃ المعروم حرام قاعدہ فقہیہ ہے یعنی حرام کے مقدمات بھی حرام ہوتے ہیں۔ (لہذا بدنگاہی بھی حرام ہے) اس لیے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔

بدنگاہی کا وبال اور اس کا عذاب

اہل کشف نے لکھا ہے کہ بدنگاہی سے آنکھوں میں ایک ایسی غلٹ ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی سے بصیرت ہو وہ پہچان لے گا کہ اس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہے۔

اگر دو شخص ایسے لیے جائیں کہ ہر میں حسن و جمال میں اور ہر امر میں وہ برابر ہوں۔ فرق ان میں صرف اس قدر ہو کہ ایک فاجر ہو، دوسرا متقی ہو۔ جب چاہے دیکھ لو فاجر کی آنکھ میں ایک قسم کی غلٹ اور بے رونگی ہوگی لیکن اہل کشف خصوصیت سے کسی کو کہتے نہیں بلکہ عیب پوشی کرتے ہیں۔

میں نے خواب میں ایک مرتبہ دجال کو دیکھا کہ اس کے ساتھ عورتیں اور بچے کثرت سے ہیں، اسی واسطے میں اس سے بہت خوف کرتا ہوں۔ جو لوگ حسن پرست ہیں اور (ان میں) بد نظری کا مادہ ہے وہ اس (دجال کے) ساتھ ہوں گے۔ (مزید المجید۔ ص: ۶۸)

یہ ایک پرانا مرض ہے اور سب سے اول حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ مرض پیدا ہوا تھا اور شیطان نے ان لوگوں کی راہ ماری۔

افسوس ہے! کہ خدا تعالیٰ نے فراغت اس لیے دی تھی کہ دین کا کام کریں مگر زیادہ تر ایسے ہی لوگ محروم رہے۔ (دعواتِ مہدیت۔ ص: ۱۲۳)

ایک بزرگ کا قول ہے ”کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی محبت میں جلا کر دیتے ہیں یہ نہایت معصرت کی چیز ہے۔“ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”النظرۃ سهم من سهام ابلیس“ یعنی نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

بعض اکابر کا قول

بعض اکابر کا قول ہے ”کہ جس شخص کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو لامرد (حسین خوبصورت لڑکوں) کی محبت میں جلا کر دیتے ہیں۔ محبت کو فضلِ اختیاری نہیں مگر اس کے اسبابِ اختیاری ہیں یعنی ان کو دیکھنا ان سے اختلاف کرنا وغیرہ پس مطلب یہ ہوا کہ جس کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے مردود (یعنی مردود و راندہ و رگاد) کرنا چاہتے ہیں اسی کو نظرِ لامرد و اختلاط بالامرد (یعنی لڑکوں سے بدنگاہی اور

غلط ملط) میں جلا کر دیتے ہیں اور یہ افعال اختیار یہ ہیں جس کا انجام طرد من الحق (اللہ کی طرف سے دھتکار) ہے۔ (اعاذنا اللہ)

(دین دریا۔ ص ۲۷۳)

بد رنگائی کا انجام، سلب ایمان کا خطرہ

ایک روایت ہے کہ ”الظفر مہم من مہام ابلیس“ یعنی نقر ایک تیر ہے شیطانوں کے تیروں میں سے۔ نظر کرنے سے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے اور نظر کو روکنے میں وہ آگ ٹھنکتی ہے جس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن وہ آگ وہیں (دب کر) رہ جاتی ہے بھڑکی نہیں۔ گھٹ کر بجھ جاتی ہے اور نظر کرنے سے موت تک کی نوبت آ جاتی ہے کیونکہ جب مقصد حاصل نہیں تو پھر تقاضا پیدا ہوگا گھرار نگاہ کا اور پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا تو پھر تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ غرض یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو نگاہ کر لینے کا نقصان تو ختم نہیں ہوتا اور نگاہ کو روک لینے کی تکلیف ذرا دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔

تجربہ کر کے دیکھ لیجئے دو چار دفعہ نظر کو روکیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو تکلیف نظر کرنے سے ہوتی تھی وہ اس میں ہرگز نہیں ہوگی۔ جو تکلیف نظر کرنے میں ہوتی ہے وہ نظر کو روکنے کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔

(مفاسد گناہ۔ ص ۱۷۲)

کانپور میں ایک بزرگ تھے وہ بیان کرتے تھے کہ میں جوانی میں لکھنؤ میں ایک مرتبہ باغ میں چلا گیا۔ وہاں ایک بازاری عورت پر جو نظر پڑی بس دل ہاتھ سے نکل گیا اور اس قدر فریشتی کا غلبہ ہوا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔

(احمد یب مکتبہ برکات رمضان۔ ص ۳۲)

عبرت ناک واقعہ

ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک عاشق جو اپنے محبوب کے ملنے سے مایوس ہو کر مرنے لگا تھا کسی نے محبوب کے پاس جا کر کہا کہ وہ مر رہا ہے، رحم کرو اس وقت پہنچ جاؤ گے تو اس کی جان بچ جائے گی کچھ اس کی سمجھ میں آگئی اور اٹھ کر اس کی طرف چل دیا کسی نے عاشق کو خبر دی کہ تیرا محبوب آ رہا ہے یہ سن کر اس میں جان آگئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مگر آتے آتے محبوب کو کچھ غیرت آئی اور یہ کہہ کر لوٹ گیا کہ کون بدنام ہو کسی نے یہ بھی جا کر (اس عاشق سے کہا) یہ خبر سننے ہی وہ عاشق گر گیا اور نزع میں مبتلا ہو گیا اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے تو وہ بجائے کلمہ کے کفر کا کلمہ کہتا ہے۔

رضاک اشہی الی لہوادی

من رحمۃ الخالق الجلیل

(یعنی اے میرے محبوب خالق کے مقابلہ میں تیری رضا کی مجھے زیادہ خواہش ہے) اور اسی حالت میں جان نکل گئی۔ دیکھئے! کس قدر عبرت ناک واقعہ ہے اس کی اگر اصل تلاش کریں گے تو کہیں پہنچ کر نگاہ ہی پر ختم ہوگی جان بھی گئی اور ایمان بھی گیا اور یہ سب خرابی نگاہ کی ہوئی۔ اب دیکھ لیجئے کہ

ہ کرنے میں زیادہ تکلیف ہوئی یا نگاہ روکنے میں، کہیں نہ سنا ہوگا کہ کوئی تکلیف سے مرگیا ہو تکلیف اس میں ضرور ہے مگر وہ تکلیف آسان ہے لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ پر قابو نہیں نظر بد سے رکنا نہیں جاتا یہ غلط ہے نظر یقیناً فضل اختیار ہی ہے۔

دردناک واقعہ

ایک بر رگ طواف کر رہے تھے اور ایک چشم (کانے) تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم انسی اعدو ذبک من غضبک اے اللہ! (میں تجھ سے تیرے غضب کی پناہ چاہتا ہوں) کسی نے پوچھا کہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا۔ غیب سے چپت لگا اور آنکھ پھوٹ گئی اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھر مود نہ ہو جائے۔ (دعواتِ عبدیت۔ ص: ۵۹۱)

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ چلنے جا رہے تھے ایک حسین لڑکا نصرانی سامنے سے آ رہا تھا۔ ایک مرید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صورت کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے اس کو نظر احسان سے دیکھا ہے عنقریب اس کا مزہ تم کو معلوم ہوگا چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص قرآن بھول گیا۔

طاعون (عذاب) کا ایک دوسرا سبب بھی ہے اگرچہ بعض باتیں ظاہر کرنے کی نہیں ہوتیں مگر اس لیے ظاہر کر دیتا ہوں کہ شاید اس کو سن کر لوگ اپنی حالت درست کر لیں۔ تین چار سال ہوئے جب تھانہ بھون اور اس کے گرد و نواح میں طاعون ہوا تھا۔ قمل طاعون کے ایک روز میں اخیر شب میں بیٹھا ہوا تھا کہ قلب پر یہ آیت وارد ہوئی۔ "اِنَّا مُنْصِرِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ"۔

میں نے اس کو وعظ میں بیان کیا مگر لوگوں نے توجہ نہ کی اور طاعون پھیلا غرض ایک سبب وہ نکلا جو قوم لوط میں تھا اس وقت لوگوں میں یہ مرض شدت سے پھیل رہا ہے۔

نگاہ حق و نگاہ بد کا معیار

بعضوں کو دھوکہ ہوتا ہے، شیطان بھکاتا ہے کہ جیسے کسی پھول یا اچھے کپڑے یا اچھے مکان وغیرہ کو دیکھنے کو دس چاہتا ہے، ایسے ہی اچھی صورت دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے یہ بالکل دھوکہ ہے۔ یاد رکھو! رغبت کے مختلف انواع ہیں جیسی رغبت پھول کی طرف ہے ویسی انسان کی طرف نہیں اچھے کپڑے دیکھ کر کبھی جی نہیں چاہتا کہ اس کو گلے لگا لوں چنانچہ لوں، انسان کی طرف ایسی ہی رغبت ہوتی ہے۔

ایک دھوکہ اور ہوتا ہے وہ یہ کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹے کو رکھ کر جس چاہتا ہے کہ گلے لگا لوں اسی طرح دوسرے کے بچے دیکھ کر بھی ہمارا بھی جی چاہتا ہے۔

مباحیہ کھلی ہوئی بات ہے اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے اپنے لڑکے کو گلے لگانا چکانا اور طرح کا ہے اس میں شہوت کی آمیزش ہرگز نہیں۔ اور دوسرے لڑکے کی طرف اور قسم کا میلان ہے کہ اس میں گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کو بعض کا جی چاہتا ہے۔ محبوب کی جدائی میں اور طرح کا رنج ہوتا ہے اور لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا اور لڑکوں کی رعبت تو اور بھی سم قاتل ہے، لہٰذا میں اس کی حرمت ہے۔

(دعوتِ عیدیت۔ ص ۹/۱۱۸)

عفت و پاک دامنی کی ضرورت اور اس کا طریقہ

خوب سمجھ لیجئے کہ عفت نہایت قابل اہتمام چیز ہے اور اس کے لیے دن دراز کی ضرورت ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں اور وہ ذرائع اختیار میں ہیں مثلاً نگاہ کا بچانا کہ یہ قابو سے باہر نہیں ہے گو اس میں کچھ تکلیف ہو مگر وہ تکلیف نگاہ کو آلودہ کرنے کی تکلیف سے کم ہے۔ غرض نفس نگاہ کو روکنے سے تکلیف تو ہوتی ہے مگر یہ روک لینا اختیار میں ہے۔ اگر اپنے اختیار سے کام لیا جائے اور اس تھوڑی سی تکلیف کو ٹوڑ کر لیا جائے تو شیطان اخیر تک نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان کو ہر معصیت میں اختیار صرف بلانے اور ترغیب دینے ہی کا ہے۔ بڑی تیز و تقاضہ ہے جو خود آپ کے اندر موجود ہے یعنی تقاضا نفس تو شیطان سے بڑا نفس ہوا، نفس کو روکیے یہاں تک دو مقدمے، ۱۔ ایک یہ کہ معصیت کا اصلی سبب تقاضہ نفس ہے اور شیطان صرف محرک ہے وہ کوئی فعل جبراً ہم سے نہیں کر سکتا کہ ہم ارادہ نہ بھی کریں اور کام ہو جائے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہوا کہ تقاضہ نفس کے بعد ہمارا ارادہ معصیت کا سبب ہوتا ہے تو جب معصیت نفس کے تقاضے سے ہوتی ہے تو کوئی تدبیر معصیت سے بچنے کی اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ تقاضائے نفس کو ضبط کیا جائے اور یہ مشکل ہے۔

اس کے لیے پہل تدبیر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تقاضائے نفس کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محاسن میں نفس کو جو لذت آتی ہے وہ لذت گناہ کرنے والے کے پیش نظر ہوتی ہے اور واقع میں اس گناہ پر ایک عقوبت بھی مرتب ہونے والی ہے۔ وہ پیش نظر نہیں ہوتی اور وہ خدا کی ناراضی اور عذابِ جہنم ہے، اس کو دوسرے الفاظ سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو ارادہ گناہ کے وقت صرف ایک مخلوق پیش نظر ہوتی ہے یعنی لذت اور خدا پیش نظر نہیں ہوتا۔ اگر خدا بھی پیش نظر ہو جائے تو گناہ کا تقاضا کبھی نہ ہو۔

(معاد گناہ۔ ص ۱۷۶)

اور صبر ہس الشہوات بہت مشکل کام ہے کیونکہ شہوت رانی میں تقاضا شہوت (شہوت پورا ہو جانے) کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی، اگر کسی کو روحانی کوفت ہو تو ممکن ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد اس کا مزہ پڑ جاتا ہے پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو جاتا ہے۔

(این دیا۔ ص ۲۶۷)

شہوتِ بالا مرد کی ابتداء

یہ ناپاک فعل سب سے پہلے قوم لوط میں رائج ہوا ان سے پہلے آدمیوں میں اس کا وقوع نہ ہوا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا اتقوا العاصیۃ ما یفککم بہا من احد من العالمین گو حیوانات میں بعض کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان میں پہلے سے اس کا وقوع تھا کتب میر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بد (غبیث) قوم لوط نے خود بھی ایجا نہیں کیا بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا یہ فعل ایسا غبیث ہے کہ انسان کا نفس باوجود مارتہ بالسوء ہونے کے اس طرف خود مختل نہیں ہوا بلکہ شیطان غبیث نے اس کی طرف قوم لوط کو متوجہ کیا۔

جس کا قصہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک شخص کے باغ میں سے انگور توڑ توڑ کر کھایا کرتا تھا۔ باغ والا اس کو دھمکا تا رہا، مارتا رہا مگر یہ باز نہ آتا تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ کبخت تو نے میرے باغ کا بیچا کیوں لے لیا سارے درخت برباد کر دیئے تو مجھ سے کچھ روپے لے لے اور میرے باغ کا بیچا چھوڑ دے۔ شیطان نے امر د (حسین لڑکے) کی صورت میں کہا کہ میں اس طرح باز نہ آؤں گا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے درختوں کا ناس نہ کروں تو جو بات میں کہوں اس پر عمل کرو اس نے کہا وہ کیا بات ہے۔ اطمینان نے اس کو اس فعل کی تعلیم دی کہ میرے ساتھ یہ فعل کیا کر پھر میں تیرے باغ کو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ پہلی بار تو اس نے جبراً دقہرا اپنے باغ کے بچاؤ کے لیے یہ فعل کیا پھر خود اس کو مزہ پڑ گیا۔ وہ اس کی خوشامدی کرنے لگا کہ تو روزِ بیا کر اور جتنے انگور چاہے کھا لیا کر پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو اس کی اطلاع دی اور لوگ بھی یہ فعل کرنے لگے پھر کیا تھا عام رواج ہو گیا اس کے بعد شیطان تو غائب ہو گیا لوگوں نے لڑکوں کے ساتھ یہ فعل کرنا شروع کر دیا۔ خدا تعالیٰ کو یہ فعل بہت ہی ناگوار ہے چنانچہ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو اس فعل سے روکو ورنہ سخت عذاب آئے گا انہوں نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے آخر عذاب نازل ہوا اور سب کے سب تباہ ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے قوم لوط پر جو سنگین عذاب نازل کیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فعل کیسا سنگین ہے کیونکہ کفر تو تمام کفار میں مشترک تھا لیکن عذاب کی نوع (قسم) کا مختلف ہونا بظاہر خصوصیت افعال ہی کی وجہ سے تھا۔ (اکمل فی الدین، ص ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱)

شہوتِ بالا مرد کی قباحۃ و خباثت

شہوتِ بالرجاں شہوتِ بالنساء سے بھی اشد (زیادہ سخت) ہے کیونکہ عورتوں میں محارم کے ساتھ بظاہر کم ہوتا ہے اکثر غیر محرم سے ہوتا ہے سودہ کسی نہ کسی وقت تمہارے لیے حلال بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ کنواری ہے تو اسی وقت نکاح کا بیجام دیا جاسکتا ہے اور اگر شوہر والی ہے تو ممکن ہے شوہر مر جائے یا طلاق دے دے تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو بہر حال اس میں حلت کی توقع ہے گو کسی وقت ہو اور گو توقع

ضعیف ہی ہو مگر مردوں کا حلال ہونا تو کسی وقت بھی حوق نہیں۔

بلکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جو جنت میں جا کر گناہ نہ رہیں گے مثلاً شراب پینا دنیا میں گناہ ہے لیکن جنت میں شراب ملے گی۔

اور شہوتِ بارجہل ایسا خبیث فعل ہے کہ جنت میں بھی اس کا وقوع نہ ہو گا پس یہ زنا اور شراب خوری سے بھی بدتر ہے بلکہ شراب میں تو جو کچھ حرمت ہے سکر (نشہ) کی وجہ سے ہے اگر کسی تدبیر سے شراب کا سکر زائل ہو جائے مثلاً سرکہ بن جائے تو بیچہ اس کا پینا حلال ہو جاتا ہے لیکن شہوتِ بالا مرد کی خباثتِ لذائذ ہے یہ کسی طرح بھی زائل نہیں ہو سکتی پس یہ فعل حرمت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کہ اس میں کسی طرح بھی حلت کی گنجائش نہیں۔

خوب سمجھ لیجئے کہ اس منحوس عمل سے باطنی عذاب بھی نازل ہوتا ہے قلوب مخ ہو جاتے ہیں اور رطابری بد نہیں بھی نازل ہوتی ہیں خدا سب مسلمانوں کو اس سے نجات دے۔ (آمین)

(الکمال فی اللہ بن۔ ص ۴۷۳)

شہوتِ بالا مارو میں ابتلاء عام

شہوتِ بالا، ردِ شہوتِ ہائساء سے بھی اشد ہے آج کل مردوں کے ساتھ ابتلاء عام ہو رہا ہے جس کی چند وجوہ ہیں۔

(۱) اول تو عورتوں میں قدرتی حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے ان سے اظہارِ شہوت کی جرات ذرا دقت (دشواری) سے ہوتی ہے اور لڑکوں میں حیا کا مادہ کم ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے عورتوں کی حفاظت بہت کی جاتی ہے ان کے پاس پہنچنا آسان نہیں اور جو کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اس کی رسوائی جلد ہی ہو جاتی ہے اور بچوں کی کچھ حفاظت بھی نہیں کی جاتی ان کا کسی سے پردہ نہیں ہوتا۔

(۳) تیسرے اس میں اتہام (بدنامی) کم ہوتا ہے بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور شہوت سے بھی اب اگر کسی کے بچہ کو پیار کریں تو سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان بچوں پر شفقت زیادہ ہے۔ شہوت کی کسی کو کیا خبر۔ ان وجوہ سے آج کل امارد (حسین خوبصورت لڑکوں) کے ساتھ ابتلاء زیادہ ہے۔

(دین و یاد۔ ص ۲۶۸)

عشقِ با فسق اور شہوتِ بالقلب

میری سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ لڑکوں سے کسی کو عشق ہوتا ہو آج کل لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھ دیا ہے اور اگر ہزار میں کسی ایک کو عشق ہو بھی جائے تو اس کو عشق پر تو ملامت نہ کی جائے مگر اس کے بعد جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں ان پر ملامت کی جائے گی کیونکہ وہ اختیاری افعال ہیں حتیٰ کہ اس کا تصور

گھرنا اور تصور سے لذت لینا یہ بھی اختیاری ہے جس کا چھوڑنا واجب ہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس حالت میں محبوب سے بعد میں (یعنی دور رہنے میں) فطع کو بہت زیادہ دخل ہے چاند (یعنی علیحدہ اور دور رہنے) سے اکثر یہ مرض خفیف ہو جاتا ہے اس باب میں سالکین کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً سخت احتیاط کرنا چاہیے۔

(الکمال فی الدین لمحمد بن درنیا۔ ص ۶۷۰)

لفظ لواطت کا استعمال درست نہیں

یہ فعل، یا غیث ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو بدنام ہوتا ہی ہے مگر اس سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ جس نبی کی امت نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے آج اس نبی کی طرف ہلفظاً نسبت کرنا لوگوں میں باعث نکم ہو گیا۔ یعنی کوئی شخص اپنے لیے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو لوطی کہا جائے حالانکہ لفظ لوطی میں یا نسبت ہے اور لوط (ظہیر کا) نام ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ محمدی اور موسوی اور عیسوی اور یوسفی۔ اگر لوط (ظہیر) کی قوم نے یہ فعل بد نہ کیا ہوتا تو آج لوطی کا لفظ باعث فخر ہوتا جیسا کہ دیگر انبیاء کی طرف نسبت کرنا باعث فخر ہے مگر اس کم بخت قوم نے اپنے نبی کے نام کو بھی نہیں چھوڑا۔

مجھے تو اس فعل کے لیے لفظ لواطت کا استعمال بہت ہی ناگوار ہوتا ہے کیونکہ لواطت کا لفظ لوط (ظہیر) کے نام سے بنایا گیا ہے۔ تو ایسے گندے کام کا نام نبی کے نام سے شتق کرنا بہت ہی نازیبا ہے جس نے یہ لفظ ایجاد کیا بہت ہی ستم کیا۔ میرے نزدیک یہ لفظ عربیت میں دخل اور مولد ہے، فصحاء عرب کے کلام میں اس کا استعمال نظر سے نہیں گزرا۔ عربی میں اس کے لیے اتیان فی الدبر کا لفظ معلوم ہوتا ہے یا اور کوئی بھی لفظ ہو بہر حال لواطت کا لفظ قابل ترک ہے اور میرے نزدیک افلام کا لفظ بھی مولد ہے عربی فصیح میں اس کا بھی استعمال نہیں یہ سب بعد کے گھڑے ہوئے ہیں۔

(الکمال فی الدین۔ ص ۶۷۱)

شہوت کے اقسام

اچھا کھانے اور فضول باتوں کا نشہ

ایک بات یہ درکھنے کی ہے کہ شہوت عورتوں اور لڑکوں ہی کے تعلق میں منحصر نہیں بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے۔

عدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے ہر وقت باتیں بکھارنے کی عادت ہونا بھی شہوت ہے اور ان سب شہوتوں سے نفس کو روکنا یہ بھی صبر علی الشہوات میں داخل ہے۔

آج کل لوگوں کو باتیں بنانے کا بہت مرض ہے بس جہاں کام سے فارغ ہوئے، مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کرنے لگے۔ میں صرف عوام کی شکایت نہیں کرتا بلکہ میں علماء و مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع

کرنا ہوں کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے۔

عشاء کے بعد کی مجلس

بعض مشائخ کے یہاں عشاء کے بعد بھی مجلس آرائی ہوتی ہے جس سے خواہ مخواہ نیند برباد ہوتی ہے۔ اگر شیخ کے معمولات میں اس سے فرق بھی نہ آتا ہوتا ہم سب اہل مجلس یکساں نہیں ہوتے ان میں سے بعض صبح کی نماز عائب کر دیتے ہیں پھر یہ بھی نہ ہوتا بلکہ ضرورت باتیں بتانا ظلمتِ قلب کا سبب ہے۔ یہی کافی بڑا نقصان ہے اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شہوت میں شہوت رجال و نساء و شہوت لباس و شہوت طعام و شہوت کلام بھی داخل ہے اور شہوت و غضب کا ردِ عشاء بھی صبر ہے۔

صبر عن الشهوات گوئی نفسِ دشوار ہے مگر جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے تو آسانی سے شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پھر کبھی دشواری نہیں رہتی۔ (دین ۱۱، پناہ ص ۸۱)

بد نگاہی کا مرض کسے پیدا ہوتا ہے

یہ مرض اول جوانی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ سب سنہا ہوں کی یہی شان ہے کہ وہ جوانی میں تقاضے کی وجہ سے کیا جاتا ہے پھر وہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے جیسے حق کو اول کسی مرض کی وجہ سے پڑنا شروع کیا تھا مگر پھر یہ مرض لگ جاتا ہے اور شعل ہو جاتا ہے۔

لیکن جوان اور بوڑھے میں فرق یہ ہے کہ جوان آدمی تو معالجہ کے لیے کسی سے کہہ بھی دیتا ہے اور بوڑھا آدمی شرم کی وجہ سے کسی سے کہتا بھی نہیں۔ اس کے غمی رہنے کی وجہ سے اس میں کثرت سے اتناء ہے۔ (دعواتِ عبدیت۔ ص ۵/۵)

بد نگاہی سے بچنے کی تدبیر

شیطان اول تو اچھی نیت سے دکھاتا ہے چند روز کے بعد جب محبت جاگزیں ہوتی ہے تو پھر نگاہ کو تپا کر کہہ دیتا ہے تو ضروری امر یہ ہے کہ علاقہ (تعلق) ہی نہ کرو اور علاقہ ہوتا ہے نظر سے لہذا نظر ہی نہ کرو غالباً حدیث میں ہے یا کسی بر رگ کا قول ہے۔ النظر مہم من مہام ابلیس (کہ نظر کرنا ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے)

یہ نظر ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر پیدا ہونے کے بعد بھی مدت تک یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کو تعلق ہو گیا۔ بلکہ جب کبھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وقت قلب میں ایک سوز ہی پیدا ہوتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ تعلق ہو گیا اور جس قدر یہ سوز بڑھتی ہے خدا کی محبت کم ہوتی جاتی ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے۔ (دعواتِ عبدیت۔ ص ۹/۲۲۲)

الای چھوڑنے کے لیے آسان علاج

جب اس لغو کام کی عادت پڑ جائے تو کم ہمتوں سے بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے ہاں اگر ہمت کی پاسے اور پختہ قصد کرے تو چھوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایک حد تک مجبوری بھی ہو سکتی ہے جیسے غریب آدمی کا رشوت لینا کہ اگر نہ لے تو بظاہر اس کے کام آسکتے ہیں اور اس میں تو کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں کہ کوئی کام اس پر اٹکا ہوا ہو جس میں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی تکلیف نفس کو ہوگی۔ اس کا چھوڑ دینا ہمت والے کے لیے بہت آسان ہے ہمت والوں نے خدا کی راہ میں جانیں تک دے دی ہیں بہت سے ایسے باہمتوں کے واقعات سنے ہیں کہ انہوں نے تمام عمر کی افیون کی عادت چھوڑ دی۔

(دعواتِ عہدیت۔ ص: ۹۱۲)

بدنگاہی میں مبتلا شخص کا آسان علاج

فرمایا اگر کسی حسین صورت کو دیکھ کر برا خیال دل میں آنے لگے تو فوراً اس مجمع میں جو سب سے زیادہ بد صورت شخص ہو اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے اور اگر اس جگہ کوئی بد شکل نہ ہو تو پچھلے دیکھے ہوئے کسی بد شکل شخص کو ذہن میں لاوے ورنہ متحیلہ سے (خیال) سے کوئی نہایت بھونڈی صورت تراش کر اس کا مراقبہ کرنے لگے۔ آخر قوت خیال پھر اور کس وقت کام دے گی۔

کسی ایسے موٹے بھدے آدمی کا تصور کرے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، ناک چٹکی ہوئی ہو، رینٹھ (ناک) بہہ رہی ہو، نکلیاں بھٹک رہی ہوں غرض کہ جہاں تک متحیلہ کام کر سکے نہایت بد شکل کی تصویر اختراع کر کے تصور میں لائے ایسا کرنے سے ان شاء اللہ فوراً وہ بد خیال جاتا رہے گا۔

ایک صاحب کو (بدنگاہی کے علاج کے لیے) تحریر فرمایا کہ یہ تصور کیا کر دو کہ اس حسین کامر کر کیا حال ہوگا بدن گل مڑ جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، کپڑے پڑ جائیں گے غرض جب پیٹ ہو جائے گی۔ اس وقت اگر کوئی اس عاشق سے کہے کہ اس کو گود میں لے کر پیاد کر دو تو وہاں سے ہزار نفر تیں کر کے لا حول پڑھ کر بھاگ آئے۔

(حسن العزیز۔ ص: ۱۷۸)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امردوں سے احتیاط

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو بڑھ کر آج کل کوئی مقدس نہیں ہوگا مگر دیکھئے کہ امام محمد کو امام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھا لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے دائرہ میں نہیں آئی تو یہ حکم کر دیا کہ جب تک دائرہ میں نہ نکل آئے پشت کی طرف بیٹھا کر دو دونوں طرف متقی مگر احتیاط اتنی بڑی مدت درار کے بعد ایک مرتبہ اللہ کا امام صاحب کی نظر پڑ گئی تو تعجب سے پوچھا کہ کیا تمہارے دائرہ میں نکل آئی ہے؟

تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر احتیاط کی ہے تو آج کون ہے کہ وہ اپنے اوپر اطمینان کرے۔
(دعواتِ مجددیت۔ ص ۹/۱۱۸)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط

فرمایا میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی تھی کہ تصنیف کے کمرہ میں جہاں میں تھا ہوں کسی نو عمر لڑکے کو نہ بھیجا کریں۔ مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خائفانہ کے سب لوگ لڑکوں سے پرہیز کرتے تھے۔
(مجالس حکیم الامت۔ ص ۶۳)

عشق مجازی سخت ابتلاء کی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس معاملہ میں خود مجھ کو اپنا اعتبار نہیں اور میں خود کوئی چیز نہیں لیکن جو شخص مجھ کو بڑا سمجھتا ہو اور مجھ سے عقیدت رکھتا ہو اس کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں جب اس کی یہ حالت ہے تو ہمیں تو بہت ہی احتیاط رکھنا چاہیے۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۸۰)

امردوں سے قرآن پاک یا نعت سننا

اسی طرح اجنبی عورت یا امرد مشغی سے گانا سننا یہ بھی ایک قسم کی بدکاری ہے حتیٰ کہ اگر کسی لڑکے کی آواز سننے میں نفس کی شرکت ہو تو اس سے قرآن سننا بھی جائز نہیں۔

اکثر لوگ لڑکوں کو نعت، غزلیں یا ذکر ادا دیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بے ریش لڑکا مرغوب طبع ہو تو اس کی امامت بھی مکروہ ہے تو جب امام بنا کر کھڑا کرنا جائز نہیں حالانکہ اللہ کا قرآن ہی پڑھے گا مگر فقہاء نے بلا ضرورت اس کی بھی اجازت نہیں دی۔

اکثر واعظین عورتوں کے مجمع میں خوش آوازی سے اشعار پڑھتے ہیں یہ بالکل ہی مصلحت دین کے خلاف ہے حضور ﷺ نے ایک مرتبہ سفر میں ایک غلام کو عورتوں کے سامنے اشعار پڑھنے سے روک دیا اور فرمایا تھا کہ روہدک یا انسجشہ لا تکسر القواریر تو جب اس زمانہ میں کہ سب پر تقویٰ غالب تھا حضور ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی تو آج کس کو اجازت ہو سکتی ہے۔ بالخصوص جبکہ خود عورتیں یا لڑکے ہی پڑھنے والے ہوں۔
(دعواتِ مجددیت۔ ص ۹/۱۲۶)

علم و تکبر اور علماء و متکبرین

کبر (تکبر) بدترین امراض میں سے ہے اور یہ علماء کے حصہ میں آیا ہے جاہل بیچاروں میں ایسا بڑا مرض پیدا نہیں ہوتا۔ اہل علم کا جیسا مرتبہ بڑا ہے ایسے ہی ان کا مرض بھی سب سے بڑا ہے۔

کسی نے سچ کہا ہے کہ آفة العلم الخیلا یعنی علم کی آفت تکبر ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ آفت جو علم سے پیدا ہوتی ہے اور ایک یہ کہ وہ آفت جو حصول علم سے مانع ہے کوئی معنی بھی لیے

چنانچہ بات ہر صورت میں صادق ہے کہ تکبر علم کے واسطے مضر ہے۔ چنانچہ جس کے قلب میں تکبر ہے اس کے قلب میں نور علم نہیں ہو سکتا۔

ایسے علماء سے جو اس آفت میں مبتلا ہوں جہلاء ہی اچھے ہیں کیونکہ ان میں اتنا بڑا مرض تو نہیں ہے اور ایسے علم سے جس کے ساتھ تکبر بھی ہو وہ جہل اچھا ہے جس کے ساتھ تکبر نہ ہو۔ اس کو سن کر لوگ کہیں گے کہ علم کی مذمت کر دی حالانکہ علم تو ہر حال میں اچھی چیز ہے علم ہی ایک روشنی ہے جس سے بھسے برے میں امتیاز کیا جاسکتا ہے میں کہتا ہوں کہ عینک (چشم) اس غرض سے لگایا جاتا ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھے مگر اس سے یہ فائدہ جب ہی تو نکلے گا، جب طریقہ کے مطابق استعمال کیا جائے گا ورنہ اگر عینک کو کان پر رکھ دیا جائے تو کیا فائدہ، یا اس کے شیشے پر چونا لپیٹ دیا جائے یا کالک لگا دی جائے تو کیا کام دے سکتا ہے۔ ایسے چشمہ کے ہونے سے تو نہ ہونا اچھا ہے کیونکہ وہ تو رسی سکی بصارت (قوت بینائی) کو بھی کھوتا ہے اور خواہ مخواہ کا بوجھ رہتا ہے یہی حالت علم کی ہے کہ اگر اس کو طریقہ سے استعمال کیا جائے یعنی اس سے اپنے نفس کی اصلاح کا کام لیا جائے تو بہت کام کی چیز ہے اور سرتاپا فوری نور ہے، اگر اس سے یہ کام نہ لیا جائے بلکہ دوسروں سے لڑنے جھگڑنے اور بڑا بننے کے لیے استعمال کیا جائے تو بیکار بلکہ مضر ہے تو یہ کہنا کچھ بے جا نہ ہوگا کہ علم ہر حالت میں اچھی چیز نہیں بلکہ بعض حالتوں میں قابل مذمت بھی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بعض ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے اچھے ہیں ان پڑھ لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ دوسرے بھی نہیں آتا کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں ہر وقت یہی بات بھری رہتی ہے کہ ہم دوسروں سے اچھے ہیں۔ ان پڑھ لوگ اتنی بصیرت تو رکھتے ہیں کہ اپنے عیبوں کو جانتے ہیں۔ گوا جمال ہی کے مرتبہ میں سبکی چنانچہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں اور یہ حضرات (تعلیم یافتہ) اتنی بصیرت بھی نہیں رکھتے کہ اپنے عیب کو دیکھ سکیں کہ ہم میں تکبر بے حد ہے عجب ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس وہ اگر چندھے ہیں تو یہ اندھے ہیں۔

(السبق داخل الشوق)

ہلاکت و بربادی کا اصل سبب تکبر ہی ہے

وَبِسَبَبِ الْدِّينِ تَكْفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ ذُمًّا۔ یعنی کفار جہنم کی طرف ہٹائے جائیں گے تو جہنم میں جانے کی علامت کفر ہی کو کہا گیا ہے فَمَنْسَ مَنَسُوا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ تو اس بڑے ٹھکانے پانے کی علامت تکبر ہی کو کہا جائے گا اور دونوں جگہ مجرم ایک ہی گروہ ہے تو حاصل یہ نکلا کہ اس گروہ کی اس سزا کی یعنی دخول جہنم کی عین دو بیان ہوئیں کفر اور تکبر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں یعنی ایک مفہوم کے دو نام ہیں جیسے اسد بھی شیر کو کہتے ہیں اور لیٹ بھی اسی کو کہتے ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں، اور ان میں سے ہر ایک علت ہے جہنم میں داخل ہونے کی غرض ان دونوں میں کیا تعلق ہے تو سمجھ لیجئے کہ دونوں مفہوم

کے لحاظ سے تو ایک نہیں ہیں کیونکہ کفر اور تکبر کو کسی نے مرادف نہیں کہا۔ باعتبار مفہوم لغوی کے دونوں علیحدہ چیزیں ہیں تو اب یہ کہا جائے گا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ عظیمیں ہیں جہنم میں داخل ہونے کی لیکن ان دونوں میں ہر ایک مستقل علت نہیں ہے بلکہ ایک علت ہے اور ایک علت علت۔

اس کا بیان یہ ہے کہ علت جس سے مراد سبب ہے وہ قسم پر ہے ایک سبب اور ایک سبب السبب۔ کفر اور تکبر دونوں کو دخول جہنم کا سبب کہہ سکتے ہیں لیکن درحقیقت دخول جہنم کا سبب قریب کفر ہے اور تکبر سبب السبب ہے یعنی تکبر سبب ہے کفر کا جو سبب ہے دخول جہنم کا اسی وجہ سے قرآن میں کہیں تکبر کو علت قرار دیا ہے دخول جہنم کے لیے اور کہیں کفر کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بالکل واقعی بات ہے کہ کفر اور تکبر میں اصل تکبری ہے اور کفر تکبر کا نتیجہ اور فرع ہے اور کفار کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لحاظ سے دخول جہنم کے عمل میں **بَشَرٌ مِّنْهُ** **وَالْمُتَكَبِّرِينَ** کہنا بالکل بر عمل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کفر اختیار کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق اس سے پوشیدہ و راجح تو پوشیدہ رہنے کی چیز ہی نہیں حق ضرور واضح ہو جاتا ہے لیکن عار سبب ہوتی ہے کفر کا اور عار کی حقیقت تکبر ہے تو تکبر سبب ہوا کفر کا۔ اب تکبر اور کفر دونوں کا تعلق معلوم ہو گیا، خلاصہ یہ کہ تکبر سبب ہے کفر کا اور کفر سبب ہے دخول جہنم کا، تکبر بھی سبب ہوا دخول جہنم کا لیکن بالواسطہ یعنی سبب السبب ہوا۔

اس تقریر کی بناء پر منسکب سرس کے نقطہ میں اشارہ ہے تمام عقائد اور اخلاق کی اصلاح کی ضرورت کی طرف، کیونکہ استقرار سے عقائد و اخلاق کی تمام خرابی تکبری سے پیدا ہوتی ہے اور یہی تکبر ہر ذمہ کی اصل ہے۔ اور تکبر کا نتیجہ بیان کیا گیا دخول جہنم تو اس میں ہر برے عقیدے اور ہر ذمہ (وہ اخلاقی) کی برائی آگئی۔

کبر دلوں کے اندر ایک چنگاری ہے جو راکھ سے دہلی ہوئی رکھی ہے اس کا انتظار نہ کیجئے کہ جب وہ ظاہر ہوگی اور آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس وقت بجالیں گے کیونکہ جس وقت آگ بھڑک اٹھتی ہے پھر کسی کے قابو میں نہیں آتی سب کچھ جلا دیتی ہے آگ سے زیادہ چنگاری کی حفاظت کیجئے کیونکہ آگ کی طرف تو التفات ہوتا بھی ہے اور آدمی اس سے ہوشیار ہو ہی جاتا ہے مگر چنگاری کی طرف التفات کم ہوتا ہے اور وہ دے دے ہی دے اپنا کام کر جاتی ہے۔

(المونق ذال اشوق)

علماء کے لیے سخت خطرہ

مولانا رومی فرماتے ہیں

علت	ابلیس	تا	خیر	بد است
ایں	مرض	در	نفس	ہر مخلوق ہست

اس سے مراد بطیس کا وہ لفظ ہے جو اس نے اس وقت کہا تھا جب اس کو سجدہ کا حکم ہوا "اَنَا خَيْرٌ قَبْلَهُ" یعنی میں آدم سے بہتر ہوں تو اس کو سجدہ کیوں کروں۔ دیکھئے اس کے دل میں ہمیشہ سے کبر تھا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا جس سے آخر کار نوبت کفر تک آئی مگر چنانچہ خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے انکار سے پیش آیا اور پیشہ کے لیے ملعون اور جہنمی ہو گیا۔

مولانا اس واقعہ کو بیان کر کے ہم کو ہشیار کرتے ہیں کہ بطیس کا واقعہ سن کر مسومت! اپنی خبر رو کیونکہ وہ سالہ تمہارے اندر بھی موجود ہے فرق اتنا ہے کہ وہاں اس سالہ میں رگڑ بھی لگ گئی تھی اور یہاں بھی لگ رگڑ نہیں لگی ہے دیا سلائی تیار موجود ہے رگڑ لگنے کی دیر ہے اور ایک منی کے تیل کا پچا بھی موجود ہے پھر جہاں دیا سلائی ہو وہاں تو ہر وقت ہی خطرہ ہے کہ خدا جانے کس وقت سالہ میں رگڑ لگ جائے اور تیل میں آگ لگ کر بجڑک جائے اور سب گھریا پھونک ڈالے۔ مولانا آگاہ کرتے ہیں کہ تم کو کسی وقت بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ تمہارے یہاں بھی ایک پچا منی کے تیل کا موجود ہے۔ وہ کیا ہے لیس جس میں ہر وقت شرکی استعداد ہے بس چنگاری پڑنے کی دیر ہے۔ جب تک تکبر اندر موجود ہے ہرگز کوئی شخص مامون نہیں ہو سکتا مگر عجیب بات ہے کہ یہی سب سے خطرناک چیز ہے اور اسی کا علاج نہیں کیا جاتا، اچھے اچھے نمازی اور پرہیزگار ہیں جن کے لوگ معتقد ہیں مگر ان کے اندر یہ بلا بھری ہوئی ہے اس کو کچھ گناہ اور عجیب ہی نہیں سمجھا جاتا معمولی گناہوں سے بچتے ہیں اور کبر جیسے گناہ کی کچھ پروا نہیں وجہ یہ ہے کہ دین نام رکھ گیا ہے صرف اعمال ظاہری کا اور اعمال باطنی کو دین کے اندر داخل ہی نہیں سمجھا جاتا بس نچا کرتے ہیں لیکن پانچوں وقت نماز پڑھ لی اور پانچا شرعی لیکن لیا اور اپنے آپ کو شبلی وقت سمجھنے لگے خواہ باطنی معاصی میں سر سے ہر نیک آلودہ ہوں۔ یہ مرض ایسا عام ہوا ہے کہ کوئی بھی اس سے خالی نہیں خصوصاً اہل علم الا ماشاء اللہ۔
(الصدق لاجل العلم)

دوسروں سے سلام نہ کرنے کے بارے میں کوتاہی

ہمارے عمل کی یہ حالت ہے کہ مولوی صاحب تکبر کی وجہ سے کسی عالی شخص کو کبھی خود سلام نہ کریں گے۔ میں خود اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ راستہ میں کوئی ایسا مسلمان ملتا ہے جو اصطلاحی عالم نہ ہو تو اس کو ابتداء سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔

مجھے علماء سے شکایت ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ عوام کو سلام کرنے سے ہم کو عار آتی ہے بلکہ اس کے خطرہ رہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہم کو سلام کریں ہم عوام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ مناسب یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے۔ بتلائیے اگر ایک تندرست آدمی بیمار کو دیکھے تو اس کو مریض کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ کر رحم آتا ہے۔ ایسے ہی

مناسب یہ تھا کہ علماء عوام پر رحم کرتے اور ان سے شفقت برتتے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت یہی ہے۔
(العید الریائی ماحقہ حقوق الفرائض۔ ص ۷۶)

خفیہ تکبر

ہم خود اپنے آپ ہی کو کہتے ہیں کہ ہم ابتداء بالسلام نہیں کرتے اور اس کا منشاء وہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے یا راستہ میں علو (برتری) چاہتے ہیں جدھر کو نکل جائیں نظریں ہم پر اٹھ جائیں یہ سب بڑا جہنم اور کبر ہی ہے اور بعض وقت راستہ میں اس طرح دبے ہوئے اور جھکے ہوئے چلتے ہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ بڑے متواضع ہیں حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس متواضعانہ حیثیت کو دیکھ کر لوگوں کی نظر ہماری طرف انھیں یہ ایک دقیق کبر ہے اس کا پتہ مولانا محمد یعقوب صاحب کے ایک مقولہ سے چل فرمایا تھا: ”کہ بعض کبر بصورت تواضع ہوتا ہے جیسا کہ بعض متواضعین میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی مجمع میں پہنچے تو صفِ نعال میں (جوڑوں کے پاس) بیٹھ گئے اس کے سوا کوئی جگہ ہی نہیں اختیار کرتے لوگ جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے یا وضع قطع اور صورت و شکل سے بھی سفید پوش اور شریف پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں پڑھے لکھے کی صورت چھٹی نہیں ہے اب لوگ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائے صدر مقام پر بیٹھے آپ کہاں بیٹھ گئے ہم سب کو شرمندہ کر دیا یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں ہے آپ کو خدا تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے۔“ (اسوق حاصل اسوق)

اصل مرض اور اس کا علاج

مرض کا وجود علامات سے پہچانا جاتا ہے ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ابتداء بالسلام کیوں نہیں کرتے طبیعت اس سے کیوں رکتی ہے کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم کو دل میں اپنے بڑے ہونے کا خیال ہے۔ اگر اپنے کو بڑا نہ سمجھتے تو ابتداء بالسلام سے کیوں عار آتی۔ پھر جب علامات سے ثابت ہو گیا کہ مرض موجود ہے۔ اور مرض بھی کون سا؟ ”بدترین مرض“ تو پھر ہم کیوں بھولے بیٹھے ہیں اور وہ کون سی خوبی ہے جس کی بناء پر دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں کیا یہ بات قابل اصلاح نہیں۔ ضرور ہے اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ یوں سوچنا چاہیے کہ تم اگر اس دوسرے شخص سے بڑھے ہوئے ہو جس کو سلام کرنے سے عار آتی ہے تو کس بات میں بڑھے ہوئے ہو بڑھنے اور گھٹنے کا معیار بھی تو ہے اگر معیار علم ہے، اور وہ تم میں موجود ہے اور اس میں نہیں ہے تو خیال کرو کہ علم فی نفسہ مقصود چیز نہیں بلکہ علم صرف اس وجہ سے مقصود ہے کہ وہ عمل کا ذریعہ ہے تو تم جب دوسرے سے ملو تو اس وقت کا عمل سلام کرنا ہے اور وہ تم نے نہیں کیا تو تمہارا علم بیکار رہا۔ کیونکہ موصل الی المقصود (مقصود تک پہنچانے والا نہیں ہوا) جب بیکار ہوا تو بعض فضیلت بھی نہ ہوا تو تم اس سے بڑھے ہوئے نہ ہوئے بلکہ گھٹے ہوئے ہو۔

اور اگر معیار فضیلت مال ہے تو اگر اس کے پاس مال کم سے کم ہے اور تمہارے پاس اس سے زیادہ ہے تب بھی تعلقات قائم رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مال کی ترقی یا بقا تجارت سے ہوتی ہے اور تجارت کو روپے سے ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے تعلقات کی ضرورت ہے اور سلام ایک عمدہ ذریعہ ہے تعلقات کا، بس اس کا بھی تقاضہ ہے کہ تم ہی اس کو سلام کرو۔ غرض آدمی کو اگر اپنی اصلاح کا خیال ہو تو ہر حال میں کوئی نہ کوئی وجہ اور صورت نفس سے نگہ چھڑانے کی نکال سکتا ہے۔

یہ سب باتیں سمجھ ادا آدمی کے لیے اور عمل کرنے والے کے لیے ہیں ورنہ مناقشہ اور جھگڑا کرنے کی تو بڑی گنجائش ہے۔
(اشوق لائل اشوق)

قیل و قال سے کام نہیں چلنا ایک طالب علم کا قصہ

ایک طالب علم کا قصہ ہے کہ راستہ میں ان کی جاہل آدمی سے ملاقات ہوئی انہوں نے اس سے سلام نہیں کیا، یہ مرض اہل علم میں ہوتا ہی ہے اس وقت اسی کا بیان ہو رہا ہے اس جاہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کیا آپ نے کتاب میں ابتداء بالسلام (پہلے سلام کرنے) کی فضیلت نہیں پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں پڑھی ہے مگر قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے تم جاہل ہو ہم عالم ہیں لہذا تم چھوٹے اور ہم بڑے تم کو چاہیے تھا کہ ہمیں سلام کرتے ان دونوں میں گفتگو بہت بڑھ گئی حتیٰ کہ وہ شخص ان کو پکڑ کر ان کے استاد کے پاس لے گیا اور سارا قصہ سنایا استاد نے طالب علم سے کہا کہ یہ قضیہ مسلم اور صحیح ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے مگر تم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اسے خیال کا بڑا اور چھوٹا ہونا معتبر نہیں ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ہو استاد نے یہی بات کہی اور صحیح تعلیم دی مگر طالب علم کی ذہانت دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات اس جاہل کو سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میں عند اللہ بڑا ہوں لہذا ان کو ابتداء بالسلام کرنا چاہیے تھی دیکھئے کیا جواب دیا ہے کہ جاہل تو جاہل استاد کو بھی خاموش کر دیا۔

حاصل یہ کہ قیل و قال اور بحث و مباحثہ کی تو بہت گنجائش ہے اور کوئی بات ایسی نہیں جس کا جواب نہ ہو سکے مگر اس سے کام نہیں چلنا اور یہ طریقہ مفید نہیں۔ یہ طریقہ دنیا کے تو کسی کام میں اختیار کر کے دیکھئے معلوم ہو جائے گا کہ اس سے کیسے کام چلنا ہے۔ مثلاً کھانا پکانا سیکھنا ہو اور کسی کو اس کام کے لیے استاد بتا دیا وہ کہتا ہے کہ شور بے میں اتنا مصالحوں اور اتنا نمک اور اتنا پانی ڈالو آپ بجائے اس کی طاعت کرنے کے قیل و قال شروع کر دیں اور ذہانت سے کام لیتے لگیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنا پانی اتنا ہی مصالح اور اتنا ہی نمک چاہیہم یوں کیوں نہ کریں کہ جتنا پانی بتایا ہے اتنا ہی نمک ڈال دیں تو اس قیل و قال سے جیسا کھانا پکے گا معلوم ہے۔ گو استاد آپ کی ذہانت کے سامنے لا جواب ہو جائے۔ ہے یہی بات کہ یہ طریقہ معید اور مقصد تک پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اس قیل و قال سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔

مفید طریقہ یہی ہے کہ استاذ کے بتانے کو بے چون و چرا تسلیم کر لو اور ذہانت کو چھوڑ دو پھر دیکھو کہ کھانا پکانا کیسے جلدی آتا ہے اور کھانا کیسا مزہ دار پکنا ہے۔ جو آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے وہ قیل و قال میں کبھی نہیں پڑا کرتا اس کی نظر کام پر ہوا کرتی ہے۔

اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا

ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں بھی اگر اس شخص میں ایک برائی ہے تو ممکن ہے کہ ہم میں بہت سی برائیاں ہوں یا ایک ہی برائی ہو لیکن اس کی برائی سے بدتر ہو پھر کس طرح ہم اس کو کم درجہ کا گھنا ہوا سمجھتے ہیں اور کیوں دوسرے کو اپنے آپ سے کم درجہ کا سمجھ کر سلام میں ابتداء کرنے سے حار آتی ہے۔ میں نے تدبیر مٹا دی اس رذیلہ (عیب) کے نکالنے کی۔ لیکن یہی مقدمات ہیں جن سے آدمی مفید کام بھی لے سکتا ہے اور اچھا اور کارآمد نتیجہ نکال سکتا ہے اور یہی مفید مقدمات ہیں کہ اگر ان کو اس طالب علم کی طرح اپنی ترتیب دے دی جائے تو نتیجہ غیر مفید اور برا نکل سکتا ہے جیسا کہ اس طالب علم نے کہا تھا کہ جیسا مجھے کہا جاتا ہے کہ یوں سمجھو کہ ممکن ہے کہ واقع میں وہ جاہل اچھا ہو۔ ایسے ہی اس جاہل سے بھی کہنا چاہیے کہ یوں سمجھو کہ ممکن ہے واقع میں ہر طرح قح سے میں بڑھا ہوا ہوں۔ لہذا وہ مجھے سلام کرے دیکھئے یہ وہی مقدمات ہیں جن کا حاصل یہ تھا کہ ہر شخص میں خوبیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ان سے ایک طرح تو مفید اور نہایت کارآمد نتیجہ نکلا تھا اور انہیں سے اسی ترتیب کے ساتھ ایسا برا اور مفید نتیجہ نکلا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طالب علم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے۔

اپنے کمال اور دوسرے کے عیب پر نگاہ رکھنا

غرض ہم لوگ دوسرے کو اپنے سے کم ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی برائی کر لیتے ہیں اور اس میں جو بھلائی ہوتی ہے اس پر نظر نہیں کرتے۔ اس کے بجائے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالو اور دوسروں کے ہنروں پر اپنے اندر ہزار ہنر ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی عیب ہو تو اس کو دیکھو اور دوسرے میں ہزار عیب بھی ہوں تو ان کو مت دیکھو اور ایک بھی ہنر ہو تو اس کو دیکھو نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اس سے ہر حال میں کم سمجھو گے اور اس کو خود سلام کر دو گے تو تکبر تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم میں ہزار ہنر ہیں اور ایک عیب ہے تو اس طریقہ سے ایک عیب سے بھی نظر نہ چو کے گی اور کبھی نہ کبھی وہ عیب تم سے نکل جائے گا۔ اور تم سراپا ہنر ہو جاؤ گے۔ یہ طریقہ اچھا ہے یا وہ طریقہ اچھا ہے کہ دوسرے ہی کے عیبوں کو دیکھتے رہو اور اس میں پڑ کر اپنے عیب سے غافل رہو تاکہ دوسرے اور عیب بھی تم میں پیدا ہوتے جائیں اور رفتہ رفتہ سراپا عیب بن جاؤ۔

سمجھدار اور عمل کرنے والے کے لیے ان ہی مقدمات میں سیدھا راستہ نکلا ہوا ہے اور قیل و قال

مگر لے والے اور جیتیں چھانٹنے والے کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہی مقدمات وہ بھی پیش کرتا ہے۔
 بات یہ ہے کہ جس کو خود اصلاح منظور نہ ہو اس کو کیونکر اور کیسے سمجھایا جائے۔ یہ آفت اور کج روی سب میں
 شامل ظلم بھی اس سے خالی نہیں بلکہ ان میں یہ مرض عوام سے زیادہ ہے۔ (الموفق لامل الشوق)

اپنے کو بھول کر دوسرے کو الزام دینا

دوسرے کو الزام نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ طریقہ مفید نہیں۔ اگر کسی دوسرے کو الزام دے بھی دیا تو
 اس کا کیا کام ہوا۔ یعنی تہذیب نفس اور اس کی اصلاح کیا ہوئی۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ جیسے ایک شخص بتلائے
 کہ تمہارے منہ پر کالک لگ گئی ہے اور یہ سننے والا بجائے اپنی کالک مٹھانے کے اس کو الزام دینے لگے
 کہ میری بھی تو ناک لیز می ہے۔ یہ بات اگر واقع میں سچی بھی ہو اور الزام قاطع نہ ہو جب بھی دیکھو کہ الزام
 سے تم کو قطع ہوا؟

جو شخص نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے دوسرے کو الزام دینے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیہا مگر
 دوسرا کسی بات میں گھٹنا ہوا بھی ہے تب بھی اس کو اس کے مقابلہ میں اپنے نفس کو بڑھانے سے کیا فائدہ اس
 صورت میں اپنے نفس کی تربیت نہیں کی بلکہ ایک برائی زیادہ کر لی اور حاصل یہ ہوا کہ پہلے تو شاید اس
 دوسرے شخص سے کسی بات میں بڑھا ہوا بھی ہو لیکن اب یعنی جب کہ اپنے نفس کو اس سے بڑا سمجھا یقیناً اس
 سے گھٹ گیا دوسرے کو الزام دینے کا یہ نتیجہ ہوا۔ اب بتلائیے یہ طریقہ مذکورہ صحیح ثابت ہوا یا یہ طریقہ آئندہ
 کہ ہر شخص ہر بات کو تحقیق کی نظر سے دیکھے اور دوسرے کو الزام دینے سے قطع نظر کر لے۔ اگر کسی بات میں
 دوسرے کو گھٹنا ہوا دیکھا ہے تو اس وقت یہ سوچے کہ ہم بھی کسی بات میں اس سے گھٹے ہوئے ہیں یا نہیں
 کیونکہ ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بُرائیاں بھی اگر اس شخص میں ایک بُرائی ہے تو ممکن ہے
 کہ ہم میں بہت سی برائیاں ہوں یا ایک سی برائی ہو لیکن اس کی برائی سے بدتر ہو پھر کس طرح ہم اس کو گھٹنا
 ہوا سمجھتے ہیں۔ (الموفق لامل الشوق)

﴿فصل ۲﴾

حب جاہ

انہوں نے آج کل علماء علم کے بعد بھی عوام کی نظروں میں جاہ اور قدر و منزلت کے طالب ہیں یہی وجہ
 ہے کہ عوام کی خاطر وہ بعض دفعہ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جن کو اندر سے ان کا دل قبول نہیں کرتا۔
 بعض لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر عوام کی نظروں میں ہماری وقعت نہ ہوگی یا کم ہوگی اس جگہ کو
 چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایسی جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں ان کی وقعت زیادہ ہو۔

بعض لوگوں کو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جب ہم بازاروں میں یا کسی اور جگہ جائیں تو دو چار آدمی ہمارے ساتھ چلنے والے ہوں۔ تنہا چلنا انہیں گوارا نہیں ہوتا حالانکہ حضور ﷺ کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ساتھ راستہ میں کچھ صحابہؓ ہو جاتے تو آپ بعض کو آگے کر دیتے اور بعض کو پیچھے آپ سب کے آگے نہ چلتے۔

اسی طرح مجلس میں حضور ﷺ جہاں جگہ پاتے وہیں بیٹھ جاتے آپ کی نشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہ تھی حتیٰ کہ باہر سے آنے والوں کو بھی نہ معلوم ہوتا کہ محمد ﷺ اس مجمع میں کون ہیں۔ آج کل لوگ خود بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کوئی کوشش نہ کرے تو عوام کے مصافحہ اور ہاتھ، پیر چومنے سے اس کو شہ ہو جاتا ہے کہ میں ضرور کچھ ہوں۔ جب ہی تو یہ لوگ میری اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انسان کو اپنے محبوب خوب معلوم ہوتے ہیں جن کو دوسرے نہیں جانتے مگر یہ شخص ان جاہلوں کی تعظیم و تکریم سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں واقع میں اس قابل ہوں اور جو محبوب اسے اپنے اندر معلوم ہوئے ہیں ان سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ (التبلیغ ص: ۷۷)

عالم کے لیے بڑا فتنہ

فرمایا جامع صغیر میں ایک حدیث مرفوعہ نظر سے گزری کہ عالم کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے کہ لوگ اس کے پاس آکر بیٹھا کریں۔ بزرگان دین نے جب جاہ کے علاج کے لیے اپنے نفس کے خلاف بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں۔

فرمایا جاہ کی تحصیل اس قدر کہ لوگوں کے ظلم سے بچ جائے جائز ہے اور اس درجہ سے زائد ہو تو دین کے لیے مضرب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ اللّٰھم اجعل فی عینی صغیراً و فی اعین الناس کبیراً۔ یعنی یا اللہ میری نظروں میں حقیر اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے تو یہ دعا طلب جاہ ہی ہے مگر حدیث میں صرف دعا پر اکتفاء کیا گیا ہے اس کی تحصیل کے لیے کوئی تدبیر نہیں بتلائی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل محض خدا دلوں سے تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا۔

اپنی اصلاح کے بجائے دوسرے کی فکر میں پڑنا

اب میں ایک اور مشغلہ کا بیان کرتا ہوں جو شجرہ اسی عیب گوئی و عیب جوئی کا ہے اور بس میں بہت سے بڑھے لکھے آدمی بھی پڑے ہوئے ہیں اور اس کے مفاسد پر تو نظر کیسی اس کو اچھا کام سمجھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کے درپے ہوتے ہیں ظاہراً یہ ایک عمل صالح معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں ایک شیطانی دھوکہ ہے اس وقت میں اپنا مخاطب ان لوگوں کو بتاتا ہوں جو اس کے اٹل نہیں ہیں۔ اصلاح فی نفس عمل صالح اور مامور بہ ہے لیکن ہر شخص کے لیے نہیں، اس کام کو وہ انجام دے جو پہلے اپنی

اصلاح پر قدرت رکھتا ہو۔

درحقیقت یہ اصلاح نہیں عیب جوئی ہے جس کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ غیبت اور عیب جوئی وغیرہ سے احتراز کرنا چاہتے ہیں اور شیطان ان کو بہت ترکیبوں سے اس میں جکڑ کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی داؤ نہیں چلے تو یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرو اس دام میں آ کر دوسروں کے عیوب پر نظر ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے اور دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم عیب جوئی تھوڑا سی کرتے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کے درپے ہیں۔ جہاں کہیں بیٹھے ہیں ان کے عیوب کو ذکر کرتے ہیں اور اچھی طرح غیبت کر لیتے ہیں۔ ہاں آخر میں دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی برأت قائم رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خدا اس کے حال پر رحم کرے یہ عیب اس میں ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے۔ ہم بطور غیبت کے نہیں کہتے بلکہ ہم کو ان سے تعلق ہے۔ یہ برائیاں دیکھ کر ہم کو رحم آتا ہے خدا کرے یہ برائیاں کسی طرح چھوٹ جائیں۔ سبحان اللہ! بڑے خیر خواہ ہیں سر سے ہر تک تو اس کا گوشت کھالیا۔ جمعوں میں ان کو ذلیل کر لیا اور ایک کلمہ سے بری ہو گئے۔ صاحبو! یہ سب نفس کی چالیں ہیں اس سے آپ کو دو نقصان پہنچتے ہیں ایک اپنی اصلاح سے رو جانا دوسرے غیبت وغیرہ معاصی میں پڑنا۔

اصلاح کا طریقہ اور خیر خواہی کا تقاضہ

آپ کا کوئی بیٹا نالائق ہو اور برے افعال میں مبتلا ہو آپ کو تنگ کرتا ہو اس کے عیب آپ کی زبان پر ہر جگہ نہ آئیں گے بلکہ ان کے زبان پر آنے سے آپ کا دل دکھے گا اور حتی الامکان یہ چاہیں گے کہ یہ عیب کسی پر ظاہر نہ ہوں اور اس کو مناسب طریقہ سے تنہائی میں آپ سمجھائیں گے کہ یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ کبھی نہ ہوگا کہ آپ ان عیوب کو جگہ جگہ گاتے پھریں اصلاح اس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس شخص کی اصلاح کرنی ہے جس کی غیبت میں آپ مبتلا ہیں تو دوسرے کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کو تنہائی میں سمجھائیں اور اسی طرح سمجھائیے جیسے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں جو اثر آپ کے دس جگہ ان عیوب کے مجمع میں ذکر کرنے سے ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک جگہ علیحدگی میں سمجھانے سے ہوگا۔ اور اگر اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو تنہائی میں سمجھائیں بلکہ جمعوں میں اس کے عیب ظاہر کرنے میں لطف آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ وہی شیطان کا دھوکہ ہے جو ہر آلہ و مضامین کا کام دے گا۔

(دعواتِ عہدیت۔ ص ۶۳۰)

عیب گوئی، عیب جوئی

عیب گوئی اور عیب جوئی کا مرض ہم میں نہایت عام ہے اور جن کو خدا تعالیٰ نے چار پیسے دیئے ہیں وہ

خصوصیت کے ساتھ اس میں جلا ہیں کیونکہ معاش کی طرف سے قارئین ہو جانے کی وجہ سے کوئی کام تو رہا نہیں اور جو اصلی کام تھا ذکر اللہ اس کو کرتے نہیں اس لیے دن رات چوبیس گھنٹے پورے ہونے کی اس کے سوا کوئی ترکیب نہیں کہ چند ایسے ایسے لوگوں کا مجمع ہو اور اس میں دنیا بھر کے خرافات ہانکے جائیں بلکہ بعض دیندار بھی جن کو کچھ فراغت ہے اس میں جلا ہیں بلکہ عوام سے زیادہ جلا ہیں کیونکہ وہ لوگ تو بسا اوقات شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو کر اس سے چھوٹ بھی جاتے ہیں اور دیندار لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اس لیے ان کو سوائے مجلس آرائی و عیب گوئی کے اکثر اور کوئی مشغلہ ہی نہیں ملتا۔

(دعوات مہدیہ لسانِ انفس۔ ص ۲۹۸)

دوسروں کے عیوب پر نظر کرنا

جو نفیم اور دیندار ہیں وہ بھی دوسروں کے گناہوں کو شمار کرتے ہیں۔ دوسروں کے عیوب پر ہم لوگوں کی نظر ہوتی ہے کبھی کسی کو نہ دیکھا ہو گا کہ اپنے اعمال کو عذاب کا سبب بتلایا ہو حالانکہ زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ رات دن ہمارا سبق ہے کہ ہم ایسے اور ہم ویسے اور دوسرا ایسا اور ایسا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”کہ اے عزیز تیری ایسی مثال ہے کہ تیرے بدن پر سانپ بچھو پڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے شخص پر بھی بچھی پڑی ہے تو اس بھی کو بیٹھنے پر ملامت کر رہا ہے لیکن اپنے سانپ بچھوؤں کی خبر نہیں لیتا۔“

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں: ”کہ ہم لوگوں کو اپنی آنکھ کا شہر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کے منکھ کا تذکرہ کر رہے ہیں حالانکہ اول تو یہ دونوں مستقل عیب ہیں کیونکہ اپنے عیوب کا نہ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے اور دوسرے کے عیوب کو بے ضرورت دیکھنا یہ بھی گناہ ہے اور بے ضرورت کے یہ معنی ہیں کہ اس میں کوئی شرعی ضرورت نہ ہو۔“

ایسے افعال جو شرعاً ضروری اور مفید نہ ہوں عبث اور لالچنی کہلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے ترک کا امر ہے۔ (لسانِ نفس دعوات۔ ص ۱۲۸)

ہم لوگوں کی مجالس میں رات دن تمام مخلوق کی قیمتیں شکایتیں ہوتی ہیں کیا ان سے سوائے بدنام کرنے کے اور کچھ مقصود ہوتا ہے کچھ بھی نہیں یہ لوگ ایک تو غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوئے دوسرے ایک لالچنی فعل کے مرتکب ہوئے۔

عیب جوئی اور گوئی سے اگر یہ مقصود ہے کہ اس شخص سے یہ عیب جاتا رہے (اور اس کی اصلاح ہو) تو کیا وجہ ہے کہ کبھی اس کے آثار کیوں نہیں پائے گئے؟ کیا کبھی کسی شخص نے صاحبِ عیب کو خطاب کر کے نہایت شفقت کے ساتھ اس کے عیوب پر مطلع کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو کیا محض چار آدمیوں میں کسی کے عیب کا تذکرہ کر دینا اصلاح کہلائے گا؟ ہر گز نہیں۔

حضرت راجہ لعل مرید شیطان کو بھی برمانہ کہتی تھی اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیر اس فضول کام میں صرف کی جائے اتنی دیر تک اگر محبوب کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے۔

(دعوات مجددیت، ص: ۱۲/۱۳)

تجسس اور عیب جوئی کے احکام اور جواز کے مواقع

اس پر اجماع ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی برائی سن کر بالکل التفات نہ کریں جائز ہے بلکہ بعض جگہ تو تجسس حرام ہے۔

قول مجمل یہ ہے کہ جہاں تحقیق نہ کرنے سے (عیب جوئی سے) کوئی واجب شرعی فوت ہوتا ہو تو وہاں واجب ہے۔ مثلاً سلطان کسی کے ارتداد کی خبر سنے تو چونکہ ارتدادی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اس کو توبہ کرائے اور نہ قتل کرے اس لیے تحقیق واجب ہوگی۔

اور جہاں تحقیق نہ کرے سے کوئی واجب فوت نہیں ہوتا اور تحقیق کرنے سے اس میں عیب کا بھی کوئی ضرر نہیں ہوتا وہاں تحقیق جائز ہے۔ جیسے یہ سنا کہ فلاں شخص مجھ کو مارے گا اور اگر تحقیق کرنے سے اپنی کوئی دفع معصرت نہیں اور اس دوسرے کو ناکواری ہے تو تحقیق حرام ہے۔ جیسے کسی نے سنا کہ فلاں شخص شراب پیتا ہے تو تحقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی ضرر نہیں اور تحقیق کرنے سے وہ فضیلت (دسوا) ہوتا ہے۔

(ایمان القرآن، ص: ۱۷۳)

حالات کی تقییش اور عیب جوئی کا کس کو حق ہے

جس کے سپرد خدا تعالیٰ نے اصلاح خلق کا کام کر دیا ہو اس شخص کو بھی تقییش حالات کی ضرورت ہے بغیر علم حالات کے اصلاح ممکن نہیں ہے مثلاً حاکم وقت جب تک حالات کی تقییش نہ کرے گا مجرموں کو سزا نہ دے سکے گا۔ مگر اس کو بھی ایسے امور میں اجازت ہے کہ جن میں تقییش نہ کرنے سے فساد کا احتمال ہو اور جو امور ایسے نہیں ہیں ان میں حاکم کو بھی تجسس کی اجازت نہیں۔

اسی طرح اگر کوئی شخص اتالیق یا نگران ہو تو اس کو بھی تقییش حالات کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ مثلاً شوہر کو بیوی کے حالات کی تقییش کی ضرورت ہے یا کوئی شخص مصلح قوم ہو اس کو بھی مجموعی طور سے قوم کے حالات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ درنہ وعظ و چند کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ مگر مصلح کو بھی اسی وقت تک اجازت ہے کہ تقییش سے مقصود اصلاح ہو اور اگر تحقیق کے لیے ایب کرے گا تو اس کو بھی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔

اعمال الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ (دعوات مجددیت، ص: ۱۲/۹۲)

چھپ چھپ کر باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا سب تجسس میں داخل ہے۔ اگر کسی

سے معصرت پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے اس معصرت و رساں کی تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔
(بیان القرآن۔ ص ۳۷۷)

عمومی مرض غیبت

شاید طالب علم سے زیادہ اس میں کوئی شخص جتلا ہوتا ہو اور یہ گناہ نہایت ہی شدید ہے۔ الغیبتۃ اشمل من الرما۔ اور پھر غیبت بھی دو قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے ایک تو برے کو برا کہتا اور ایک اچھے کو برا کہتا۔ عوام الناس اگر غیبت میں جتلا ہیں تو وہ اکثر ایسے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو کہ واقع میں بھی برے ہیں۔

اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو کہ نہایت صالح متقی عالم فاضل ہیں۔ طالب علموں کی زبان سے سنا ہو گا کہ فلاں شخص کو آتا ہی کیا ہے فلاں میں یہ عیب ہے اگرچہ ان فضلاء میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ فضول سے شائق ہیں اور ان کی غیبت (بعض صورت میں) جائز بھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خلق اللہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کی غیبت سے بھی بچا جائے کیونکہ جب غیبت کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اچھے برے کی تیز نہیں رہتی اور حفظ حدود نہیں ہو سکتا۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ جس کی طرف سے ذرا بھی کدورت ہوئی فوراً اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ شروع کر دیا۔ (دعوات مہدیہ۔ ص ۱۳۲۶)

غیر متفقہ آؤ تو غیبت کرنے کی نوبت کم آتی ہے اور یہ (علماء فضلاء، مصلح قوم) مرجع الخلق ہوتے ہیں اس لیے ان کو غیبت سننے کی بھی بہت نوبت آتی ہے۔ سینکڑوں آدمی ان کے پاس آتے ہیں اور ہر شخص ان کے پاس یہی تحفہ لے کر آتا ہے اور یہ اس تحفہ کو قبول کرتے ہیں ہاں جو عاقل ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا تھا حضرت نے فرمایا کہ اس نے تو میں پشت کہا لیکن تم اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔

(دعوات مہدیہ۔ ص ۱۳۱۰)

احکام الغیبت

غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا کہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو رنج ہو گا وہ ہچی بات ہو۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے البتہ جس سے بہت کم تازی ہو وہ صغیرہ ہو سکتا ہے جیسے کسی کے مکان یا سواری کی مذمت کرنا۔

اور جو سامع (سننے والا) دفع (منع) کرنے پر قادر ہو اس کا سننا بھی نظم کے حکم میں ہے۔ صبی (بچہ) بچوں اور کافر دمی کی بھی غیبت حرام ہے کیونکہ اس کی ایذا حرام ہے اور کافر ربی مباح الا یذہ کی غیبت بطلت تصحیح وقت کے مکروہ ہے، غیبت کبھی فعل سے ہوتی ہے مثلاً کسی لشکرے کی نقل بنا کر چلنے لگے جس سے اس کی حقارت ہو۔

اگر برائی کرنے کی کوئی ضرورت یا مصلحت ہو جو شرعاً معتبر ہو تو وہ غیبت حرام میں داخل نہیں جیسے ظا کی شکایت ایسے شخص کے سامنے جو ظلم دفع کر سکے۔ یا مستفتی صورت واقعہ بیان کرنے کی غرض سے کسی کا ذکر کرے یا مسلمانوں کو کسی شرذمہ کی یاد دہانی سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتلائے یا کسی معاملہ کے متعلق اس سے مشورہ لینے کے وقت اس کا حال ذکر کر دے اور بلا اضطراب غیبت سننا غیبت کرنے کے مثل ہے۔

(بیان القرآن۔ ص ۱۷۷)

غیبت کی ایک شاخ

ایک شاخ غیبت کی چغلی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی شکایت آمیز بات دوسرے کو پہنچائی جائے غیبت تو مطلق کسی عیب کے نقل کرنے کو کہتے ہیں اور چغلی وہ غیبت ہے جس میں شکایت بھی ملی ہوگی اس کے سننے سے سننے والے کو ضرور غصہ آتا ہے اور وہ دس گنا بدلہ لینے کو تیار ہو جاتا ہے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو چغلی بھی اکثر بے بنیاد ہوتی ہے سننے والوں سے تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس پر کیسے غصے کریتے ہیں جس شخص کی چغلی کھانے کی عادت ہے وہ ایک ہی جانب کی چغلی نہیں کھائے گا بلکہ چہلپہاری بات بھی اس کے سامنے کرے گا اگر اس چغلی کو سچ سمجھا ہے تو اپنے اس عیب کو سچ سمجھنا چاہیے یہ کوئی نہیں کرتا دوسرے کی شکایت تو سمجھ لیتے ہیں کہ ضرور کچھ اصل ہوگی جب تو ہم سے کہہ تو اسی طرح اپنی بات کو بھی سمجھو کہ کچھ تو اصل ہوگی جب تو دوسرے تک پہنچی غرض چغلی کھانا اور اس کی بات پر یقین کر لینا دونوں بے عقلی کی بات ہیں اس مرض سے بہت بچنا چاہیے۔

(دعوات مہدیہ۔ ص ۱۷۶/۱۷۷)

فضول مضامین اور قلم کی غیبت

خوب یاد رکھو! کہ جو حکم زبان کا ہے وہی قلم کا ہے زبان سے جھوٹ بولنا غیبت کرنا جس طرح جائز نہیں قلم سے بھی جائز نہیں ایسے ہی قلم سے فضول مضامین لکھنے کا اثر ہے مولیٰ کی بات ہے کہ جیسے زبان ترجمان قلب ہے ایسے ہی قلم بھی ہے جو بات زبان سے منع ہوگی قلم سے کیوں نہ منع ہوگی بلکہ قلم کا گناہ زبان سے سخت ہوتا چاہے کلمہ نکلے زبان کی باتوں کو ثبات اور بقا نہیں زبان کی باتوں کا اثر تھوڑی دور تک پہنچتا ہے۔ یعنی صرف وہاں تک جہاں تک وہ آواز پہنچے گی اگر کسی نے زبان سے غیبت کی تو سننے والے دو چار ہوں گے غیبت کرنے والا اتنے ہی مجمع کے گناہ گار کرنے کا سبب بنے اور اس شخص کی آبروریزی صرف اتنے ہی مجمع میں ہوئی بخلاف قلم کے کہ اس کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچتی ہے۔ جتنے آدمی اس برائی میں شریک ہوں گے ان سب کا سبب یہی شخص ہوگا ہزاروں شخص کے سامنے اس کی آبروریزی ہوگی۔ تنہائی میں کسی کے جو نامارنا اور اثر رکھتا ہے اور ہزار دو ہزار کے مجمع میں مارنا اور اثر رکھتا ہے اور اہل قلم اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھتے ہیں جیسے آج کل شاعروں نے سمجھ رکھا ہے کہ شعر میں سب ردا ہے یہ خیال بالکل غلط ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیبت ہے کہ کسی کے مکان میں یا گھوڑے میں یا اولاد میں یا کسی اور چیز میں یا اس کے تعلقات میں سے کسی چیز میں عیب نکالا جائے یہ ایسی باتیں ہیں کہ آج کل محتاط لوگ بھی اس کا کم خیال رکھتے ہیں اور جہاں مجمع ہوتا ہے وہاں کا تو ذکر ہی کیا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ علاج اس کا یہی ہے کہ لوگوں سے علیحدہ رہے جب لوگوں سے میل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان مفاسد کا دخل ہو ہی جاتا ہے۔ میں تحقیق سے کہتا ہوں کہ ان (معاصی) کا بڑا سبب بیکار بیٹھنا ہے اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ چوپالوں اور بیٹھکوں میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اس کا نام تفریح طبع اور دل بہلانا رکھا ہے وہاں کوئی دنیا کا کام تو ہوتا نہیں اور نہ دین کا کام ہوتا ہے سوائے ہنسی مذاق اور ان مشغلوں کے جن کا میں بیان کر چکا ہوں۔ وہاں اور کوئی مشغلہ تو ہے نہیں غیبت وغیرہ کی عادت پہلے سے پڑی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر کم از کم یہی ہوتا ہے کہ زائد از کار (فضول) باتیں ہوتی ہیں کہ آم فلاں باغ کے اچھے ہوتے ہیں۔ اب کی بارش اچھی ہو رہی ہے ہاتھوں میں لطف آ رہا ہے کھیل کود کا موسم ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھئے، فضول باتیں بھی فی نفسہ بری اور منکرات اللسان میں داخل ہیں۔ فضول باتیں ایسی ہیں جیسے کوئی لگ گئی زبان اس وقت ہمارے قبضہ میں ہے۔ اس واسطے قدر نہیں اس کی قدر جب ہی سمجھ میں آئے گی جب یہ ہاتھ سے نکل جائے گی پھر چاہیں گے ایک دفعہ موقع مل جائے کہ ایک دوبار اللہ کہہ لیں۔

فضول گوئی، عیب گوئی، عیب جوئی کی مصرت

آج یہ حالت ہے کہ ایک ذرا سی بات کسی کو کہہ دیجئے پھر دیکھئے کیا قیامت قائم ہوتی ہے۔ بلکہ بلاوجہ بھی لوگ سر ہو جاتے ہیں۔ عیب گوئی اور عیب جوئی کی ایک خرابی اور مصرت یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ جس شخص کی برائی کی جارہی ہے اس کو خبر نہ ہو۔ اور خبر ہونے کے بعد بہت دشوار ہے کہ وہ تم کو برا نہ کہے اور پھر یہ ممکن نہیں کہ اس کے کہنے کی تم کو خبر نہ ہو اور اس تمام حالت پھر کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں عداوتیں بڑھیں اور دشمنیاں قائم ہوں اور پھر یہ عداوتیں بعض اوقات ایک زمانہ تک چلتی ہیں اور ان کی بناءً محض ذرا سی بات کہ اس نے ہم کو یوں کہہ دیا تھا۔ حالانکہ اگر کہہ بھی دیا ہو تو کیا عزت میں فرق آگیا۔

(دعوات مہریت ص: ۹۵، ۹۶)

آج کل بڑے زور و شور سے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں میں نا اتفاقی نہ رہے اس کے لیے تقریریں ہوتی ہیں جیسے کیے جاتے ہیں لیکن جو نا اتفاقی کی جڑ ہے یعنی زبان اس کے کاٹنے کی آج تک کسی کو فکر نہیں۔

صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ نا اتفاقی کا سب سے بڑا سبب ہم لوگوں کی زبان ہے جس کو لگام ہی نہیں جو چاہا کہہ دیا، جس کو چاہا کہہ دیا یہ ظالم اس قدر چلتی ہے کہ جس کی حد نہیں غضب یہ ہے کہ کبھی تھکتی نہیں دوسرے اعضاء مثلاً سر آنکھ کان ہاتھ پیر، جب ان سے ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو تھک جاتے

ہیں لیکن زبان کسی وقت جھکنے کا نام نہیں لیتی اسی لیے حدیث میں آیا ہے ”کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے خوشامد کرتے ہیں کہ تو ٹھیک رہتا اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تو بگڑی تو ہم بگڑ جائیں گے۔“

(دعواتِ مہدیت۔ ص: ۱۳۹۷)

آرامِ طلبی و عیشِ برستی

جو لوگ محنت کے عادی ہیں ان کی جسمانی صحت دیکھو کسی اچھی ہے دیہاتیوں کو دیکھو تم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ سردی گرمی کی ان کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی اور شہروں میں دیکھو تو مسجد کے مؤذن تک ایسے نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ اذان کے لیے مسجد سے باہر نکلتا بھی ان کو مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ شہر والوں کو کوئی اتفاق پڑ جائے تو کیا کریں یہ میں ہی نہیں کہتا سب جانتے ہیں کہ آرامِ طلبی اچھی چیز نہیں اور محنت اور جفاکشی اچھی چیز ہے مگر رواج اس زمانہ کا ایسا بدلا ہے کہ محنت ہوتی ہی نہیں۔ رواج آپ کے اختیار کی چیز ہے اس رواج کو بد لیے ہمارے یہاں بیکاری اور آرامِ طلبی کو مایہ ناز سمجھتے ہیں۔

(دعواتِ مہدیت۔ ص: ۱۵۱)

اگر دین کے کام میں نہ کسی تو دنیا ہی کے مباح کاموں میں لگے ہو مگر خدا کے واسطے بیکار مت بیٹھو۔ واللہ میں کچ کہتا ہوں کہ ہندوؤں میں ایسا نہیں وہ دین سے بے خبر مگر اپنی دنیا میں تو مشغول ہیں کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں بیکار نہیں بیٹھتے اور ہمارے یہاں بیکاری اور آرامِ طلبی اور لغو مشغلوں ہی کو مایہ ناز سمجھتے ہیں۔ کوئی کام کریں جب تک درمیان میں غیبت نہ کر لیں اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا، اگر کسی نے اور مشغلے چھوڑے تو روم، روس ہی کا قصہ (سیاسی جھگڑے) لے بیٹھے، اخبار دیکھ رہے ہیں اور جنگ میں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں حالانکہ روم، روس تم کو پوچھتا بھی نہیں تمہاری تجویز وہاں پہنچتی بھی نہیں یہ سب بیکاری کے مشغلے ہیں بعض لوگوں کو یہ سوچتی ہے کہ کوئی خبر معتبر یا غیر معتبر معلوم ہوئی چٹ سے اس پر ایک مضمون لکھا اور کسی اخبار کو روانہ کیا یا کسی سے اپنے خلاف طبع بات دیکھی یا سنی خواہ واقع میں وہ ٹھیک ہو مگر اپنے خلاف طبع ہونے کی وجہ سے اس پر جھوٹا میز بلکہ سب دشمن سے بھرا ہوا مضمون لکھ ڈالا اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ کتنا اس میں جھوٹ ہے اور کتنا جھگڑا اور کیا کیا مفاسد شرعی اس میں بھرے ہوئے ہیں۔

(دعواتِ مہدیت۔ ص: ۱۵۱)

اجتہادِ علماء اور فضولِ تحقیقات

بعض اجتہاد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فضولیات ہی میں برباد کرتے ہیں۔ مثلاً اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جناب حضرت معاذ یہ جھگڑے معاملے میں آپ کی کیا تحقیق ہے کوئی اس عقلمند سے پوچھے کہ تجھ کو معاذ یہ جھگڑے معاملہ کی کیا پڑی تو اپنا معاملہ درست کر لے۔ مولانا محمد نعیم لکھنوی

”کے پاس ایک رنگریز آیا کہنے لگا کہ حضرت معاویہ ؓ کے معاملہ میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ میاں جا کر کپڑے رنگو جب تمہارے پاس حضرت معاویہ ؓ کا مقدمہ آئے گا تو لینے سے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ میں نے اس کی تحقیق کی تھی مگر مجھے کسی نے نہیں بتلای۔“

ایک اور صاحب ایک مولوی صاحب کے پاس حضور ﷺ کے والدین کی بابت دریافت کرتے ہوئے آئے کہ وہ ایماندار تھے یا نہیں؟ فرمایا کہ تم کو نماز کے فرائض معلوم ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ غضب کی بات ہے کہ نماز جس کا سوال سب سے اول قیامت میں ہوگا اس کی تم کو خبر نہیں اور حضور ﷺ کے والدین کا ایمان، جس کی بابت یقیناً ہم سے نہ قیامت میں کوئی سوال ہوگا نہ دنیا کا کوئی کام اس علم پر موقوف ہے تمہیں اپنی اچھائی برائی کی فکر ہونی چاہیے باقی ہر شخص کی خبر رکھنا یا اس کا خیال ہونا یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔

(دعوات مہدیت۔ ص ۱۲۹۰)

زیادہ بولنے کے نقصانات

”زیادہ بولنا“ بزرگوں نے اس میں یہ نقصان دیکھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا مشکل ہے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ زیادہ بک بک کرتے ہیں وہ جھوٹ اور نفیست میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں اور کثرت کلام کے ساتھ ہر بات سوچ کر کرنا۔ (جو تدبیر ہے زبان کے گناہوں سے بچنے کی) دشوار ہے اور اگر بالفرض کوئی شخص گناہوں سے بچا بھی رہا تو ایک نقصان سے تو کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا۔ وہ نقصان (یہ ہے کہ) کثرت کلام سے دل مرجاتا ہے ظلمت پیدا ہوتی ہے قساوت قلب پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ بلا ہے کہ جس کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا بھی بعید نہیں۔ ساری خاغت کا مدار حیات قلب پر ہے نیک کاموں کی توفیق نور قلب سے ہوتی ہے اور تمام معاصی کا خاتمہ قساوت و ظلمت قلب ہی ہے، جب قلب میں حیات و نور ہی نہ رہا بلکہ اس کے بجائے قساوت و ظلمت پیدا ہو گئی تو اب یہ شخص سب گناہوں کے قابل ہو جاتا ہے پس کثرت کلام کے ساتھ گناہوں سے بچنا چند دن کا ہوتا ہے پھر معاصی کی طرف میلان ہونے لگتا ہے۔

(الترغیب۔ ص ۲۲۶۳)

زیادہ کھانے میں علاوہ اس نقصان کے کہ وہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے اور بھی بہت نقصان ہیں چنانچہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے گناہوں سے بچا رہے تو یہ نقصان تو اسے بھی ہوگا کہ نیند زیادہ آئے گی۔ کم کھانے میں نیند کم آتی ہے۔ پیٹ تن کر جب سوئے تو نیند بھی تن کر آئے گی اور کچھ بھوک رکھ کر کھاؤ گے تو رات میں دو تین دفعہ خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ کیونکہ نیند سے وہ تھوڑا بہت کھانا بھی جو کھایا تھا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پھر جب پیٹ کمر سے لگ جائے گا تو ایک کروٹ پر لیٹا نہ جائے گا بار بار کروٹیں بدلو گے اور کئی بار آنکھ کھل جائے گی پھر چونکہ یہ مسلمان ہے اس لئے ذکر اللہ میں لگ جائے گا۔ اور یہ سوچے گا کہ یہ وقت

اور کسی کام کا تو نہیں ہے اور صبح ہونے میں دیر ہے تو بیکار کیوں جاگے۔ لاؤ کچھ اللہ اللہ ہی کر لو تو کم کھانے والے کو طاعت کی توفیق زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ کھانے والا تو صبح بھی مشکل سے اٹھے گا اس لیے اس شخص کی طاعات بہت کم ہوں گی۔

اور اگر بہت کھانے والا اتفاق سے کسی رات کو جاگ بھی گیا تو کھانے کا سہل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چار پائی سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اگر اٹھ بھی گیا اور وضو کر کے نماز یا ذکر میں لگ گیا تو تھوڑی دیر میں نیند کے جموٹے ایسے آئیں گے کہ سجدہ میں پڑ کر بھی خبر نہ ہے گی یا گردن جھکا کر سوتا رہے گا۔

دنیوی نقصانات

زیادہ کھانے میں دین کا نقصان تو ہے ہی دنیا کا بھی نقصان ہے کیونکہ کھانے میں اس شخص کی رقم زیادہ خرچ ہوتی ہے ایک شخص فی وقت دس روٹی کھاتا ہے اور ایک چار روٹی کھاتا ہے دونوں کے خرچ میں آدمے کا تفاوت (فرق) ہوگا۔ پھر بہت کھانے والے کو غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی۔ آئے دن بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے جس سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ دواؤں میں بہت رقم خرچ ہوتی ہے اور کم کھانے والے کو غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے اس کی تندرستی بنی رہتی ہے تو دواؤں میں اس کے روپے نہیں اٹھتے۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے "ایک نصرانی بادشاہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں ایک طبیب کو بھیجا تھا کہ مدینے والوں کا علاج کیا کرے گا۔ آپ ﷺ نے طبیب کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ بغیر بھوک کے کھاتے نہیں ہیں اور بھوک رکھ کر کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہم کو طبیب کی ضرورت نہیں۔" (قلت کذا فی السیرۃ الحلویہ)

واقعی اس دستور العمل پر عمل کر کے دیکھئے سب بیماریاں خود بخود بھاگ جائیں گی کبھی اتفاقی طور پر بیماری آجائے تو اور بات ہے لیکن مجموعہ امراض تو نہ ہوگا۔ مگر آج کل لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کھانا کھانے میں بھوک لگنے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اکثر وقت آنے کی رعایت سے کھاتے ہیں۔ کھانا گرم گرم ہے دیر میں کھائیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لاؤ ابھی کھالیں جی ہاں اس وقت کھانا گرم ہے مگر کھانے والا تو سرد (ٹھنڈا) ہی ہو جائے گا کیونکہ بے بھوک کھانے سے حرارت مزید متکمی (بجھ) ہو جاتی ہے معدہ میں تداخل ہو جاتا ہے پہلا کھانا ابھی ہضم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا اور پہنچ گیا اب معدہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے ہضم کروں؟ بچوں کو اصرار کر کے کھانا تو اور زیادہ برا ہے وہ خود بہت ہی حریص ہوتے ہیں اگر بچہ کبھی انکار کرے تو سمجھ لو کہ یا تو اس نے بہت کھالیا ہے یا کسی مرض کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔

زیادہ سونے کے نقصانات

زیادہ سونے سے یہ نقصان ہے کہ اس سے بلاوت (حماقت و بیوقوفی) بڑھ جاتی ہے جس سے قوت فکر یہ کم ہو جاتی ہے اور قوت فکر یہ کی کی سے دنیا اور دین دونوں کے کام خراب ہو جاتے ہیں نیز اس سے امور انتظامیہ میں بہت خلل پڑتا ہے ایسے شخص کو پابندی ادکات کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ سوچتا یہ ہے کہ آج سویرے اٹھ کر فلاں فلاں کام کروں گا نیند آئی تو وقت کے بعد آٹھ بجے کلی اب اس کام کو دوسرے کاموں کے وقت میں کرتا ہے دوسرے کاموں کو کل پر رکھتا ہے پھر دوسرے دن ارادہ کرتا ہے کہ آج دوپہر کو ایک گھنٹہ سوؤں گا پھر کچھ کام کروں گا۔ وہاں ڈھائی گھنٹہ کے بعد آٹھ بجے کلی تو پھر رات انتظام درہم برہم ہو گیا۔ روز بکی قصہ رہتا ہے اس لیے یہ شخص کبھی منتظم نہیں ہو سکا اور بے انتظامی بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے اس سے دین کو بہت ضرر پہنچتا ہے اور دنیا کو بھی۔

علاوہ اس کے سونے میں جس قدر وقت صرف ہوگا اس میں کچھ کام نہ ہوگا نہ دنیا کا نہ دین کا۔ یہ سارا وقت بیکار جاتا ہے بس جتنا وقت طبعی نیند کا ہے (جس کی مقدار اطباء نے ۶ گھنٹے لکھی ہے) وہ تو ضرورت میں صرف ہوا ہائی سب رائیگاں گیا۔

ایسے شخص کی اکثر نمازیں بے وقت یا ٹک وقت میں ادا ہوتی ہیں خصوصاً عشاء اور فجر اور تہجد تو اسے کہاں نصیب۔
(التبلیغ۔ ص ۶۳ تا ۶۴)

کثرت اختلاط اور دوستی کے نقصانات

زیادہ ”میل جول“ اس میں یہ نقصان ہے کہ جتنا وقت اختلاط (ملنے جلنے) میں صرف ہوتا ہے اتنی دیر یہ شخص بیکار رہتا ہے۔ دین کا کوئی کام اس سے نہیں ہوتا۔ رہا یہ کہ مسلمانوں سے ملنے میں تو ثواب ہے تو اس سے مراد بھدر ضرورت ملنا ہے اپنے پاس آنے والوں کی تواضع دس پندرہ منٹ میں ہو سکتی ہے اس کے لیے گھینے صرف کرنا وقت ضائع کرتا ہے۔ زیادہ میل جول میں معمولات کی پابندی نہیں ہو سکتی ایک کام لے کر بیٹھے تھے کوئی ملتا گیا تو کام رخصت ہوا۔

اب باتوں میں گھینے لگا دیے جاتے ہیں جس سے سارے کاموں کا پڑا ہو جاتا ہے ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بے انتظامی دنیا اور دین دونوں کے لیے مضر ہے۔
دوسرے اختلاط میں خاموشی و شہد ہے خود کو ملے ملائی پڑتا ہے جس میں اکثر غیبت و شکایات میں بھی انتہاء ہو جاتا ہے۔

سرسے کثرت اختلاط سے باہم دوستی ہو جاتی ہے جس میں بعض دفعہ اپنے راز دوسرے پر ظاہر ہو

جاتے ہیں پھر یہ دوست اپنے دوسرے دوستوں پر ان رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ اس کو ان پر ویسا ہی اعتماد تھا جیسا کہ تم کو اس پر مگر بعض دفعہ ان میں تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے جو راز کو معلوم کر کے تم کو ضرر (نقصان) پہنچا دیتا ہے۔ نیز بعض دفعہ خود آپ کا دوست ہی بدل جاتا ہے اور دوست جب دشمنی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اور دشمنوں سے زیادہ ایذا دیتا ہے اسی لیے عرب کی مثل ہے اتقوا شر من احسنت الیہ یعنی ”جس پر تم نے احسان کیا ہو اس کے شر سے بچتے رہو“ اور آج کل یہ کچھ بعید نہیں اس زمانہ میں دوستی اور محبت اکثر اغراض کے لیے ہوتی ہے جب تک غرض پوری ہوتی رہی دوست ہیں اور جس دن اغراض میں کمی آئی اس دن سے دشمن ہیں چنانچہ تجربہ ہو گیا کہ جن لوگوں پر اعتماد تھا کہ یہ دوستی سے کبھی نہ بدلیں گے وہ بھی اپنے غراض میں کسی وقت نقصان دیکھ کر بالکل بدل گئے اور ایسے بدلے کہ دشمن سے بھی بدتر دشمن بن گئے۔

پھر دشمنی سے دنیا کا تو ضرر ہوتا ہی ہے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں اطمینان قلب فوت ہو جاتا ہے اور اطمینان قلب سب کاموں کی جڑ ہے دین کا کوئی کام بدوں اطمینان قلب کے اچھی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو اختلاط میں یہ کتنے بڑا ضرر ہے۔ ہمارے حلق صاحب کی وصیت ہے کہ کسی سے نہ دوستی بڑھائیں نہ دشمنی پیدا کریں بس سب سے معمولی سلام رکھیں کیونکہ دشمنی تو قلب کی پریشانی کا سبب ہے اور آج کل دوستی بھی اس کا (پریشانی کا) سبب ہو جاتی ہے۔

(التلخیص و تفسیر المصباح ص ۶۵، ۶۶)

طلبہ کی عام غلطی

فرمایا، اکثر طالب علموں کی عادت ہے کہ مسجد یا مدرسہ میں راستے کے موقع پر بیٹھ جاتے ہیں بلکہ راستہ میں سو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے حدیث شعب الایمان میں ادھاھا اماطۃ الادی آیا ہے کہ لوگ خود تکلیف دینے والے بنتے ہیں۔ تمام مجاہدہ اور اصلاح اخلاق سے یہ ہے کہ مخلوق کی اذیت سے تحرر ہو کیونکہ تمام بد اخلاقیوں کا کمال (انجام) اذیت ہی ہے مثلاً کبر، غصب، حسد، ریا، مکر و فریب، نفیبت، حرام طہری اور فحش کوئی ان سب سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے اور سب سے زیادہ افسوس اس پر ہے کہ علماء نے بھی صرف کتاب کا حل کر لینا اپنا کام سمجھ لیا ہے اعمال کو درست کرنے اور طلبہ کو روک ٹوک کرنے کی ان کو ارا مگر نہیں بلکہ خود طلبہ سے ایسا براہ کر رہے ہیں کہ وہ العسر بھی ان کی اصلاح کی امید نہیں رہتی۔

(دعوات مجددیت ص ۱۳۵)

طلبہ کی بد حالی و بد شوقی

ہمارے میں ایسے طلبہ موجود ہیں جو برائے نام اسباق میں آ جاتے ہیں مگر اندرونی طور پر عالم فاضل

کے کورس سے دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ سرکاری نوکری مل سکے بھلا یہ لوگ طالب علم کہلانے کے مستحق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ (فتدویٰ مد۔ ص: ۱۹)

یہ بھی ایک مرض ہو گیا ہے کہ آج کل طلبہ کتابوں کے ختم کرنے کو اصل کام سمجھتے ہیں اگرچہ جماعت ہی سے ہو اور کتاب کی عبارت ایک دن بھی نہ پڑھتا پڑے اور اب تو بعض طلبہ کی یہ حالت سنی ہے کہ سبق میں شریک بھی ہیں مگر اس کی خیر نہیں کہ سبق کہاں ہو رہا ہے اور کس مسئلہ پر تقریر ہو رہی ہے۔

نایاب کام طلبہ

طالبان علم کہلانے والوں میں ایک قسم کے وہ لوگ بھی ہیں جو یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور عالم ہو جائیں، اس کی ترکیب انہوں نے یہ نکالی کہ مدرسہ میں داخل ہو کر کسی جماعت میں شریک ہو گئے۔ پھر دس بارہ دن کم و بیش غائب ہو گئے۔ نہ مطالعہ ہے نہ تکرار ہے نہ سبق کے وقت توجہ ہے۔ پس جماعت نے کتاب ختم کر لی تو ان کی بھی ختم شمار ہو گئی درسیات سے فارغ ہو گئے۔ تو یاد رکھو! یہ طالب علمی نہیں ہے اس طرح علم نہیں آتا۔ (مواعظ حسنہ۔ ص: ۳۱)

طلبہ کو فکر و اہتمام کی ضرورت

طلبہ کے لیے محض کتب جنی کافی نہیں بلکہ فکر کے ساتھ مطالعہ کی سخت ضرورت ہے اور فکر و مطالعہ اختلاط کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کے لیے یکسوئی اور تنہائی کی ضرورت ہے جو لوگ ہر وقت اختلاط میں رہتے ہیں اور باتیں ہی بتاتے رہتے ہیں ان کا قلب انوار سے خالی ہو جاتا ہے اور قلب کا خالی ہونا بہت ہی برا ہے۔ (الشیخ۔ ص: ۱۲۵/۱۲۶)

علوم کے لیے یکسوئی اور اجتماع خیال کی ضرورت ہے اور یہ گوشہ تنہائی میں زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ (مظاہر الآمال۔ ص: ۲۹)

فضولیات سے احتراز کی ضرورت

فضولیات میں پڑنے سے آدمی کا فہم (سمجھ) مسخ ہو جاتا ہے اور ضروری کاموں سے رہ جاتا ہے کھلی ہوئی بات ہے جب چاہو تجربہ کر لو، ملنا جلنا کم کر دو، بولنا کم کر دو ادھر ادھر فضول دیکھنا بھلا کم کر دو، معاصی سے اجتناب کر دو اس سے خود بخود فہم اور عقل میں نورانیت پیدا ہوگی۔

جو لوگ یک بیک بہت کرنے ہیں ان کی فہم (سمجھ) اور عقل برباد ہو جاتی ہے معاصی سے ادھر ادھر دیکھنے سے حواس منتشر ہو کر عقل خراب ہو جاتی ہے۔ (حسن العزیر۔ ص: ۱۰۳)

جو شخص فضولیات میں مبتلا ہو گا وہ کبھی ضروریات کی طرف توجہ نہیں ہو سکتا یہ تجربہ کی بات ہے فضول، فحوا کلام، عبث کلام سب ایک ہی ہیں اس سے قلب میں غلٹ پیدا ہوتی ہے نورانیت فنا ہوتی ہے حق کی

استعداد بر باد ہوتی ہے۔ اس استعداد کے ضعیف ہونے کو حدیث میں ”موت قلب“ کہا گیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ قلب میں ایک نور ہوتا ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ (الافاضات۔ ص: ۳۲۷)

عبرت (بیگار) کا ایک ضرر تو یہی ہے کہ کثرتِ عبرت سے قلب کا نور بجھ جاتا ہے اور قلب میں قساوت (خشکی) پیدا ہوتی ہے۔ (دواءِ اخلاق۔ ص: ۳۷)

چنانچہ با ضرورت اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ کہاں جاؤ گے اس سے بھی قلب میں غلٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ در قلب مردہ ہو جاتا ہے اگر کسی کو حس ہی نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے۔

اگر آخرت کی فکر ہو تو انسان کبھی فضول اور عبرت میں نہیں پڑ سکتا، پڑنا تو بڑی بات ہے اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔

استاد کا سبق یا کوئی بات راز لے کر سننا

ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ذریعہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا اور خود خفیہ طور سے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا اتفاقاً میں نے دیکھ لیا پاس بلا کر دھکا کر سمجھا دیا کہ چوروں کی طرح چھپ کر سننے کا کیا مطلب؟ کیا کسی نے یہاں آنے سے منع کیا ہے؟ اگر شرم آتی تھی تو اپنے فرستادہ (بھیجے ہوئے) سے جواب پوچھ لیتے چھپ کر کسی کی بات سنتا عیب اور گناہ کی بات ہے کیونکہ ممکن ہے کہ مشکل کوئی ایسی بات کرے جس کو اس (چھپ کر سننے والے) سے پوشیدہ کرنا چاہیے۔ (آدابِ معاشرت)

طلبہ کے لیے چند ہدایات و تنبیہات

- (۱) طالب علم اور طالب حق کے لیے لوگوں سے میل جول (فضولِ اختلاط) سم قاتل ہے۔ (ملفوظاتِ خیرت۔ ص: ۳۱۶)
- (۲) طالب علموں میں دو مرض (بکثرت) ہیں جاہ اور شہوتِ ان سے بہت کم خالی ہیں اور یہی دونوں چیزیں دین کو برا کرنے والی ہیں۔ (حسن العزیز۔ ص: ۳۳۵۸)
- (۳) جو طالب علم مدرسہ میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے اس کو دو چیزیں کی جاتی ہیں کہ ایک یہ کہ کسی سے دوستی مت کر دو دوسرے یہ کہ کسی سے دشمنی مت کرو۔ (الافاضات۔ ص: ۳۱۳۶)
- (۴) افسوس اب تو طالب (مدرسہ کے) مہتمم کے کاموں میں دخل دیتا ہے یہ حریت اور آزادی ہے لوگوں کا مزاج ہی بگڑ گیا ہے اور ایسا بگڑا ہے کہ شور و شر کو حیات (زندگی) سمجھتے ہیں اور سکون کو موت یعنی وہ زندہ ہی کیا جو حرکت نہ کرے اور حرکت بھی کرے تو ایسی۔ ان کے نزدیک جس طرح سکون حیات کے منافی ہے اسی طرح حرکت مستقیمہ بھی اس لیے حرکت غیر مستقیمہ کو حیات سمجھتے ہیں۔ (الافاضات۔ ص: ۳۱۳۶)

بعض لوگ مسجد کا پنگھا (اور لونگ وغیرہ) حجرہ سے لے جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے ذرا سا پنگھا (یا وہ لونگ) ہی تو ہے۔ معمولی بات خیال کرتے ہیں حالانکہ بڑی بات ہے یہ حرکت طالب علموں میں بہت ہے۔ مثلاً ذرا ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ (افضل للمصل۔ ص ۲۹۶)

جب دینی مدارس میں رہ کر بھی دین نہ پیدا ہوا تو ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ سوائے مگر اسی پھیلائے کے اور کیا نتیجہ ہوگا؟ (الافاضات۔ ص ۶۲۱)

بعض طلبہ کی غلط فہمی

بعض طلبہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا زمانہ علم حاصل کرنے کا ہے اس زمانے میں عمل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ فارغ ہونے کے بعد عمل کر لیں گے یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے۔

(حقوق العلم۔ ص ۳۳)

اہل علم کو (اپنی) اصلاح کی فکر نہیں جس کی بدولت علم کی جگہ جہل ہو گیا، بزرگی کی جگہ فسق ہو گیا مدارس میں جا کر دیکھو طالب علم اور اساتذہ کا کیا رنگ ہے نہ حدود ہیں نہ انسانیت اور نہ آدمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ مولوی ہو کر سب درست ہو جائیں گے۔

اے نادانوں! اور بگڑ جائیں گے اس وقت (طالب علمی کے زمانہ میں) تو دوسروں کے ماتحت ہیں جب ابھی ٹھیک نہ ہوئے تو آئندہ خود مختار ہو کر کیا امید ہے اس وقت تو کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے گا کہ مولانا آپ سے یہ کوتاہی ہوئی یا آپ نے مسئلہ کے خلاف (اور غلط کام) کیا، درست ہونے (اور اصلاح) کا تو یہ طالب علمی ہی کا وقت ہے۔ (الافاضات۔ ص ۶۲۳)

شیطانی دھوکہ اور علماء کی بدنامی کی وجہ

ہمارے بعض طالب علموں کا خیال ہے کہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں جب پڑھ لیں گے اس وقت عمل کریں گے یہ خیال بالکل غلط ہے جس گناہ کو تم آج نہیں چھوڑ سکتے اور جس اطاعت کو اس وقت اختیار نہیں کر سکتے اور نفس پر قابو نہیں تو کل بدیہہ اولی تم سے عمل نہ ہو سکے گا بلکہ آج عمل کرنا سہل ہے، جس قدر مدت گزرے گی نفس کے اندر اخلاق روزیہ راسخ ہوں گے۔

عوام الناس کو جس قدر شکایتیں اور اثرا مات علماء پر ہیں اس بد عملی ہی کی بدولت ہیں اور عمل سے میری مراد نماز، روزہ اور بہت سے نوافل نہیں وہ تو بفضل تعالیٰ آپ کرتے ہی ہیں اس لیے ان سے بحث اور گفتگو نہیں بلکہ میرا روئے سخن اکثر اخلاق کے متعلق ہے کبر، باہمی حسد و غیبت اور قلب و نگاہ کے تمام گناہ چھوڑ دو اور ان کے علاج کی فکر کرو۔ خدا سے خشیت اور محبت، دین کی محبت اور جن سے تم کو نفع پہنچ رہا ہے ان کی اطاعت اور خدمت کرو اور حرص و طمع کے پاس بھی نہ جاؤ۔

اس سے دنیا داروں کی نظر میں آپ لوگوں کی بڑی رسوائی ہوتی ہے اس لیے جہاں اس کا ادنیٰ احتمال
ہو ہرگز وہاں نہ جاؤ اور نہ وہ فعل اختیار کرو اگرچہ تم غلّی کی حالت میں ہو بالکل مستغنی رہو۔

(الاقاضات الیومیہ۔ ص ۳۵۲)

چھوٹے مدرسوں سے نکل کر بڑے مدرسوں میں جانے والے آزاد اور پر باد طلبہ

جو طلبہ ایک وقت تک کسی کی نگرانی اور ماتحتی میں رہے ہوں وہ جب بڑے مدارس میں جاتے ہیں اور
مصلحت میں آزادی رکھتے ہیں وہ ان مدارس میں جا کر عقلی بالطبع (بالکل ہی آزاد) ہو جاتے ہیں چونکہ طبعی
قاعدہ ہے کہ جو قوت ایک زمانہ تک بند رہی ہو جب اس کو آزادی ملتی ہے تو ایک دم سے ابل پڑتی ہے اس
کی اصلاح کی دو صورتیں ہیں (۱) اس آزادی کی روک تھام جو عقل سے ہوتی ہے۔ عقل مندوں کو یہ بات
پادرہنا چاہیے کہ نفس کو پابند کرنا اور آزادی سے روکنا اور اس میں استعجال اور غفلت پیدا کرنا نہایت ضروری
ہے ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوگا۔ مردانگی اسی میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پاتے ہو نفس کا
تابع نہ ہو۔

اور جو ایسے لوگ ہیں کہ ان میں عقل نہیں ان کا ناقص عقل ہونا مشاہد ہے ان کے لیے بڑوں کی
ماتحتی اور تابع داری ضروری ہے اس کے بغیر تباہی ہے۔ (انفاس بیسی۔ ص ۱۳۵۹)

بیوقوف (اور کم عقل) کے لیے یہی مصلحت ہے کہ کسی کا تابع ہو کر رہے جیسے اگر چھوٹے بچے کو
مال باپ کے تابع نہ کیا جائے تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا کیونکہ اس کو اپنے نفع اور ضرر کی کچھ خبر نہیں تو بیوقوف
(اور نا سمجھ) کے لیے کسی کا ماتحت ہونا ہی مصلحت ہے اور اسی میں اس کی حفاظت ہے تاکہ دوسرا اس کو
روک ٹوک کر سکے۔ (شعب الایمان۔ ص ۵)

زمانہ طالب علمی میں مطیع ہو کر رہنا چاہیے یعنی طالب علم میں خود رائی اور آزادی نہیں بلکہ
اس کو اساتذہ اور اپنے بڑوں کا مطیع و فرمانبردار اور تابع ہونا چاہیے۔ (الاقاضات الیومیہ۔ ص ۳۲۶)
جو مستقل باہذات ہوتا ہے (یعنی جو بڑوں کے تابع نہیں ہوتا) وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے۔

(ملفوظات)

علماء و طلبہ کو اہم نصیحت و وصیت

علماء کو ایک بات کی اور نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ جس کے سر پر بڑے موجود ہوں اس کو اپنی شہرت کی
کوشش نہیں کرنا چاہیے بلکہ جہاں تک ہوا اپنے کو گم کرو۔ گمنامی میں رہو کیونکہ بڑا بخت خطرہ کی بات ہے
اور شہرت سے دنیوی مصائب کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔

ہمساتھی اسی میں ہے کہ چھوٹے بن کر رہو اس میں دین کی بھی سلامتی ہے اور دنیا کی بھی اور جس کے
سر پر کوئی بڑا نہ ہو اس کے لیے میں دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں اور اس کے مستحسن (پسندیدہ) ہونے پر قسم

کھا سکتا ہوں وہ یہ کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے۔ انشاء اللہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔

(دعوت تبلیغ۔ ص ۲۵۴)

جس طرح کوئی طبیب بیمار ہو جائے تو اپنا علاج خود نہیں کرتا بلکہ دوسرے معالج کی طرف رجوع کرتا ہے اسی طرح مشائخ وقت اور مقتداء (علماء) لوگوں کو اگر کسی وقت اپنے نفس میں کوئی روحانی مرض محسوس ہو تو کسی اپنے بڑے سے رجوع کریں اور اگر کسی شخص کا ضابطہ میں کوئی بڑا نہ رہے (ضابطہ اس لیے کہا کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اس کی خبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے) تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں ہی سے متعدد لوگوں کے سامنے اپنا حال پیش کرے مشورہ کرے تو قیاس ہے کہ صحیح حال سمجھ میں آجائے گا۔

(محاسن حکیم سلامت۔ ص ۲۰۳)

علماء کے کرنے کے چار کام

اس وقت اس (تعلیم) کے چار افراد میرے ذہن میں ہیں ان کو عرض کرتا ہوں اور وہ استقراء چار ہیں واعظ، تدریس، امر بالمعروف، تصنیف علماء کو ان چاروں شعبوں کو اختیار کرنا چاہیے اس طرح کہ طلباء کے سامنے تو مدرس بن کر بیٹھیں اور عوام کے سامنے واعظ ہوں اور خاص مواقع میں امر بالمعروف کریں اور خاص مواقع سے مراد یہ ہے کہ جہاں اپنا اثر ہو وہاں خطاب سے نصیحت کریں کیونکہ ہر جگہ امر بالمعروف مفید نہیں ہوتا اور بعض دفعہ عام لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے مخالفت بڑھ جاتی ہے، جس کا تحمل ہر ایک سے نہیں ہوتا اور اگر کسی سے تحمل ہو سکے تو سبحان اللہ۔ وہ امر بالمعروف کریں مگر یہ ضروری ہے کہ اپنی طرف سے سختی اور درشتی کا اظہار نہ کریں بلکہ نرمی اور شفقت سے امر بالمعروف کرے اس پر بھی مخالفت ہو تو تحمل کرے اور اگر تحمل کی طاقت نہ ہو تو خطاب خاص نہ کرے صرف خطاب عام پر اکتفاء کرے۔

تین کام تو یہ ہیں۔ چوتھا کام تصنیف کا ہے علماء کو ضرورت کے موقع پر تصنیف بھی کرنا چاہیے اس کے یہ معنی نہیں کہ سب مصنف اور داعظ ہو جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت علماء میں کچھ لوگ مصنف اور داعظ بھی ہونے چاہئیں کیونکہ یہ امور فرض کفایہ ہیں، ہر کام کرنے والے ضرورت کے مطابق کافی مقدار میں ہونے چاہیے۔ اگر ایک قصبہ میں بقدر ضرورت داعظ موجود ہوں تو دوسرے علماء پر واعظ کہنا واجب نہیں ان کو درس و تدریس میں مشغول رہنا جائز ہے اور اگر واعظ کوئی نہ ہو تو مولوی صاحب کو اجازت نہیں کہ وہ صرف مدرس ہی بن کر رہیں بلکہ ضرورت کے موقع پر ان کو واعظ بھی کہنا چاہیے۔

(العبد الربانی محمد حقوق ذراغی۔ ص ۱۳۰)

واعظ میں خاص اثر ہوتا ہے جس سے عوام کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے نیز عوام کو اس سے وحشت بھی نہیں ہوتی بلکہ دلچسپی ہوتی ہے اور اس کا جلدی اثر ہوتا ہے الغرض تصنیف کا نفع بھی عام نہیں اور اس کا نفع

تو بہت ہی خاص ہے کہ ایک خاص جماعت تک محدود ہوتا ہے سب سے زیادہ نفع عام و عطا کا۔ ہے ایک شخصہ میں پانچ ہزار کو نفع ہو جاتا ہے تو دوا عطا کا نفع اتم و اہم و اہل ہے اس لیے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔
(حقوق فرانس۔ ص ۱۱۵)

فارغ ہونے کے بعد اگر دنیاوی کام میں لگ جائے، پھر بھی چند کام تو ضرور ہی کرنا چاہیے ایک سبق علماء کو لینا چاہیے کہ علم کو فضل عظیم سمجھ کر حاصل کریں اور اس سے کوئی دنیوی غرض نہ رکھیں اور تحصیل (غراغت) کے بعد اس فضل عظیم کی پوری قدر کریں۔ اس کی حفاظت کریں۔ اس کو ضائع نہ کریں۔

آج کل طلباء کی یہ حالت ہے کہ علم حاصل کرنے تک تو نہ کچھ نیت ہوتی ہے نہ توجہ، نہ مشغلہ اور جب فارغ ہوئے تو بعض اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور بعض طلبہ اس سے تعلق بھی نہیں رکھتے، کہیں کوئی طبیب بن جاتا ہے کوئی تاجر بن گیا۔ کوئی مناع (کارگیر) بن گیا۔
میں کچھ بننے کو منع نہیں کرتا مگر علوم سے تعلق تو رکھتا کہ اس کا نفع متعدی رہے (سلسلہ باقی رہے) اور اس کی ایک خاص صورت یہ ہے کہ پڑھاتا رہے اور ایک عام صورت ہے وہ یہ کہ وعظ کہتا رہے جس کو آج کل علماء نے بالکل چھوڑ دیا اور اسی لیے اسے جہلاء نے لے لیا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مطالعہ ہی کرتا رہے تاکہ نہ بول نہ ہو جائے۔

اور اگر اتفاق سے کسی کے لیے کسب (کمائی) کا ذریعہ بھی یہی علم ہو تو وعظ کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، بلکہ کوئی کتاب تصنیف کرو، تدریس میں مشغول ہو اور اس سے معاش حاصل کرو۔ (اشرف العلوم۔ ص ۵۳)

باب نمبر ۸

استغناء غیر خودداری

فصل ۱

اہل علم کو آج کل لوگ ذلیل سمجھتے ہیں

فرمایا کہ امراء عموماً اہل علم کو بے قدر سمجھتے ہیں، بجز ان کے جنہوں نے اہل علم کی محبت اٹھائی ہے، اہل علم خود جا جا کر سمجھتے ہیں، مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے۔

بنس المطاعم حیر الذل تکبہا

فالقدر مصد والقدر مخفوض

(حسن العزیز۔ ص ۵۰۸)

اپنی پیاز روٹی اس سے اچھی ہے جس میں ذلت ہو۔

ایک جج صاحب پرانی وضع اور پرانی روشنی کے ایک مقام پر آئے انہوں نے چاہا کہ وہاں کے رؤساء سے ملاقات کریں ایک رئیس صاحب کے پاس پہنچے تو وہ درہی سے صورت دیکھ کر گھر میں چلے گئے انہوں نے خادم کے ذریعہ کہا بھیجا کہ میں فلاں شخص ہوں آپ سے ملنے آیا ہوں نام سن کر وہ رئیس صاحب باہر آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ کا عباد دیکھ کر میں یہ سمجھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں چندو لینے کی غرض سے آئے ہیں یہ خیالات ہیں عوام کے علماء کے متعلق۔ (دعوات مہدیت الرضا بدینہ۔ ص ۱۰۱)

جن علماء کا کم و بیش اثر ہے تو وہ ان کی بزرگی اور روشنی کے خیال کی وجہ سے ہے صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا اچھا اثر نہیں بلکہ جو صرف عالم سمجھے جاتے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر عوام اہل دنیا ان کی توہین نہ کریں تو غیبت ہے یا اگر کسی عالم کی باوجود بزرگی نہ سمجھے جانے کے عزت اور اثر ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے ذی جاہ ہوتا ہے اور علی الاعوم اہل جاہ کی طرف لوگ اپنے کو منسوب کرتے ہیں غرض صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا کچھ اثر نہیں یا فقیہ کی وجہ سے ہے یا جاہ کی وجہ سے اور بالفاظ دیگر امیری کی وجہ سے ورنہ اگر صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا اثر ہوتا تو طلبہ کا بھی بہت اثر ہوتا چاہیے تھا کہ وہ بھی تو عالم ہیں اور میں دوسروں کو کیا کہوں خود اپنے اندر بھی یہی حالت دیکھتا ہوں کہ طلبہ کی زیادہ وقعت نظر میں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی من حیث العلم کچھ وقعت نہیں۔ (دعوات مہدیت انسداد بدعت۔ ص ۵۳۹)

طلبہ و علماء کس طرح با وقعت و عزت دار بن سکتے ہیں

اس کی کوشش کرو کہ تمہارے مدرسے اہل دنیا کی نظر میں با وقعت ہو جائیں جس سے قلوب میں طلبہ کی وقعت ہوگی با وقعت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء استغناء برتیں کیونکہ علماء کی عزت استغناء ہی سے ہوتی ہے مباد قبا سے نہیں ہوتی نیز آج کل طلبہ کو کھانا لانے کے لیے امراء کے گھروں پر بھیجنا مناسب نہیں کیونکہ اس سے طلبہ عوام کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہوتے ہیں اور طلبہ کی حقارت سے علم دین نظروں میں حقیر ہوتا ہے اس کی کوشش کرو کہ طلبہ کی وقعت ہو جب طلبہ کی وقعت ہوگی تو اہل دنیا اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے۔ (انفاس حبیبی۔ ص ۱۲۲۸)

عزت کا مدار

عزت کا مدار استغناء اور ذلت کا مدار احتیاج ہے لباس و وضع کو اس میں دخل نہیں اگر کپڑے پرانے

ہیں اور ہفت اقلیم کا بھی دست نگر نہیں تو وہ معزز ہے اور اگر لباس نوابوں کا سا ہے ہزاروں روپیہ تنخواہ ہے
سلمان امیرانہ ہے مگر نظر اس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کچھ اور مل جائے فلاں معاملہ میں کچھ اور ہاتھ آجائے تو
ایسا شخص بالکل ذلیل ہے۔
(حقوق العظمیٰ تجدید تعلیم۔ ص ۲۳۰)

علماء کی بے قدری سادگی سے پھٹے ہوئے کرتے پھٹے ہوئے جوتے سے نہیں ہوتی اس کی تودہ کچھ
بھی پرواہ نہ کریں مگر خدا کے لیے مستغنی ہو کر رہیں۔ ایک شخص پھٹے ہوئے لباس میں ہو لیکن عالم ہو، متقی ہو تو
ممکن نہیں کہ مسلمانوں کی نظروں میں اس کی عزت نہ ہو برخلاف اس کے جو لوگ عباد اور قبا میں ہوتے ہیں
چاہے کیسے ہی مہذب طریقہ سے سوال کریں مگر ذلت ضرور ہوتی ہے خاص کر اس وقت جبکہ سوال بھی اپنی
ذات کے لیے ہو سوال ضرور ذلت ہے میں علماء سے کہتا ہوں کھانے کو نہ ملے تم اپنے گھر بیٹھو ضروری
کر کے کھاؤ اسی کو نے میں مر جاؤ مگر ہاتھ مت پھیلاؤ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی محمد اللہ میرے نزدیک کچھ
نہیں مجھے فاقہ سے بیچارہ بنا اور گھر کے اندر مر جانا گوارا ہے مگر کسی کے سامنے اپنی حاجت کا ظاہر کرنا گوارا
نہیں۔ اگر کپڑے نہیں تو پھٹے ہوئے پہنیں پیوند لگے ہوئے پہنیں اور امیروں اور نوابوں کی پرواہ نہ کریں
اپنے فاقہ ہی میں مست ہوں۔ مر جائیں مگر سوال نہ کریں کسی سے آنکھ ان کی نہ لپے، اپنے خدا سے کام
رکھیں جب علماء حق تعالیٰ کا کام کریں گے تو کیا حق تعالیٰ ان کو بھول جائیں گے۔

(التلخیص۔ ص ۱۱۲۸، امیر رحمت کے صحیح معنی)

علماء ہاتھ پھیلانے کی بدولت نظروں میں ذلیل ہو گئے اسی وجہ سے امراء اپنے بچوں کو عربی نہیں
پڑھاتے اور بعض تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو اپنی اولاد کو گدا (فقیر) بنانا منظور نہیں۔
(التلخیص نمبر ۱۱، امیر رحمت کے صحیح معنی)

کسی کا احسان نہ لادے

میراجی یوں چاہتا ہے کہ کسی کا احسان نہ لیا جائے بات یہ ہے کہ جب آدمی لاگ لپیٹ رکھے گا تب
ہی اس کو لپٹنا پڑتا ہے اور جب لاگ لپیٹ نہ ہو تو پھر لپٹنے کی کیا ضرورت ہے بل ضرورت آدمی کو کسی کا
احسان نہ لینا چاہیے ورنہ دینا ضرور پڑتا ہے۔ ہمارے اکابر کا بھی اصول رہا ہے کہ بات صاف رکھے چھوٹا
بویا بڑا کسی کا احسان بلا وجہ نہ لیتے۔
(حسن العزیز۔ ص ۲۱۷)

اہل علم کو استغناء کی ضرورت

وہ دنیا کو لے کر تم سے مستغنی ہو گئے تم دین لے کر ان سے مستغنی ہو جاؤ میں خدا کے بھروسہ پر کہتا
ہوں کہ اگر اہل علم دنیا سے مستغنی ہو جائیں تو خدا تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کریں اور بلکہ خود یہی اہل دنیا جو

آج ان کو ذلیل سمجھتے ہیں اس وقت ان کو معزز سمجھنے لگیں گے اور ان کے محتاج ہوں گے کیونکہ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے جس طرح اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش دنیا کی ضرورت ہے دین کی اس سے زیادہ ضرورت ہے خواہ عالم ہو یا جاہل ریش ہو یا غریب اور یہ ظاہر ہے کہ علماء کے پاس بقدر ضرورت دنیا موجود ہے اور اہل دنیا کے پاس دین کچھ بھی نہیں تو ان کو ہر امر میں موت میں حیات میں نماز میں روزے میں سب میں علماء کی احتیاج ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے دین کی ضرورت نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں فرض ایک ایسا وقت آئے گا کہ اہل دنیا خود علماء کے پاس آئیں گے پس علماء کو بالکل استغناء کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے دین میں مشغول ہونا چاہیے کہ لوگوں میں بڑی کمی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کرتے اگر خدا تعالیٰ سے ہم کو تعلق ہو تو کسی کی بھی پرواہ نہ رہے بعض عالموں نے اپنا طرز عمل ایسا کر دیا کہ اہل دنیا کو ان کی بددست خود علم سے نفرت ہو گئی یعنی بعض علماء نے امراء سے ملنا اور اسکا طہ کرنا اس قدر بڑھا دیا اور اس کی وجہ سے ان امراء کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ ان کو دیکھ کر اہل دنیا نے سمجھا کہ سب عالم ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔

(دعواتِ مجددیت۔ ص ۱۳۷ء)

علم کے لیے استغناء کیوں لازم ہے

کیونکہ علم کمال ہے اور کمال کا خاصہ ہے استغناء، دیکھئے بڑھتی لوہار جب اپنے فن کے کامل ہو جاتے ہیں تو کیسے مستغنی ہو جاتے ہیں تو کیا علم ان ذلیل کاموں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا، ضرور رکھتا ہے اور باہقین کہا جاسکتا ہے کہ جس میں استغناء نہیں اس کے کمال ہی میں کمی ہے جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں یہ واعظ ہیں جنہوں نے چند اردو قاری کے رسالے یاد کر لیے ہیں (یاد رس میں خانہ پری کر کے وقت گزار دیا ہے) ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی یہ لوگ اپنے کو علماء کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں۔

(دعواتِ مجددیت۔ ص ۱۳۹ء)

ربا کاری اور دکھلانے کے لیے استغناء ہو تو فائدہ اور ثواب سے خالی نہیں

فرمایا مالداروں سے علماء صلحاء کا اظہار استغناء دین کی اہم ضرورت ہے اس کے نہ ہونے کے سبب عام لوگوں میں نہ علماء کی بات کا کوئی اثر رہتا ہے نہ وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنا محتاج سمجھتے ہیں اس لیے اگر کسی شخص کے دل میں اخلاص نہ ہو محض دکھاوے اور ریا کی وجہ سے اگرچہ اس کو عمل کا ثواب نہ ملے گا لیکن یہ عمل سبب اور ذریعہ ہوگا اعزاز دین کا اس کا ثواب اس کو پھر بھی ملے گا کیونکہ کسی عمل صالح کا تسبب اگر بجا نیت یا نیت فاسدہ سے بھی ہو تو تسبب کا ثواب ضائع نہیں ہوتا وہ پھر بھی ملتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کوئی درخت پھلدار لگا دیا اور پھر اس کا پھل جانوروں نے کھایا تو اس کا ثواب بھی درخت لگانے والے کو ملے گا حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ درخت لگانے کے وقت اس کی یہ نیت نہ تھی

کہ جانور اس کا پھل کھائیں گے بلکہ اس کے خلاف کی نیت کی تھی کہ جانور پھل کھانے آئے گا تو اس کو مار بھگائے گا۔ مگر چونکہ یہ شخص جانوروں کے فائدہ کا سبب بہر حال بن گیا تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے اسی طرح زیاکاری سے استغناء کرنے والے کو بھی اعزاز دین کا ثواب بطور تسبب کے ملے گا۔

(محاسن حکیم الامت۔ ص ۳۱۵)

فصل ۲

اہل علم کی شان

اہل علم کی شان تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فادہ مستی پر نازاں اور خوش ہوں اور کسی اہل دنیا کی طرف ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ منہ بھی نہ لگائیں اہل علم کو تو دنیا اور دنیا والوں پر نظر بھی نہ کرنا چاہیے۔

(الرافعات۔ ص ۶۸۰)

عوام کے تابع بن کر نہ رہنا چاہیے

عوام کو عوام اور جہلاء کے تابع بن کر نہیں رہنا چاہیے اس سے دین کی عظمت و احترام ان لوگوں کے قلوب سے نکل جانے کا اندیشہ ہے آج جو عوام کی ہمت اور جرأت بڑھ گئی ہے کہ وہ اہل علم کو حقیر سمجھتے ہیں اس کا سبب یہ اہل علم ہی ہوتے ہیں یہ سب علماء کے ڈھیلے پن ہونے کی بدولت ہے۔

(القول الجلیل۔ ص ۸۳)

علماء کو دعوتوں میں شریک نہ ہونا چاہیے

علامہ شائنی نے نقل کیا ہے کہ فقہاء و علماء کسی کی دعوت نہ کھائیں اس کا راز یہ ہے کہ آج کل اس میں ذلت ہے واقعی یہ حضرات فقہاء حقیقت کو سمجھتے ہیں، فقہاء و علماء کو کسی کی شہادت بھی نہ دینی چاہیے اس کا راز یہ ہے کہ ان کو سب مسلمانوں سے یکساں تعلق رکھنا چاہیے اور شہادت میں ایک فریق شمار کیا جائے گا۔

(الرافعات۔ ص ۲۱۱۳)

علماء کو ضروری تنبیہ

فرمایا کہ علماء کو اموال کے لینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل اس کی پرواہ نہیں کی جاتی اس بات میں بہت تسامح ہے اس کا ضرر بہت زیادہ ہے دین کی سخت بے وقعتی اور ذلت ہوتی ہے مراد کی طرف اگر خود انکساف کیا جائے خواہ کیسے ہی غلو سے ہو لیکن ان کو پھر بھی گمان ہوتا ہے کہ ان کی کچھ غرض ہے برخلاف غرباء کے ان سے ذرا شیریں کلام کیا جائے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں۔

دین کی وقعت محفوظ رکھنے کے لیے اس امر سے ان خود کبھی تعلق پیدا نہیں کرتا ہاں وہ خود ہی تعلق پیدا

کرنا چاہیں تو انکار بھی نہیں کرنا حضرت حاکمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب امیر تمہارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ امیر نہیں وہ نعم الامیر ہو گیا۔ دنیا دار سمجھ کر ہرگز اس سے بے التفاتی نہیں کرنا چاہیے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۲۳)

فرمایا علما کو بحیثیت امارت امراء سے خود ان کے پاس جا کر نہ ملنا چاہیے البتہ اگر ان سے کوئی دوسرا تعلق ہو مثلاً کسی امیر سے پہلے سے دوستی ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ (اقول الجلیل۔ ص ۸۳)

امراء سے چالپوسی اور مخالفت کی مذمت اور اس کا انجام

زیادہ تر گنجائش امراء کے واسطے نکالی جاتی ہیں۔ اسی واسطے حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے اس عالم کی جو امراء میں گھسار ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسائل کے اظہار سے تسامح ہو جاتا ہے جہاں چاہے تو رے اور عمدہ مال کھانے کو ملے تو وہاں کیا پرواہ ہو سکتی ہے دین کی۔ وہاں تو یہ ڈر ہوگا کہ اگر حق بات کہیں گے تو پلاؤ تو رے جاتے رہیں گے ایسی جگہ امید نہیں کہ صاف بات کہیں بلکہ کیفیت یہ ہوگی کہ اگر امراء ناجائز فعل پوچھیں گے تو تاویل کر کے جائز بتلا دیں گے چنانچہ امراء کے یہاں شطرنج کا مشغلہ عموماً ہوتا ہے اب جوان کے یہاں حاضر باش علماء ہیں۔ تاویل کر کے جائز بتلا دیتے ہیں مثلاً یہی کہہ دیتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک جائز ہے اور ان کے نزدیک بھی جو شرطیں ہیں ان کا نام تک نہیں لیتے سو امراء کی مخالفت سے یہ حالت ہو جاتی ہے اس واسطے حدیث میں آتا ہے۔ ”العلماء امناء الدین عالم ینخالطوا الامراء لئلا ینخالطوا الامراء فھم لغو ص الدین فلا حذر وھم“ یعنی علماء دین کے امین ہیں جب تک کہ وہ امراء سے مخالفت نہ کریں اور جب امراء میں گھسنے لگیں تو وہ دین کے ڈاکو ہیں۔ ان سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو علماء امیروں سے مخالفت رکھتے ہیں ان کی کیسی خراب حالت ہے اور راز اس کا یہ ہے کہ طماع میں عموماً طمع (لاچ) غالب ہے اس لیے امراء سے جب مخالفت ہوتی ہے تو اظہار حق سے طمع مانع ہو جاتی ہے تو یہ ساری خرابی طمع کی ہے اور علماء کو اس سے دنیوی ضرر بھی پہنچتا ہے کہ ان کی حکمت امراء کے قلب میں بالکل نہیں رہتی، دل میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری خاطر ایسا فتویٰ دے رہے ہیں بس وہ ایک آڑ بنا لیتے ہیں ان کو دور نہ حقیقت وہ بھی جانتے ہیں سو جب یہ حالت ہے تو پھر ان علماء سے کیا امید ہے اصلاح کی۔

(التبلیغ۔ ص ۱۵)

اہل دنیا خصوصاً اہل مال دین اور اہل علم کو نظر حقیر سے دیکھتے ہیں اس لیے اہل علم کو ہرگز ان کی چالپوسی نہیں کرنی چاہیے منہ بھی نہ لگانا چاہیے اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے۔

(ملفوظات حکیم الامت۔ ص ۹۰ ورقہ نمبر ۱)

امراء سے اختلاط ذلت کا باعث ہے

بعض علماء اس لیے امراء سے ملتے ہیں کہ لوگوں میں عزت و وقعت بڑھے گی حارثہ عام مسلمان اس کو

اہل علم کے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ واقع میں بھی علماء کی عزت و شان کے بچی مناسب ہے کہ دین کی خدمت کریں امراء سے مستغنی رہیں، غرباء کے ساتھ خوش خلقی کریں اور امراء کی نظر میں تو اس سے اچھی خاصی ذلت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کے لیے ہیں اور ایک اثر امراء و غرباء دونوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دین اور فتویٰ کے باب میں اعتبار اٹھ جاتا ہے ان کے وعظ و فتویٰ اور تقریر پر وثوق نہیں رہتا خیال ہوتا ہے کہ شاید دنیا داروں کی خوشامد میں ایسا کرتے ہیں۔

بعض علماء امراء و اہل اموال سے اختلاط اس غرض سے رکھتے ہیں کہ ان سے دفا فوتا کچھ حاصل ہوتا رہے اس میں گناہ ہے یہاں تک نوبت آئی ہے کہ ان کی غرض سے مسئلہ بتا دیتے یا ہٹا لیتے ہیں جس سے سردست خوش خوش ہو جاتے ہیں لیکن بہت جلد ہی ایسے علماء ان کی نظر سے گر جاتے ہیں اور پھر وہ ان تمام علماء پر قیاس کر کے پوری جماعت سے متغیر ہو جاتے ہیں۔

امراء کی چالپوسی کے متعلق ایک مولوی صاحب کو تنبیہ

ایک نئے آدمی کلکتہ سے دیوبند اور دیوبند سے ایک مولوی صاحب کو امراء لے کر تھانہ بھون حاضر ہوئے مولوی صاحب موصوف نے ان صاحب کی غیبی بات میں حضرت والا سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ یہ والداری کے اعتبار سے بہت بڑے شخص ہیں کلکتہ میں مسلمانوں کے اندر ان کی ایک ممتاز ہستی ہے حضرت والا سے بعض ضروری باتوں کے متعلق بغرض مشورہ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں اگر حضرت والا اجازت فرمائیں اور کوئی وقت متعین فرمادیں تو میں ان سے کہہ دوں حضرت نے فرمایا ان سے جب گفتگو ہوگی ان کو مشورہ دیا ہی جائے گا مگر ان سے پہلے خیر خواہی کی غرض سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو ان کے ساتھ آنے کی کون سی ضرورت تھی جب کلکتہ سے دیوبند تک خود آ گئے، تھانہ بھون آنا کون سا مشکل تھا میں اہل علم کے لیے ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا یہ اہل دنیا خصوصاً مال والے اہل علم اور اہل دین کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے اہل علم کو ہرگز ان کی چالپوسی نہیں کرنی چاہیے منہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔

اب آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھ کو ان کی بھی بعض رعایتیں کرنی پڑیں گی آپ ساتھ نہ ہوتے تو جو وقت کی مصلحت اور ضرورت سمجھتا وہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتا آئندہ ایسی باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے عرض کیا کہ میں سمجھ چکا ہوں انشاء اللہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہوگا، میری کم فہمی اور غلطی کو معاف فرمائیں۔ فرمایا خدا نہ کرے آپ کم فہم ہوں نہ میرا یہ مطلب ہے بلکہ بے فکری اس کا سبب ہے اگر کسی کام کے کرنے سے پہلے اس میں غور و فکر کر لیا جائے تو غلطیوں کا صادر ہونا گویا بھی ممکن ہے مگر شاذ و نادر اور بغیر غور و فکر بکثرت غلطیوں کا صادر ہوتا ہے۔

امراء سے ملنے میں مدد ہمت پیدا ہو جاتی ہے

جس سے علماء کے اندر مدد ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور صحبت کی ترقی سے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ قلب سے اس کا اثر زبان پر آتا ہے یعنی پہلے قلب میں حق کی عظمت اور باطل سے نفرت کم ہو جاتی ہے پھر زبان سے اظہار حق کی ہمت نکلتی ہے پھر باطل کا اظہار خفیف معلوم ہونے لگتا ہے پھر اس کا صدور ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ ان امراء کو اس کا احساس ہو کر اتنا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اپنی نفسی خواہشوں کے موافق ان علماء سے توجیہات کی فرمائش کرنے لگتے ہیں اور یہ ان کو پورا کرنے لگتے ہیں۔

(تجدید تعلیم و تبلیغ۔ ص ۴۵۲)

اس مقام پر آکر ان کا قلب مسخ ہو جاتا ہے اور حق نبی کی استعداد ہی ضائع ہو جاتی ہے پھر ان کی اصلاح کی کوئی توقع نہیں رہتی اور امت محمدیہ کے لیے اٹھیں سے زیادہ ضرور رساں ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر شیطان فارغ ہو بیٹھے تو بھی بعید نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہی طالب دنیا کو دیکھا ہے کہ ایک ہزار روپیہ لے کر اور ایک ترکیب تراش حقیقی ساس کے ساتھ صحت نکاح کا فتویٰ لکھ دیا حدیث میں اسی طرح کے مسخ قلب کا ذکر ہے لیکن یہ سب خرایاں اسی وقت ہیں جب امراء کو مطلوب بنا کر لے جائیں اللہ کے نزدیک سب سے مہنوز وہ علماء ہیں جو امراء سے ملتے ہیں۔ (تجدید تعلیم۔ ص ۵۳)

امراء سے اختلاط کی صورت اور اس کی شرائط

ابہت اگر امراء طالب ہو کر حاضر ہوں یا کسی ضرورت سے خود علماء کو مدعو کریں تو اس معاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے جو چاہیں گے اور نذرانہ و فیروہ قبول نہ کریں گے تو ایسی مخالفت دین کی مخالفت ہے کیونکہ اگر علماء اس طرح بھی ان سے نہ ملیں گے تو ان کو دین کو بکھر پھینچے گا۔ مگر اس طرح کا اختلاط فرض میں نہیں کہ سب پر ضروری ہو فرض کفایہ ہے اور اس کے لیے ایسا شخص موزوں ہے جو قوی القلب اور فنی بنفس ہو ورنہ ضعیف کے لیے سلامتی اسی میں ہے کہ امراء سے بالکل نہ ملے، تبلیغ کے لیے دوسرے لوگ یا رسائل اور کتابیں کافی ہیں۔ (تجدید۔ ص ۵۴)

اگر اس اختلاط سے امراء کی اصلاح ہو کہ ان کو احکام دینیہ بتائے جائیں خصوصاً جبکہ وہ خواہش کریں اور ان کو حاضر ہونے کی مہلت نہ ہو تو ایسا اختلاط نہ ضرر ہے نہ موجب ذلت مگر جب قرآن یا شرائط سے یہ معصوم ہو کہ آزادی کے ساتھ حق ظاہر کیا جاسکے گا۔ اور ایسی حالت میں اگر وہ کچھ خدمت کریں تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر احقر کا مشورہ یہی ہے کہ ہرگز قبول نہ کرے بلکہ جانے سے قبل شرط کر لے کہ لینے دینے کا کچھ قصہ نہ ہوگا اس صورت میں امراء کا حوصلہ نہیں ہوتا کہ علماء کو اپنا تابع بنانے کا دوسرے بھی لائیں بلکہ انہی کو تابع ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر خود امراء آئیں تو یہ اختلاط منع نہیں عین مطلوب ہے ان سے بے رخی نہ کرے اخلاق سے پیش آئے۔ مگر استغناء کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ (تجدید۔ ص ۵۰)

امراء سے تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں تعلق کی ممانعت ہے

فرمایا میں امراء سے تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں کرتا تعلق (چاپوسی) کو منع کرتا ہوں علماء کو خصوصیت کے ساتھ اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ دین اور اہل دین کی تحقیر نہ ہو۔
(افاضات الیوم ص ۶۴۱۲)

امراء و حکام سے بوقت ملاقات ان کا ادب ضروری ہے

میں تو خود حکام سے میل جول بڑھانے کا مخالف ہوں خصوصاً علماء کے لیے یہ ان کی وضع کے بالکل خلاف ہے علماء کو تو گوشہ نشین ہونا چاہیے لیکن اگر ملنا ہوا یا کوئی کام پڑ جائے تو ادب کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور بے ادبی اور منہ روری کو شرارت نفس سمجھتا ہوں ترک ادب کوئی کام کی بات نہیں بلکہ اس میں شرارت نفس یعنی شخی ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ حاکم سے بھی نہیں دبتے نہ دہتا کیا چیز یعنی جب اس کو خدا تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے یوں نہ دیو گے تو رہائے جاؤ گے۔
(حسن العزیر ص ۱۹۱)

تحقیر جائز نہیں

امراء سے اجتناب کرنے میں ان کو حقیر اور اپنے کو مقدس نہ سمجھے بلکہ ان کو جلا دنیا و جہل سمجھ کر رحم اور دعا کرے اور اپنے کو ضعف دین کا مریض جان کر اجتناب کو ایسا سمجھے جیسا کمزور طبیعت والے کو خس میں تاثر کا مادہ زیادہ ہوا اس کو متحدی مرض کے مریض سے بچاتے ہیں اور ساتھ ہی قصہ بھی نہیں کرتے بلکہ رحم کھاتے ہیں۔

بعض دنیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں سخت ست کہتے ہیں حتیٰ کہ بعض پیرائے خدا دیتے ہیں اگرچہ یہ لوگ متکبر کا پورا علاج کرتے ہیں لیکن یہ نگوئی علاج ہے تشریف نہیں اور ایسا برتاؤ یا اخلاق شرع کے بالکل خلاف ہے پھر بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس طریقہ سے امراء میں شہرت ہوتی ہے لوگ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو ریاکار کہنا زیادہ زیادہ ہے اور بعض لوگ واقع میں اپنے کو مقدس اور دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں ایسوں کو متکبر کہنا بھی ہے۔

(تجدید تعلیم دہلیج ص ۵۵، ۵۴)

﴿فصل ۳﴾

طلبہ کو استغناء کی تعلیم

فرمایا آج ایک صاحب نے کہا کہ جو کام طالب علموں کے متعلق ہو تو مجھے اطلاع دے دی جایا کرے حضرت نے فرمایا کہ طالب علموں کا کام خدا کے فضل و کرم سے چل ہی جاتا ہے دوسرے موقع پر

فرمایا کہ خدا نہ کرے جو طالب علموں کی حاجت ان کے سامنے پیش کی جائے شرم آتی ہے طالب علموں کی بابت کسی سے کہتے ہوئے، یوں دل چاہتا ہے کہ طالب علم بادشاہ بن کر رہیں تاکہ ان میں استغناء کی شان پیدا ہو دوسرے لوگ بھی اس استغناء کو دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ (حسن العزیزہ، ص ۲۱۲)

طلبہ کو ذلت اور بدنامی سے بچانے کا اہتمام

فرمایا ایک مرتبہ کانپور میں سب طالب علم ایک جگہ دعوت میں جا رہے تھے میں نے خود اپنے کانوں سے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا خیر کرے دیکھئے کس کے گھر چڑھائی ہوئی ہے فرمایا کہ بس جب ہی سے یہ سن کر طالب علموں کا کسی کے مکان پر دعوت کھانے کے لیے جانا بالکل بند کر دیا۔ (حسن العزیزہ، ص ۲۱۳)

طلباء کو گھروں میں کھانا لینے یا دعوت کھانے جانا

اکثر جگہ جہاں طلبہ کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں طلبہ کے لیے معیوب ہے کہ کسی کے گھر پر کھانا لینے جائیں اس میں علم اور اہل علم کی سخت حقیر و اہانت ہے نیز اس میں ایک اخلاقی خرابی ہے وہ یہ کہ دوسرے سے مانگنے میں انتہاؤں طبعی یعنی تجھک نہیں رہتی، دل کھل جاتا ہے اور یہی انتہاؤں طبعی حیاء کی ایک بڑی فرد ہے جو انسان کو ذلت کے سوال سے روکتی ہے جب وہ نہ رہی تو اس شخص کو جب موقع ہو گا بے تکلف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا گویا مہاجر کے لیے اس کا ایک فطری کمال برپا ہو گیا۔ اسی طرح دعوت میں بھی طلبہ کو نہ بھیج جائے جس شخص کو کھانا کھانا ہو دوسرے میں لا کر کھلائے اس سے ان کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور خود ان میں بھی ایک شان استغناء و اولو العزیز و حیاء پیدا ہوگی جس کا اثر لوگوں پر اچھا ہو گا پہلے بزرگوں نے طلبہ کے لیے اس کو گوارا رکھا ہے لیکن اس وقت دنیا دار اہل علم کو ذلیل نہ سمجھتے تھے بلکہ وہ لوگ ان حضرات طلبہ کے آنے کو اپنے گھر کے لیے موجب برکت سمجھتے تھے اور اب عوام کے حالات خیالات اکثر بدل گئے اس لیے یہ مفید حادثہ ہو گیا اور قاعدہ شرمیہ ہے کہ جس امر میں مفید و مصلحت دونوں ہوں وہ واجب ترک ہوتا ہے البتہ اگر کوئی ایسا مقام ہو جہاں یہ مفید و حقیر کا نہ ہو مستثنیٰ ہے۔

(حقوق العلم، ص ۸۹)

اور اسی کی فرع ہے طلبہ کے لیے فراہمی چندہ کے لیے سفر کرنا اس کے بھی دعویٰ آثار ہیں جو گھروں پر کھانا لینے کے ہیں۔

طلبہ کی دعوت اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول

طالب علموں کو میں کسی کے یہاں جانے نہیں دیتا اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو اگر کھانا نہیں پہنچا

دے تو لے لیا جاتا ہے ورنہ دروازہ پر جا کر کھانے میں طالب علموں کی ذلت ہوتی ہے اگر عزت کے ساتھ خود کھانا یہاں بھیج دیا جاتا ہے تو لوگوں کو طلبہ سے محبت نہیں ہے صرف اس نیت سے طلبہ کو ایسے موقعوں پر کھلاتے ہیں کہ کوئی اہل بلا ہو تو دور ہو جائے وجہ یہی ہے کہ ان کو فضول اور بیکار سمجھا گیا ہے سو ہمارے یہاں کے طلبہ کو غریب ہیں لیکن ایسے گرے پڑے نہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں قانون مقرر کیا ہے کہ کسی کے دروازہ پر طالب علم کھانے نہیں جائیں گے جسے کھانا ہو کھانا بھیج دے قانون مقرر کرنا اس لیے ہوا کہ لوگ طالب علموں کو ذلیل سمجھتے ہیں یہی باتیں افسوس کے قابل ہیں طالب علموں نے کیا قصور کیا ہے یہ لوگ تابع رسول اللہ ہیں کیا رسول اللہ کی یہی قدر ہوتی ہے؟ جب رسول اللہ کی قدر نہیں تو تابع کی یہ قدر ہے لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں ہم بادشاہ سمجھتے ہیں، آخر انہوں نے کیا جرم کیا ہے۔ یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے یا اس کا یہی انعام اور قدر ہے کہ ان کو ذلیل سمجھا جائے۔ مجھے واللہ بڑی غیرت آتی ہے۔

آپ ہی انصاف کیجئے یہ وقت دعوت کا اور کیا کھانے کے وقت دعوت کو کہا کرتے ہیں یہ ان کے ذلیل سمجھنے کی نشانی ہے بس یہ سمجھا گیا کہ غریب ہیں جس وقت کہا جائے گا فوراً آمادہ ہو جائیں گے زیادہ افسوس یہ ہے کہ بعض اہل علم نے بھی اپنی قدر اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رکھی ہے میرٹھ میں اب ناگوار قصہ ہوا کہ ایک رئیس نے طلبہ کی دعوت کی طلبہ کی تعداد معین کر دی لیکن عدد سے زیادہ جا پہنچے دیکھئے جب ہم اپنے ہاتھوں ذلیل ہوں گے تو لوگ کیوں نہ ذلیل سمجھیں گے وہ لکھ پتی رئیس تھے مگر کم ہمتی کی باضابطہ پابندی کی انہوں نے زیادہ دیکھ کر سب طلبہ کو واپس کر دیا خیر اچھا کیا اپنی حرکت کی سزا بھگتی بعد میں لوگوں نے رئیس کو ملامت کی کہ تم نے یہ کیا کیا اس نے پھر آدمی بلانے کے لیے بھیجا وہ شرمی دیکھئے کہ وہ لوگ پھر آگئے ڈوب مرنے کی بات ہے عزت سے روکھی روٹی کھانا اس سے اچھا ہے کہ برائی اور فحش کھائیں مگر ذلت ہو۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۷۷)

یہاں تک انتظام کیا ہے کہ طلبہ کی دعوت بھی جس میں کسی کے گھر جانا پڑے قبول نہیں کی جاتی اگرچہ دعوت کا کھانا لینا بھیک نہیں مگر چونکہ آج کل طلبہ کی دعوت اکثر لوگ ان کو ذلیل سمجھ کر کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور میں دینے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ طلبہ کو کچھ دیں تو عزت کے ساتھ دینا چاہیے۔ وہ آپ کے مہمان ہیں دیکھئے اگر آپ کا کوئی مہمان مسجد میں آکر ٹھہرے اور کھانے کے وقت گھر جانے سے انکار کر دے تو آپ کیا کریں گے آیا اس مہمان سے کہیں گے کہ دروازہ پر جا کر کھانا لے آؤ یا مسجد میں جا کر خود اس کو کھانا دیں گے؟ پھر طلبہ کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ (دعوت مہدیہ۔ ص ۶)

اگر واقعی اکرام کے ساتھ طلبہ کی دعوت کی جائے تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں

میں نے مدرسہ کانپور میں ایک قانون مقرر کر دیا تھا کہ طلبہ دعوت کھانے کہیں نہیں جائیں گے جس کو

کھانا ہو یہیں لا کر کھلا جائے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے منکبر ہیں اچھا صاحب منکبری کسی کی کیا جائے جب ارگ طلبہ کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ (تو ایسا سنا ہی پڑتا ہے)

ہاں اگر کوئی اکرام کرے تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں مگر اب تو کچھ پوچھو نہیں کہ لوگ کیسے سمجھتے ہیں (لیکن پھر بھی) اگر کہیں عزت ہوتی ہو اور اہانت نہ ہوتی ہو تو جاؤ کچھ حرج نہیں بلکہ وہاں نہ جانا تو ایک قسم کا تکبر ہے۔ (دعوت تبلیغ و عطا و شبیر۔ ص ۳۷)

اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی طلبہ کو دعوت میں نہ بھیجا جائے

ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت آج میرے گھر طلبہ کی دعوت ہے ان کو بھیج دیجئے فرمایا یہ کہیں نہیں جاتے، مگر تم کو کھانا ہوتا تو یہیں لے آتے اور میں ان کو کسی کے گھر نہیں جانے دیتا خود میرے بھائی کے یہاں شادی تھی اور انہوں نے گھر لا کر کھانے کو کہا مگر میں نے اجازت نہیں دی حاکم اللہ ماشاء اللہ عقلمند ہیں بہت تعظیم سے کھلاتے ہیں مگر میں نے بھائی سے کہا کہ اگر آج تمہارے گھر جائیں گے تو کل دوسرا شخص بھی تقاضہ کرے گا وہ شخص کچھ دیر بعد بولا کہ اچھا میں یہاں لے آؤں (حضرت نے) ایک شخص سے فرمایا کہ ان کو سمجھا دو کہ تم مجبوری سے کہہ رہے ہو ورنہ جی تمہارا یہی چاہتا ہے کہ گھر چلیں اور جس دعوت میں مجبوری ہو وہ بھی قبول نہیں کی جاتی رمضان کے بعد اگر تم نے اسی طریقہ سے کہا تو منظور کر لیں گے۔

طلبہ کو لوگ ذیل سمجھتے ہیں اس واسطے میں ان کو کسی کے گھر نہیں جانے دیتا مگر معلوم نہیں ان میں اس کے علاوہ کیا عیب ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں لگ رہے ہیں۔ ”وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا“۔ (کہہ۔ الحق۔ ص ۴۰)

شروع شروع میں یہاں کے قصب کے لوگوں نے کہا کہ ہم طلبہ کو کھانا دیں گے میں نے کہا جیسے مہمانوں کے پاس سنی بیچتے ہو اگر اسی طرح یہاں لا کر دینا منظور ہو تو بہتر ہے ورنہ منظور نہیں چونکہ درخواست ان کی طرف سے تھی اس واسطے ہم کو شرط لگانے کا حق تھا اور اگر درخواست ہماری طرف سے ہوتی تو ان کو شرط لگانے کا حق تھا۔ (کہہ۔ الحق۔ ص ۴۵)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استغناء

ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ شہزادوں کو حدیث شریف پڑھا جایا کیجئے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی سے خاندان سے علم دین کی عزت ہوئی ہے اور آپ ہی بے عزتی کرتے ہیں ہارون نے کہا کہ اچھا شہزادے وہاں ہی حاضر ہوں گے مگر اس وقت عام رعایا الگ کر دیئے جایا کریں۔ ہارون رشید کو یہ خیال ہوا کہ مگر شہزادے سب سے الگ پڑھیں گے تو ان کا رعب باقی رہے گا اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ شہزادوں کے ساتھ کسی کو نہ بٹھائیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ

نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا غرض بالآخر شہزادے ہی حاضر ہوا کرتے اور حدیث شریف سن کرتے تو اس وقت بادشاہ ایسے تھے کہ ایک عالم نے ٹکسا جواب دے دیا اور اس کو بادشاہ نے قبول کر لیا اس وقت بھی علماء کو چاہیے کہ اپنے کو دلیل نہ کریں لیکن بہت زیادہ اجتناب بھی نہ کریں کہ اس میں اہل دنیا بالکل ہی محروم رہیں گے یعنی اگر کوئی شخص انتفاع دین کے لیے اہل علم کو قدر کے ساتھ بلائے تو چلا جانا مناسب ہے۔

(دعوات مہدیت، ضرورۃ العلماء، ص. ۱۱۶)

حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا استغناء

حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیر پھیلانے ہوئے بیٹھتے تھے کہ بادشاہ مع وزیر کے آیا بادشاہ کو دیکھ کر آپ اسی طرح بیٹھدے ہوئے دیکھ کر آپ کا یہ اعزاز گراں گزرا، اس نے کہا کہ حضرت پیر پھیل کر بیٹھنا کب سے سیکھ سیکھ فرمایا کہ جب سے ہاتھ سمیٹ لیا ہے اس کے بعد وزیر نے کہا کہ بادشاہ اولی الامر میں داخل ہے اس کی تعظیم آپ کو کرنی چاہیے فرمایا تمہارے ادلی الامر میں داخل ہوگا میرے تو غلام کا غلام ہے وزیر نے کہا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا کہ خواہشات نفس میرے غلام ہیں اور بادشاہ خواہشات نفس کا غلام ہے لہذا میرے غلام کا غلام ہوا۔

(دعوات مہدیت، ص. ۱۰۸۳)

مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ

مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ لکھنؤ تشریف لائے تو ایک شہزادہ خدمت میں حاضر ہوا اور زمین یوں سلام کیا آپ نے اس سلام کے جواب میں اس کو انگوٹھا دکھا دیا آخر یہ کیا بات تھی آج تو اگر کوئی معمولی زمیندار مرید ہو جائے تو غیبت سمجھا جاتا ہے بات یہی تھی کہ ان حضرات کے دل میں دنیا کی کوئی وقعت تھی نہ محبت۔

(دعوات مہدیت، ص. ۱۰۸۳)

ایک بزرگ کا استغناء

ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گئے وہاں خدام کا سپہرہ تھا بادشاہ نے اندر جانے کی اجازت چاہی خدام نے اجازت نہ دی اور کہا کہ شیخ سے دریافت کر لوں اگر وہاں سے اجازت ہوگی تو اجازت دے دوں گا چنانچہ شیخ سے جا کر عرض کیا اور شیخ کے اجازت دینے پر بادشاہ کو اجازت دے دی بادشاہ کو چونکہ اس قسم کی روک ٹوک کی کبھی نوبت نہیں آئی تھی اس لیے سخت ناگوار ہوا اور شیخ کے رویہ کو کھنے لگا۔

دور روئیں را در باں نباشد

اس کو سن کر شیخ نے اس کے تکبر کے مقابلہ میں نہایت بے باکانہ انداز سے فرمایا

بیاید تا سگہ نیاناید

اور وجہ اس بے پرواہی اور استغناء کی یہ ہوتی ہے کہ

طبع بکسل و ہر چہ خواہی بگو
یعنی حرص اور لالچ چھوڑ کر پھر جو جی میں آئے کہو۔

(دعواتِ عہدیت۔ ص ۱۰۸۳)

حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا استغناء

ایک دفعہ رام پور گئے نواب صاحب کو خبر ہوئی تو مولانا کو بلایا مگر مولانا نہیں گئے اور یہ حیلہ کیا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں آدابِ شاہی سے واقف نہیں خدا جانے کیا بے ادبی ہو جائے نواب صاحب نے کہا ان کو آپ کو آداب وغیرہ سب معاف ہیں آپ تشریف لائے ہم کو آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے مولانا نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ ملنے کا اشتیاق تو آپ کو ہو اور آؤں، میں غرض نہ گئے باوجود ایسی آزادی کے، روڑ کی میں مجسٹریٹ سے ملنے سے انکار نہ کیا کیونکہ اس سے ملنے میں دینی مصلحت تھی۔

(حسن العریض۔ ص ۱۷۳)

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا استغناء

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈیڑھ سو کا پوئین ایک جگہ سے آیا ایک نواب آپ کے یہاں آئے ہوئے تھے آپ نے ان کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ میرے کام کا تو ہے نہیں اور آپ کے کام آجائے گا۔ مولانا اس طرح نہ رہتے تھے کہ کسی نواب یا امیر سے گردن نیچی کرنی پڑے بلکہ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ ان کو ہی گردن نیچی کرنی پڑتی تھی اور کبھی آپ لباس بھی عمدہ پہنتے تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نواب اور والی ملک ہیں ہزاروں روپیہ بھی نہ لیتے تھے اور دیسے دو روپیہ بھی قبول فرما لیتے ایک بادشاہ نے ایک دفعہ شاید دس ہزار روپیہ بھیجے تھے آپ نے واپس کر دیئے اور فرمایا کہ ضرورت کے لائق میرے پاس روپیہ موجود ہے میں اس قدر روپیہ لے کر کیا کروں گا۔ سوا میروں کے ساتھ تو یہ برتاؤ تھا اور غریبوں سے ایک دو روپیہ بھی لے لیتے تھے۔

(النبیغ۔ ص ۱۵۱۰۹)

صاحبِ ملفوظ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا استغناء

(۱) ایک رئیس نے میرے پاس دو سو روپے مدرسہ کے لیے بھیجے اور لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کو یہاں بلانے کی تحریک کروں۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو میں لے لیتا میں نے لکھ دیا کہ روپوں کے ساتھ بلانے کی درخواست کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روپے بھیجنے سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ میں ان سے متاثر ہو کر آپ کی درخواست منظور کروں اس لیے میں نے وہ روپے نہیں لیے، ڈاکخانہ میں جمع کر دیئے ہیں اگر آپ کے جواب سے یہ شہر رفع ہو گیا تو لے لوں گا۔ ورنہ واپس کر دوں گا آخر ان کا خط آیا کہ مجھ سے بدتمیزی ہوئی آپ سے یہ درخواست نہیں کرتا میرا یوں جی چاہتا ہے کہ کسی کا احسان رکھ کر نہ لیا جائے۔

(النبیغ۔ ص ۱۱۰۵)

(۲) ... ایک مرتبہ مجھے بھوسہ کی ضرورت تھی اور میرے بھائی کے یہاں بھوسہ تھا کیونکہ الحمد للہ وہ زمیندار ہیں میں نے ان کے یہاں سے بھوسہ تک بھی نہیں سنجایا بعض لوگوں نے اس کی مصیحت پر بھی میں نے کہا کہ یہ انتظام کے بالکل خلاف ہے ان کا کام ملازموں کے ہاتھ رہتا ہے میری وجہ سے دو نقصان ہوں گے ایک تو ان کو خیانت کا موقع ملے گا دوسرے ان کو ان سے محاسبہ پر قدرت نہ ہوگی کیونکہ انہیں یہ بہت اچھا موقع ملے گا کہ آپ کے بھائی کے یہاں جایا کرتا ہے۔ (مزید المجید۔ ص: ۷۱)

(۳) ... میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا آپ کی خدمت کے لیے کچھ مقرر کرنا چاہتا ہوں میں نے انکار کر دیا اس میں کئی مفیدے ہیں ایک تو یہ کہ مجھے ہمیشہ تاریکیوں میں گزارنی پڑیں گی اور یہ خیال رہے گا کہ آج کل آئے اور دوسرے یہ کہ آپ نے اگر کوئی تحفہ مقرر کر دی تو ممکن ہے کہ کبھی آپ کو ایسی ضرورت پیش آئے کہ اس میں خرچ کرنا ضروری ہو مثلاً کبھی ایسا موقع ہوا کہ جائیداد خریدنی ہو تو ایک حصہ تحفہ کا میرے لیے نکال دیا تو اس وقت ممکن ہے کہ یہ خیال ہو کہ اسے روپے وہاں نہ جاتے تو کام آسانی سے ہو جاتا بھائی نے کہا آپ آخر اور اس کی خدمت تو قبول کر لیتے ہیں میں نے کہا، چنگ مگر اتنا فرق ہے کہ مقرر نہیں ہوتی نہ مجھے انتظام ہوتا ہے نہ انہیں بار ہوتا ہے اس طرح آپ بھی دے دیا سب سے ضرور لے لوں گا چنانچہ وہ کبھی مجھے نہیں کبھی تیس کبھی پچاس روپہ دیتے ہیں، میں لے بیٹا ہوں۔

(مزید المجید۔ ص: ۷۱)

(۴) ... یہاں مظہر جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اور ان کے پاس ایک سواری تھی کبھی کبھی میں بھی اس میں سوار ہوتا تھا مگر ان کو کرایہ دیا کرتا تھا اور میاں مظہر انکار کرتے تھے میں نے کہا کہ نہیں بھائی اس میں میرا بھی نقصان ہے اور تمہارا بھی۔ میرا تو یہ نقصان ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوئی ہے تکلف نہ منگا سکوں گا اور تم کو یہ ضرر ہوگا کہ اگر تمہیں بھی اس وقت ضرورت ہوئی تو خود یا تو کرایہ دے کر سواری کرو گے یا وجود اپنی چیز کے ہوتے ہوئے کرایہ دینا پڑتا ہو تو وہ بے دھڑک کہہ دیتے کہ کرایہ لاؤ اور لے جاؤ۔ فقہ

باب نمبر ۹

صيانة العلماء

﴿فصل ۱﴾

طلبہ و علماء میدان میں کیوں نہیں آتے

فرمایا اب تو یہ حالت ہے اور اسی کی فکر ہے میدان میں آنا چاہے میدان میں آنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حجرہ بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور میدان بھی ہاتھ نہیں آتا پھر ان لوگوں کے نزدیک میدان میں آنے نہ

کچھ شرائط ہیں نہ حدود ہیں یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ زبانوں پر یہ آتا ہے کہ مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے کام کرنا چاہیے۔ (الاقاضات۔ ص ۱۷۳)

سخت انسوس ہے بعضوں کی تو یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ علم دین میں مشغول ہونے کو فضول اور ربیکار سمجھتے ہیں، نہ معلوم یہ سبق کہاں سے حاصل کیا ہے۔ یورپ میں بھی تو یہ طریقہ نہیں وہاں بھی بعض اوقات اس قسم کی تحریکات ہوتی ہیں مگر جو جماعت علم کی تحصیل میں مشغول ہے اس کو ان تحریکات میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی، ہوش سے کام کرنے کی ضرورت ہے جوش سے اول تو کام نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ (ملفوظات حکیم الامت۔ ص ۲۱۵)

اگر حدود سے گزر کر ترقی کی جائے تو وہ ایسی ہوگی جیسے فرعون نے ترقی کی تھی تو ایسی ترقی سے ایک مسلمان ایمان والے کو کیا فائدہ، ایسی ترقی مسلمانوں کی ترقی کہلانے کے قابل کب ہوگی یقیناً کفار کی ترقی کہلائے گی مسلمانوں کے لیے ایسی ترقی میں کون سی خوبی ہوگی ان کی خوبی تو اسی ترقی میں ہے کہ حدود کا تحفظ ہو اور پھر ترقی ہو یہ خوبی کی بات ہے۔ (ملفوظات حکیم الامت۔ ص ۲۱۴)

بعض لوگ کہتے ہیں یہ مجرور میں رہنے اور بیٹھنے کا وقت نہیں میدان میں آنے کا وقت ہے مگر بے طریقہ کام کرنے سے مجرور بھی ہاتھ سے جائے گا اور میدان بھی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اور حدود شریعہ کے تحفظ کے بغیر اگر کامیابی ہو بھی گئی تو یہ خود ایک مسلمان کے لیے نہایت ناکامی ہے۔

میدان میں آنے کا مخالف نہیں

میں علماء کے میدان میں آنے کا من کل وجہ مخالف نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ سب کو میدان میں لٹکانا جائز ہے۔ ہاں جب علماء علم دین کو اچھی طرح حاصل کر لیں تو جن کو میدان میں نکلنے کا شوق ہو وہ آئیں۔

مگر کچھ لوگ مجرور نشین بھی ہونے چاہئیں جن کا کام سوائے قال اللہ و قال الرسول اور سوائے کتابیں پڑھنے پڑھانے کے کچھ نہ ہو کیونکہ تجربہ ہے کہ کتابی استعداد اور فتویٰ دینے کی قابلیت بدوں اس کے کامل نہیں ہوتی جو علماء میدان میں آئے ہوتے ہیں ان میں اکثر تو وہ ہیں جن کی کتابی استعداد بالکل نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کو یہ قابلیت حاصل ہے تو یہ مجرور نشین ہی کی برکت ہے کہ وہ ایک مدت تک مجرور نشین ہو کر کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا ہے مگر آپ اس مجرور ہی کو بند کرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چند روز میں قرآن وحدیث وفقہ کو سمجھنے والے اور ان کو صحیح طور پر حل کرنے والے دنیا سے ناپید ہو جائیں گے اگر اس کی ضرورت کو آپ محسوس کرتے ہیں اور یقیناً ہر شخص اس کی ضرورت کو تسلیم کرے گا تو ضروری ہے کہ سب علماء میدان میں نہ آئیں کچھ میدان میں آئیں کچھ مناظرہ کریں، کچھ تبلیغ کریں۔ (التلخیص فیہ النجاشی۔ ص ۲۱۷)

اور ایک جماعت ایسی ہو کہ جو ان سب کاموں سے الگ رہ کر قرآن وحدیث وفقہ اور ضروریات کی تعلیم دیں۔ ان کو سوائے تعلیم و تعلم کے کچھ نہ کرنا چاہئے ورنہ قابل علماء ہرگز نہ پیدا ہوں گے، تقسیم خدمات بہت ضروری ہے اور تمام علماء اور متمدن اقوام اس کی ضرورت پر متفق ہیں پھر حیرت ہے کہ ہمارے بھائی اس کو نظر انداز کر کے سب کو ایک کام میں کیوں لگانا چاہتے ہیں۔ بس یہ کہنا غلط ہے کہ علماء کام نہیں کرتے علماء کا جو کام جس کا انہوں نے بیزہ اٹھایا ہے وہ اس کو بحمد اللہ بخوبی کر رہے ہیں آپ کو ان کے کام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔

(التلخیص علیہ: النجاشی، ص: ۱۲۱/۱۲۲)

علماء کا کام

میں نے بتل دیا کہ جو خدمت مولویوں کے ذمہ ہے یعنی قرآن وحدیث کے معنی کا حل کرنا، احکام شریعہ بیان کرنا وہ اس خدمت کو بخوبی انجام دے رہے ہیں علماء کا کام صرف یہی ہے کہ وہ قانون شرعی کے موافق آپ کو تدبیر اور جواز یا عدم جواز کا طریقہ بتلا دیں اس سے زائد علماء کا کچھ کام نہیں اور بتلائے اس کام سے علماء نے کب پہنچ سکتی ہیں۔

(التلخیص الحدود والقیود، ص: ۱۵/۱۴)

سب کو مل کر کام کرنے کا مطلب

بعض لوگ علماء کو یہ رائے دیتے ہیں کہ ان کو لیڈروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے کیونکہ مل کر کام کرنے سے قوت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے مل کر کام کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھا سب کو مل کر کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب ایک ہی کام میں لگ جائیں یا ایک کا کام دوسرا کرنے لگے جیسے ایک مکان تیار کیا جائے اس کی تیاری کے لیے معمار کی بھی ضرورت ہے، بڑھئی کی بھی ضرورت ہے مزدور کی بھی ضرورت ہے اب بتلاؤ سب مل کر جو تعمیر کا کام کر رہے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہی کہو گے کہ معمار اینٹ لگائے بڑھئی آ رہ چلائے مزدور گارا اینٹ پہنچائے اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سب مل کر اینٹ ہی لگانے لگیں یا سب کے سب آ رہ ہی چلانے لگیں یا سب کے سب گارا پکڑنے لگیں کیا مکان تیار ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ اسی طرح یہاں ہونا چاہیے کہ علماء الگ اپنا کام کریں اور لیڈر الگ اور پھر دونوں کام جمع ہو جائیں مل کر کام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ تجربہ کا کام تو لیڈر کریں اور احکام بتلانے کا کام علماء کریں اس طرح ہر شخص اپنے فرض منصبی کو انجام دے۔ (التلخیص الحدود والقیود، ص: ۱۵/۱۴، الاقاضات، ص: ۱۱۳)

کام کی تقسیم

ہر قوم کے لیے تقسیم خدمات ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تمام اہل تمدن اس کی ضرورت پر متفق ہیں چنانچہ جنگ میں فوج جاتی ہے فوجی افسر جاتے ہیں، ہنسی بحر کلکٹر اور حج وغیرہ نہیں جاتے پھر نہ

معلوم مولویوں کے ذمہ سارا کام کیوں رکھا جاتا ہے کہ وہ حدیث فقہ و تفسیر کا علم بھی حاصل کریں فتویٰ بھی دیں وعظ بھی کہیں درس و تدریس بھی کریں، مدرسے بھی قائم کریں، اور لیڈروں کے ساتھ جھنڈا لے کر سیاسیات میں بھی شریک ہوں۔

ہم کو لیڈروں سے یہ شکایت نہیں کہ انہوں نے قومی سیاست کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا بلکہ شکایت اس کی ہے کہ وہ اس کام میں دخل دینے لگے جو مولویوں کا تھا۔ وہ یہ کہ لوگ احکام شرعیہ کا فیصلہ بھی اپنی رائے سے کرتے ہیں ان کو لازم تھا کہ یہ جو کچھ قومی ترقی کے طریقے سوچیں ان کو پہلے مولویوں کے سامنے پیش کر کے شرعی فتویٰ حاصل کر لیا کریں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز جب علماء فتویٰ دے دیں اس کے بعد ان سیاسی تہاگیر پر عمل کیا جائے لیڈر علماء سے استثناء کر کے کام کریں۔ تجربہ کا کام لیڈر کریں اور کام کرنے سے قبل علماء سے جائز ناجائز معلوم کر لیا کریں اور احکام بتلانے کا کام علماء کریں یہ نہیں کہ مولوی صاحب بھی لیڈروں کے ساتھ جھنڈا لے کر پہنچ جائیں تقسیم خدمات بہت ضروری ہیں قومی ترقی کے اسباب و وسائل لیڈروں کو سوچنے چاہئیں اور ہر تدبیر کے جواز و عدم جواز کو اپنی رائے سے طے نہ کریں بلکہ علماء سے استثناء کر لیا کریں ورنہ محض ترجمہ پڑھنے سے قرآن عمل نہیں ہو سکتا۔ علماء کا کام مسائل بتانا ہے۔

(المنہج نمبر ۱۵، دور القیود، الافاضات۔ ص: ۱۱۳)

سیاست اور تحریکات میں طلبہ کی شرکت

میری رائے ہے کہ کسی تحریک میں بھی طالب علموں کو شرکت کی اجازت نہ ہونی چاہیے آئندہ کے لیے اس میں سخت معذرت ہے جو اس وقت محسوس نہیں ہو رہی آخر میں پوچھتا ہوں کہ پڑھنے پڑھانے میں جب کوئی مشغول نہ رہے گا تو پھر کام کرنے والی یہ علماء کی جماعت کہاں سے پیدا ہوگی تم سب کچھ علماء ہو، مقتدا ہو، پیشوا ہو، جو کرتا ہے تم ہی کرو مگر طلبہ کو تو اپنے کام میں لگا رہنے دو تا کہ آئندہ دین کے احکام بتلانے والی جماعت کا سلسلہ جاری رہے۔ کیا یہ خیال ہے کہ آئندہ دین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جیسا کہ کہتے ہیں کہ مسائل کا وقت نہیں کام کا وقت ہے کوئی ان حضرات سے پوچھے کہ آپ جو مقتدا پیشوا بنے وہ لکھنے پڑھنے ہی کی بدولت ہے اور اب اس کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔

(افاضات۔ ص: ۱۲)

طلبہ کو اس قسم کی کمیٹیوں اور جلسوں میں شرکت کی اجازت ہرگز ہرگز نہ دینا چاہیے سخت معذرت ہے کیا ان کاموں کے لیے طلبہ ہی رہ گئے ہیں اور مسلمان کچھ کم ہیں ان سے کام لو۔

(افاضات۔ ص: ۱۹۹)

علماء سیاست میں کیوں نہیں حصہ لیتے؟

اگر تم یہ چاہو کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر سیاسیات میں علماء بھی حصہ لیں اور تمہارے سیاسی جلسوں اور مظاہروں میں شریک ہو کر قومی کام ان کا نہیں اور نہ تم کو اس پر انہیں مجبور کرنے کا حق ہے تم نے

مولویوں کو سمجھا کیا ہے علماء جس کام کو کر رہے ہیں وہ اس قدر اہم و ضروری ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جس بستی میں ایک ہی عالم ہو اور جہاد شروع ہو جائے تو اس عالم کو میدان جہاد میں جانا جائز نہیں کیونکہ علماء اگر مرجائیں گے تو علم دین کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے ہمارے حاجی صاحب علماء کو ہجرت سے منع کرتے تھے کہ اگر تم ہندوستان کو چھوڑ دو گے تو ہندوستان میں دین کا کیا حال ہوگا؟

اب لوگ اس کو تو دیکھتے نہیں کہ علماء کو سیاسیات میں پڑنے سے خود فقہاء اسلام نے منع کیا ہے بس ان کو تو اِزہام دینے سے کام ہے مسلمانوں پر جو بھی مصیبت آئے اس کا اِزہام سب سے پہلے علماء پر ہے۔
(التلخیص المحرر، رد المحتار، ص ۱۵۰۳)

جو کام علماء کا ہے وہ کریں، علماء سے دوسرے کام کی توقع ایسے ہے جیسے کوئی شخص حکیم محمود خان کے پاس جا کر ٹوٹے ہوئے جوتے کے سینے کی ترکیب پوچھے وہ کہیں گے کہ وہ بلینز پر چمار بیٹھا ہے یہ کام اس کے سپرد کر دو ہمارا یہ کام نہیں، ایسے ہی یہاں سمجھو علماء سے مسائل پوچھو، دنیا کے حصول کی تدبیر انہیں کیا معلوم؟ (ملفوظات حکیم الامت، ص ۲۱۵)

سیاست کے دو حصے ہیں ایک سیاست کے احکام شریعہ، یہ بے شک شریعت کا جز ہے اور کوئی عالم اس سے ناواقف نہیں چنانچہ ابواب فقہیہ میں سے کتاب السیر ایک مستقل جز ہے جس کی درس و تدریس پر دوام و التزام ہے، اور دوسرا حصہ سیاست اس کی تدابیر تجربیہ ہیں جو ہر زمانہ میں حالات و واقعات اور آلات و غیرہ کے تغیر و تبدل سے بدلتی رہتی ہیں اور یہ حصہ شریعت کا جز نہیں اور علماء کا اس میں ماہر ہونا ضروری نہیں اس کی مہارت کے دوسرے ذرائع ہیں جن کا حاصل تجربہ و مناسبت خاصہ ہے لیکن ادب جو عرض کیا گیا کہ سیاست کا یہ حصہ یعنی تدابیر تجربیہ شریعت کا جز نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ حصہ شریعت سے مستثنیٰ ہے اور اس کے استعمال کرنے والوں کو علماء کی طرف رجوع کرنے کی حاجت نہیں کوئی واقعہ اور کوئی عمل اور کوئی تجویز و رائے دنیا میں ایسی نہیں جس کے جواز و عدم جواز میں شریعت سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہ ہو گو وہ شریعت کا جز نہ ہو جز نہ ہونے سے تابع نہ ہونا لازم نہیں آتا۔

شرعی دلیل

”اَلَمْ نَرِ اِلٰى الْمَلِئِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَٰءِیْلَ مِنْ تَحْتِیْ مُوسٰی اِذْ قَالُوْا لَنْبِیِّ“ الخ ان آجوں سے اثبات مدحا کی تقریر یہ ہے کہ قرآن مجید میں نص ہے کہ بنی اسرائیل نے باوجود ان میں ایک نبی موجود ہونے کے ان نبی سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے قائد بننے بلکہ اس مقصود کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی سوا اگر نبی کافی سمجھے جاتے تو ایسی درخواست کیوں کی جاتی اور اگر یہ شبہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل کی غلطی تھی تو اس غلطی پر ان کے نبی نے متنبہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کافی ہوں بلکہ بادشاہ مقرر کرنے کا انتظام شروع فرمادیا اور اگر کوئی جسامت کر سکے یہ کہنے لگے کہ ان نبی سے بھی لغزش ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس

غلطی پر تنبیہ کیوں نہ فرمائی بلکہ اس درخواست کو بلا تکیہ قبول فرمالیا اس سے صاف معلوم ہوا کہ ہر نبی کے لیے بھی سیاسیات میں تجربہ و مزا نسبت لوازم میں سے نہیں تاہم دیگر ان علماء و مشائخ چہ درسد (چہ جائیکہ علماء و مشائخ کے لیے لازم ہو) بلکہ مفسرین کی نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے سیدہ اللہ زیادہ یہی رہی کہ وہاں کے سیاسی معاملات بادشاہوں سے متعلق ہوتے تھے اور بادشاہ انبیاء کے حکم اور مشورہ کے مطابق چلتے تھے چنانچہ تفسیر مظہری نے بھی "اہبث لما ملکنا" کے تحت یہی لکھا ہے۔
(البدائع۔ ص ۲۵۰، افادات اشرفیہ در مسائل سیاسیہ۔ ص ۹۱)

علماء کو مستقل و علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت

البتہ اگر کسی وقت کوئی جماعت اہل سیاست کی ایسی نہ ہو جو علماء سے احکام پوچھ کر عمل کیا کریں جیسا کہ اس وقت غالب ہے تو اس وقت علماء ایسی جماعت کے پیدا ہونے کے منتظر نہ رہیں ورنہ بحبان دنیا دینی مقاصد کو تاجہ کر دیں گے بلکہ وہ خود اپنے میں سے ایسی جماعت بنائیں جو علماء و علماء سیاست و شریعت کے جامع ہوں مگر یہ حکم کچھ سیاست مدنیہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سیاست بدنیہ یعنی اسباب معاش میں سے جتنے فرض کفایہ ہیں مثل تجارت و زراعت سب کا یہی حکم ہوگا۔ البتہ جس چیز کا ضرر دین میں قریب ہو اس میں دخل اصلاحی کا وجوب اتوی و آکد ہوگا۔ اور ان سب مفاسد کی اصلاح کے لیے جماعت کا انتظام کرنا ہر حال میں استطاعت کے ساتھ مشروط ہوگا یہ ایک تحقیق کلی ہے اس سے آگے کچھ جزئیات ہیں۔
(البدائع۔ ص ۲۳۰، افادات اشرفیہ۔ ص ۹۵)

علماء کی سیاسی جماعت کی نوعیت

مضمون بالا میں جو بعض حالات میں علماء کو سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ دیا گیا ہے اس سے مراد وہ صورت نہ سمجھی جائے جو اس وقت بعض علماء نے اختیار کی ہے اس سے دین کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ اصول شرعیہ و تجربیہ سے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے جس کے نافع ہونے کی امید غالب ہے اور وہ خاص طریقہ ایک عزیز کی تحریر میں نظر پڑا، مفید سمجھ کر اس کو بالفاظ نقل کرتا ہوں و صوبہ "اس وقت طریق کار یہ مفید ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعت علیحدہ ہو اور مذہبی علیحدہ اور مذہبی جماعت اپنا اصلی کام تبلیغ اس طرح انجام دے کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت کی نگرانی کرے کہ یہ سیاسی جماعت مسلمانوں کے حقوق کا گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے وقت شریعت کے خلاف عمل نہ کر بیٹھے (اور ان کو مفید مشورے دے) اور چونکہ موجودہ زمانے میں سیاسی جماعت مذہبی جماعت سے پوچھ کر عمل کرنے کی عادی نہیں رہی اس لیے علماء کے ذمہ تھا کہ خود اس جماعت کے پاس پہنچے اور احسن طریقہ سے تبلیغ کرتے اگر علماء اپنا اصلی کام تبلیغ رکھتے (اور اصل سیاست یہی تھی کہ مسلمانوں کو سچا مسلمان بنادیا جائے) تو عفت و وقار میں چارچاند لگ جاتے اور تبلیغ کا ثواب حریہ برائے اس زمانہ میں موجودہ طریقہ پر علماء کا سیاسی لیڈر کی حیثیت سے

شریک ہونا میرے نزدیک سخت معصیہ ہو رہا ہے اگر یہ حضرات تبلیغ فرما کر لیڈروں کو سنبھالتے (اور ان کو مفید مشورے اور طریق کار سے رہنمائی کرتے) تو اس طرز میں شرعی طریقہ پر مسلمانوں کے حقوق کی محافظت بھی ہوتی اور علماء کی عظمت بھی بڑھتی۔

(افادات اشرفیہ ص ۹۳)

سیاسی لیڈر اور علماء

شاید کوئی یہ کہے کہ مولوی خود تو سیاست میں پڑتے نہیں اور کام کرتے نہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے کہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اس شبہ کا جواب میں نے میرٹھ کے ایک جلسہ وعظ میں دیا تھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ مسائل سیاسیہ میں یہ لال ٹوپی والے ہمارے امام ہیں۔ اس مسئلہ میں ہم ان کو امام تسلیم کرتے ہیں مگر امام کو قرآن مجید یا نہیں اس لیے مقتدی کو لقمہ دینا واجب ہے ورنہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی پس امام کو چاہیے کہ یا تو نماز سے پہلے ہی ہمارے پاس آکر قرآن مجید کرے ورنہ جب غلطی کرے گا تو ہم نمازی میں لقمہ دیں گے اور اس کو غلطی پر نوکیں گے مثلاً اگر تم چندہ بلقان کے لیے یہ تجویز کرو کہ مسلمان قربانی کو ترک کر دیں اور اس کی قیمت چندہ میں دے دیں تو ہم اس کا رد کریں گے یا تم زکوٰۃ کا رد یہ بدوں تمسک بھیجے گئے تو اس کی بھی ہم مخالفت کریں گے تم کو چاہیے کہ ہم سے مل کر کام کرو اور مل کر کام کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جیسے بڑھئی اور لوہار و معمار مل کر مکان بناتے ہیں جس کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ سب کے سب ایک ہی کام کو لپٹ جائیں بلکہ ایک لکڑی کا کام کرتا ہے اور ایک اسٹنٹ گارے کا اسی طرح یہاں مل کر کام کرنے کے یہ معنی نہیں کہ مولوی صاحبان بھی جھنڈا لے کر سیاست کے میدان میں کود پڑیں بلکہ صورت یہ ہے کہ جھنڈا تو لال ٹوپی والے اپنے ہاتھ میں رکھیں مگر جو کام کرنا چاہیں اور جو تجویز پاس کریں اس کو شائع کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں پس آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا ہم لیڈروں کو کام کرنے سے منع نہیں کرتے ہاں تنہا کام کرنے سے منع کرتے ہیں اگر وہ ہم سے قرآن و حدیث کو پوچھ کر امامت کریں تو ہم ان کے مقتدی بننے کو تیار ہیں لیکن غلط قرآن پڑھ کر امامت کریں گے تو بے شک ہم ان کی نماز فاسد ہونے کو ظاہر کر دیں گے، میں ہنسم کہتا ہوں کہ جو کام مولوی کرتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے یعنی احکام کا سمجھنا اور جو کام تم کرتے ہو وہ مولوی بھی کر سکتے ہیں بلکہ تم سے اچھا کر سکتے ہیں چنانچہ جو مولوی جھنڈا لے کر سیاست کے میدان میں کودے وہ تم سے کچھ کم نہیں رہے بلکہ آگے ہی بڑھ گئے گواہیوں نے اس طرح اپنی علمی شان کو برباد کر دیا، لا ماشاء اللہ۔

(التبلیغ ص ۱۶۷)

فصل ۲

مولوی یوگ عموماً لالچی اور پست حوصلہ کیوں ہوتے ہیں

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل مولوی لالچی کیوں زیادہ ہونے لگے؟ فرمایا

سب تو نہیں عرض کیا کہ اکثر فرمایا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ عربی پڑھنے والے زیادہ ترویجی لوگ ہیں جو پہلے سے طماع مفلس ہیں پڑھ لینے کے بعد بھی ان کی وہی عادت رہتی ہے طبیعت سے وہ بات جاتی نہیں۔ اگر عالی خاندان کے لوگ امراء حکام نواب رئیس اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں اور پھر وہ لوگ تبلیغ کریں دیکھئے تو کیا اثر ہوتا ہے۔

میں جس وقت ڈھاکہ گیا تھا وہاں کے ایک مدرسہ کے پرنسپل نے مدرسہ میں مدعو کیا انہوں نے مجھ سے یہی شبہ کیا کہ اکثر علماء میں یہ مرض ہے میں نے کہا اس کی جڑ انتخاب کی غلطی ہے اکثر غرباء کے بچے علم دین پڑھتے ہیں ان کا حوصلہ ان کا ظرف و وسای ہوگا اگر امراء کے بچے علم دین پڑھیں ان کا حوصلہ ان کا ظرف و وسای ہوگا پرنسپل صاحب نے کہا کہ حضرت آج میرا ایمان محفوظ ہوا اور نہ مجھ کو اپنے ایمان کا اندیشہ ہو گیا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ علم دین کا تو اثر نہیں ہے؟ میں نے کہا تو یہ سمجھئے کیا علم دین ایسا چیز ہے۔

میں نے کہا یہ امراء کے بچے انگریزی کے اثر سے بگڑ گئے۔ اگر انگریزی نہ پڑھتے تو ان کے اخلاق اس حالت کی نسبت اور اچھے رہتے اور غرباء کے بچے علم دین پڑھ کر کسی قدر سنور گئے اگر عربی نہ پڑھتے تو ان کے اخلاق اس حالت کی نسبت اور زیادہ خراب ہوتے مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ غرباء کے بچے جتنے خراب ہونے چاہتے تھے عربی کی بدولت اتنے خراب نہیں رہے اور امراء کے بچے جس قدر اچھے ہونے چاہتے تھے انگریزی کی بدولت اتنے اچھے نہیں رہے اور یہ انتخاب کی غلطی مشاہدہ میں آ رہی ہے خود ایک ہی شخص کے بچوں میں جو سب سے زیادہ بے وقوف، کند ذہن، بد فہم، کم عقل، بد صورت ہو اس کو عربی پڑھنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے اور جو سمجھدار، حکمدار، ذہین، خوب صورت ہو اس کو انگریزی کے لیے تجویز کیا جاتا ہے اس گفتگو کے بعد پرنسپل صاحب کہنے لگے واقعی آپ نے سچ فرمایا اس وقت میں مدرسہ کے رجسٹری جانچ کر تا ہوں تو قریب قریب ڈھائی سو طلبہ ہیں مگر جو عربی پڑھتے ہیں ان میں اکثر گاؤں کے اور کم درجہ کے لوگوں کے بچے ہیں اور انگریزی خواں عالی خاندان اور امیروں کے بچے ہیں میں نے کہا اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ ایسے لوگوں میں بلند حوصلہ، ذی لیاقت غیر طماع کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟

(۱۱۱ کا ضات۔ ص ۲۳۳)

بعض اہل علم کی بدینتی، پست حوصلگی اور بد اخلاقی کی وجہ

بلند حوصلگی وغیرہ جس قدر اوصاف ہیں یہ علو خاندان پر موقوف ہیں یعنی جو عالی خاندان ہوگا اس میں یہ صفات ہوں گے وہ خواہ عربی پڑھے یا انگریزی اور جو عالی خاندان نہ ہوگا اس میں یہ صفات نہ ہوں گے اگرچہ وہ انگریزی کے اعلیٰ پایہ کی ڈگری حاصل کر لے بلکہ اکثر واقعات اور مشاہدات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پست خاندان آدمی اگر عربی پڑھ لیں تو کم و بیش ان کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اگر انگریزی پڑھیں تو بالکل ہی برباد ہو جائیں۔

عربی انگریزی کے آثار کا پورا مقابلہ اس وقت ہو سکا ہے کہ ایک خاندان کے ایک طبیعت کے دو بچے لیے جائیں ایک کو انگریزی شروع کرائی جائے اور دوسرے کو عربی اور دس برس کے بعد دونوں کا موازنہ کیا جائے اور جب انتخاب ہی ایسا پاکیزہ ہو کہ عربی کے لیے گھٹیا قسم کے لوگ اور انگریزی کے لیے شرفاء تو عربی کہاں تک اپنا اثر کرے اور کس حد تک ان کی پستی کو مٹائے اور اگر شرفاء میں سے کوئی بچہ عربی کے لیے دیا بھی جاتا ہے تو ایسا جو بالکل ہی کودن، بیوقوف، ہو تو جب عربی میں سارے کودن ہی کو دن منتخب ہوں گے پھر ان سے علو و صلتگی کی کیا امید ہوگی؟ (دعواتِ عہدیت۔ ص: ۵۳/۵۴)

(۲) فرمایا کہ یہ سب کچھ خرابی نا اہلوں کے علم پڑھ لینے کی بدولت ہو رہی ہے ان میں اکثر طماع ہیں اور بعض جگہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امراء نے اپنے بچوں کو علمِ دین پڑھانا چھوڑ دیا غرباء علمِ دین پڑھتے ہیں تو وہ کہاں سے بلند حوصلہ لائیں سو یہ انتخاب کی غلطی ہے جس کی ذمہ دار عوام ہے۔ (الافاضات۔ ص: ۲۸۰)

(۳) ہم نے دین کی بے وقعتی کر رکھی ہے کہ ان کی تنخواہیں بہت کم مقرر کی جاتی ہیں اور مردوں کے کھانے پکڑے سے ان کی امداد کرتے ہیں ان کے واسطے کھن کی چادر اور جانماز اور تیجہ دسویں کا کھانا مقرر کر لیا ہے اس لیے ان کی ختیش بگڑ گئیں، لالچ اور حرص پیدا ہو گئی اب وہ کسی کے اچھا ہونے سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کسی کے مرنے سے خوش ہوتے ہیں اس میں جس طرح ان کا قصور ہے خود قوم کا بھی قصور ہے کہ ان کو ایسا تنگ کیوں رکھا ہے جس سے ان کی نیت بگڑ گئی۔ (التبلیغ اسباب اللغۃ۔ ص: ۱۰۸/۱۰۹)

علمِ دین کے لیے عالی دماغ ہونے کی ضرورت ہے

آج کل معیارِ انتخاب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ غنی اور کم عقل ہو اس کو عربی کے لیے تجویز کیا جاتا ہے حالانکہ دنیا کمانے کے لیے بڑے عالی دماغ ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو بچی پینا ہے جس کو تھوڑی سی بھی مناسبت ہو گئی وہ بھی اس کام کو بخوبی کر سکتا ہے۔ دماغ کی زیادہ ضرورت اس کام کے لیے ہے۔

جس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے۔ اللہ اکبر! کتنا قلب موضوع ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام کیا چیز ہیں دنیا کی عقل بھی ان کے برابر کسی کو نہیں ہوتی ان حضرات کو ہر قسم کا شرف عطا فرمایا جاتا ہے جو کام نیابتِ انبیاء کا ہے اس کے لیے بھی اس ہی عقلِ کامل کی ضرورت ہے اب بتلائیے کہ اولاد کا انتخاب کس قاعدے پر ہونا چاہیے اور بنیاد اس کی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ عربی پڑھ کر لڑکا کھانے کمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ (دعواتِ عہدیت ضرورۃ العلماء۔ ص: ۱۱۸/۱۱۹)

موجودہ صورتِ حال

آج کل رؤساءِ اول تو اپنی اولاد کو عربی پڑھاتے ہی نہیں اور جو کوئی پڑھا ۲ بھی ہے تو لڑکوں میں جو سب سے زیادہ نکما بیوقوف ہو اسے عربی کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے اور ہوشیار لڑکوں کو انگریزی پڑھائی

جاتی ہے جب کوئی دوست ان کے گھر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کے لڑکے کیا کیا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے انگریزی پڑھنے والوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بی اے پڑھتا ہے، یہ انٹرنس کے درجہ میں ہے یہ نڈل پس کرنے والا ہے آخر میں عربی کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ذرا ملائی طبیعت کا احسبہ ہے اس کو عربی پڑھا دی ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے دین کی خوب قدر کی۔ کیا رسول اللہ ﷺ کے علوم کی یہی قدر ہے خدا تعالیٰ کے کلام کی یہی عظمت ہے؟ بھلا خدا اور رسول کے علم کو سمجھنے والے یہی بیوقوف ہو سکتے ہیں جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں اسی کا تو نتیجہ ہے کہ علماء کے اندر وہ بات آج نہیں ہے جو ان میں ہونی چاہیے اس پر لوگ کہتے ہیں کہ آج کل راری اور غزالی نہیں پیدا ہوتے میں کہتا ہوں کہ تم یہ الزام کس کو دیتے ہو ان بیوقوفوں کو رازی اور غزالی کون بنا دے ذہین لڑکوں کو عربی پڑھاؤ دیکھو وہ غزالی رازی بننے میں یا نہیں؟
(التلخیص ص ۱۸۳)

ایک شخص کہنے لگے آپ نے اپنے بھتیجے کے لیے کیا تجویز کیا میں نے کہا عربی پڑھتا ہے تاکہ دین کی خدمت کرے کہنے لگے کہ عدد سیدو بند میں ڈیڑھ سو دی فارغ ہوتے ہیں وہ دین کی خدمت کے لیے کافی ہیں آپ نے ان کے لیے انگریزی کیوں نہ تجویز کی تاکہ دنیوی ترقی کرتا میں نے کہا جناب خادم دین ہونا اگر خسارہ کی بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ دیوبند کے طلبہ کے لیے یہ پست حالت پسند کی جائے بلکہ چلو اور یہ مشورہ دو کہ سب چھوڑ کر انگریزی میں مشغول ہو جاؤ آخر وہ بھی قوم ہی کے بچے ہیں اور اگر خادم دین ہونا کوئی نافع امر ہے تو کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کے لیے اس کو تجویز نہ کیا آخر خدائے مہربان اس شخص کوئی طالب علم ایسے ذلیل کہ جس مشغل کو آپ بیکار سمجھ رہے ہیں وہ ان کے لیے تجویز کیا جائے اور آپ کی اولاد ایسی محبوب و معزز کہ اس کے لیے ڈپٹی کلکٹری تجویز کی جائے۔ (دعوات مہدیہ ص ۱۷۵)

اصل ذمہ داری مالداروں پر مایہ داروں کی ہے

البتہ جو طبقہ متحمل مالداروں کا ہے جن کو خدا نے ہر طرح سے دنیا کی فراغت عطا کی ہے کہ نہ ان کو ملازمت کی ضرورت ہے نہ کھانے پینے کی فکر ہے خدا کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے اور اتنا ہے کہ کئی پشتوں کے لیے کافی ہے ان کے ذمہ ضرور یہ حق ہے کہ یہ لوگ تاجر عالم بنیں کیونکہ آج کل لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو بہت جلد اعلیٰ و عیال کے نفقہ کی فکر ہو جاتی ہے اس لیے وہ کمال تاجر حاصل نہیں کر سکتے مگر نہایت انفسوس ہے کہ ان لوگوں کو کچھ بھی فکر نہیں یہ تو اگر ساری عمر علم میں گزار دیں تو ان کو بہت آسائش ہے اور سب سے زیادہ بے توجہ یہی طبقہ ہے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جب خدا نے ان کو فراغت دی تھی تو بے فکر ہو کر دین کی خدمت میں لگتے اور ساری عمر اسی میں ختم کر دیتے پھر آپ دیکھتے کہ علماء میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ علم میں مشغول ہو کر ان کو وہ لذت آتی کہ کبھی سیری نہ ہوتی یہ خدا کا راستہ ہے کہ قطع کرنے سے بڑھتا ہی جاتا ہے۔

افسوس کہ سب سے زیادہ بے علم بے فکر بڑے طبقہ کے لوگ ہیں حالانکہ خدا نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بھی تھا کہ یہ لوگ فارغ ہو کر علم دین میں تبحر حاصل کرتے اور اپنی اولاد کو عربی پڑھاتے۔
(التبلیغ۔ ص ۲۷۱۸۳۔ دس۔ ۱۷۵)

اولاد کی زکوٰۃ

جس طرح مال میں زکوٰۃ ہے اسی طرح اولاد میں بھی زکوٰۃ ہے پس اولاد کی بھی زکوٰۃ نکالو مگر یہاں چالیس کا عدد نہیں ہے آپ زکوٰۃ کا نام سن کر خوش ہوئے ہوں گے کہ بس جب چالیس لڑکے ہو جائیں گے اس وقت زکوٰۃ نکال دیں گے نہیں یہاں دو میں سے ایک زکوٰۃ میں نکالو اسے عربی پڑھاؤ مگر نہایت احتیاء کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے کہ خدا کے لیے چھانٹ چھانٹ کر بیوقوفوں کو عربی کے لیے انتخاب نہ کرنا۔
(التبلیغ تعلیم۔ ص ۲۷۱۸۳)

مولوی امیر اور مالدار کیسے بنیں؟

بعض لوگ اپنی اولاد کو علم دین اس لیے نہیں پڑھاتے کہ مولوی غریب ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین غریب ہی پڑھتے ہیں اگر امراء کے بچے علم دین پڑھنے لگیں تو مولوی امیر ہونے لگیں تو تم اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے پھر تم امیر ہی مولویوں سے وعظ کہلا پا کر نا ان ہی سے مسائل دریافت کرنا پھر غریب مولویوں کا تعلق صرف غریبوں ہی سے رہ جائے گا۔
(التبلیغ الہدی والہجر۔ ص ۱۰۷۲۳)

علم دین اور اہل علم کے معزز اور قابل قدر ہونے کا طریقہ

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عام نظروں میں بھی معزز اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لہذا امراء کے ذمہ ہمسہ خرباء کے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ پھر اولاد میں بھی جو ذہین و فطین و سلیم و فہیم ہوں جو لوگ دینی کتب اور مدارس قائم کرتے ہیں اسلامی قومی خیر خواہی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر اس کام کے لیے اپنی اولاد کو کبھی نہیں تجویز کرتے اولاد کے لیے ڈپٹی کلکٹری منصفی و بیر سٹری ہی تجویز ہوتی ہے اور مولویت کے لیے جس کو برعم خود ذیل کام سمجھتے ہیں ذیل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے غور کا مقام ہے کہ جس کام کے لیے غریب لوگ منتخب کیے جائیں اس کی وقعت ان کے قلب میں کیا ہوگی، اگر یہ کام ضروری اور با وقعت ہے اور اس کا اہتمام کرنا قومی و اسلامی خیر خواہی ہے تو اس شرف کے لیے خود اپنی اولاد کو کیوں نہیں تجویز فرمایا جاتا۔ (تجدید تعلیم تبلیغ۔ ص ۲۳)

اس الزام کا زیادہ مورد معزز طبقہ ہے جس کے علم دین سے اعراض کرنے کی بدولت ادنیٰ خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر باقاعدہ ”للاکثر حکم الکمل“ سب پر یہی گمان

کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر خاندانی لوگ اپنی اولاد کو علم دین میں کامل بناتے تو ان میں کثرت سے علماء پائے جاتے اور عالی خاندان ہونے کی وجہ سے ان میں فضائل طبعیہ زیادہ ہوتے جب اکثر علماء ویسے نظر آتے تو عام طور پر علماء کو فضائل و اخلاق کا جامع سمجھا جاتا اور علم دین سے بدگمانی نہ ہوتی۔ (تجدید تعلیم۔ ص ۳۳) آج کل رازی غزالی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟

اعتراف کر دینا کون سا مشکل کام ہے زبان ہی ہلائی پڑتی ہے حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نہ معلوم آج کل رازی غزالی جیسے کیوں نہیں پیدا ہوتے میں نے کہا کہاں سے پیدا ہوں کم حوصلہ لوگ تو علم دین پڑھنے لگے اور جو لوگ خاندانی بلند حوصلہ عالی دماغ تھے انہوں نے علم دین پڑھنا چھوڑ دیا۔

انتخاب کا اختیار ہم کو دو، انتخاب ہم سے کرادو پھر دیکھو ہم غزالی اور رازی پیدا کر کے دکھا دیں۔

(الفاضلات۔ ص ۲۳۵)

مگر جب تم احمقوں کو دین کے واسطے منتخب کرو گے تو ظاہر ہے کہ تمہارے مقتدا یہی احمق بنیں گے ان میں عقل ہم کہاں سے پیدا کر دیں مگر ان احمقوں کو تو ان کی حماقت مبارک ہو گئی، خدا کو راضی کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو گیا اور ان شاء اللہ وہ جنت کے مالک ہوں گے قیامت کے دن ان کی حماقت ان کے کام آئے گی اور دنیا میں وہ بھی علم دین کی برکت سے تمہارے مقتدا ہو گئے۔ (التلخیص۔ ص ۱۸۵)

مولوی منفعت علی صاحب سے ایک شخص نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ علماء میں اب رازی، غزالی پیدا نہیں ہوتے انہوں نے کہا اس وقت انتخاب کا قاعدہ یہ تھا کہ قوم میں جو سب سے ذہین اور ذکی ہو وہ علوم دین کے لیے منتخب ہوتا تھا اور اب انتخاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جو سب سے احمق اور غبی ہو وہ اس کے لیے تجویز ہوتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اب بھی جو ذہین و ذکی پڑھتے ہیں وہ غزالی و رازی سے کم نہیں ہوتے میرے ساتھ چلو اور علماء کی حالت دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت بھی غزالی و رازی موجود ہیں اور ہر زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں لیکن عدد میں کم ضرور ہیں اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جو لوگ قابل ہیں وہ تو ادھر متوجہ نہیں ہوتے ورنہ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر میں آدمی ایسے پڑھیں تو ان میں پندرہ غزالی اور رازی ضرور نکلیں گے اب بچارے غریب غرباء جولاہے، دھنیے پڑھتے ہیں ان کی جیسی سمجھ ہوتی ہے ویسے ہی نکلتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ غریب غرباء کے بچوں کو نہ پڑھایا جائے کیونکہ امراء نے خود چھوڑا اور ان سے ہم چھڑا دیں تو پھر علم کس کو پڑھائیں غریب غرباء کیا کریں انگریزی تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اس کی تعلیم نہایت گراں ہے اور عربی ہم نہ پڑھائیں تو یہ بچارے بالکل کورے ہی کے کورے رہیں اور واقعی علم دین ایسی چیز ہے کہ اس میں محنت بھی کم اور خرچ بھی کم بخلاف انگریزی ہے۔

(دعوات مجددیت۔ ص ۶۹۰)

علم دین کی ارزانی دیکھئے کہ اگر کوئی شخص میزان سے اخیر تک ایک کتاب بھی نہ خریدے تو ہر کتاب

اس کو میسر آ سکتی ہے اور آپ ایک شخص کو بھی نہیں بتا سکتے کہ اس نے بی اے تک پڑھا ہو اور اس کو قریب قریب کل کتابیں نہ خریدنی پڑی ہوں اس سے معلوم ہوا دینی تعلیم نہایت ارزاں اور دنیوی تعلیم نہایت مہنگا ہے اور یہی دلیل ہے اس کے معزز ہونے کی کیونکہ فطرت کا قاعدہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اسی قدر سستی ہوتی ہے۔ (جیسے ہوا، پانی) اور جس قدر بیکار ہوتی ہے اسی قدر گراں اور کیا ب ہوتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ (دعوات مہدیت۔ ص: ۶۹۰)

رازی، غزالی ہر زمانہ میں ہوتے ہیں

اس وقت بھی رازی، غزالی موجود ہیں اور ہر زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہے تو یہ بے ادبی مگر میں بے ادبی نہیں سمجھتا اس لیے کہ یہ عرفا بے ادبی بھی جانتے ہیں حقیقت میں بے ادبی نہیں وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام غزالی اور رازی سے افضل موجود ہیں دیکھ لیجئے امام غزالی اور رازی کی بھی مصنفات موجود ہیں اور اس وقت کے بعض بزرگوں کی موجود ہیں موازنہ کر لیا جائے۔ حضرت! نبوت ختم ہوئی ہے اور ولایت ختم نہیں ہوئی۔ (الافاضات۔ ص: ۲۴۳۵)

خدا کی قسم! غزالی اور رازی اب بھی ہو سکتے ہیں کیا مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ غزالی اور رازی سے کچھ کم تھے واللہ! بعض تحقیقات میں یہ حضرات ان سے بھی بڑھے ہوئے تھے۔ (النبیغ۔ ص: ۲۷۱۸۳)

اہل علم کے سامنے انگریزی پڑھے لکھے

حقیقت میں علماء کے سامنے انگریزی منطوق پڑھے ہوئے خاک بھی وقعت نہیں رکھتے اور استحالہ و استبعاد، افتاد و تغذیر میں ثبوت اور نظیر تک میں (گواہی اصطلاحی زبان میں) فرق نہیں کر سکتے مگر علماء ان میں فرق کرتے ہیں اور ہر ایک کی حقیقت کو الگ الگ جانتے ہیں۔ (النبیغ ص: ۱۲/۱۸۶)

میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ایم۔ اے ہیں مگر عربی کی استعداد نہیں رکھتے ان سے مباحث (مباحثات) میں عربی خواں جو انگریزی نہیں پڑھے، بڑھے ہوتے ہیں۔

(دعوات مہدیت۔ ص: ۱۱/۶۰)

علوم عربیہ کے پڑھنے سے استعداد میں ترقی ہوتی ہے اور اس استعداد سے انگریزی تعلیم میں بہت مدد ملتی ہے کیونکہ اس میں احتمال آفرینی کی استعداد ہو جاتی ہے۔ (دعوات مہدیت۔ ص: ۶/۹۲)

إِنْ تَسْعَوْا مَعَنَا فَإِنَّا نَسْعُوْا مَعَكُمْ كَمَا تَسْعَوْنَ

فرمایا جو لوگ عربی پڑھنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرفضائع کرتے ہیں اس

سے کوئی دنیاوی ترقی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کہ انگریزی والے زیادہ مارے مارے پھرتے ہیں ہم نے بہت سے بی۔ اے والوں کو دیکھا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں یہ نوبت عربی پڑھنے والوں کی نہیں آتی دیکھئے سب سے کم تعلیم ازان کا سیکھ لیتا ہے اگر وہی آجادے تو پھر روٹیوں کی کی نہیں روٹیاں دونوں وقت مل جاتی ہیں ایک انگریزی کا طالب علم بی۔ اے کے امتحان میں فیل ہو گیا تو شرم کی وجہ سے ریل کی بٹری پر لٹ گیا خاتمہ ہو گیا، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ عربی والوں کو انگریزی والے ذلیل سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم بھی ان کو ذلیل سمجھنے لگو یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے فرمایا ”اِنْ تَسْخَرُوْا مِنْ اَنَا فَلَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ“۔

میرے برادر زادہ کی بچپن میں ایک انگریزی داں پولیس کے افسر سے ملاقات ہوئی اس زمانہ میں یہ عربی پڑھتے تھے اور سرمٹا اہوا تھا کیونکہ میرا معمول ہے کہ امر دوں کے سرمٹا داریا کرتا ہوں انہوں نے ان سے کہا کہ کیوں جی یہ کیا بات ہے کہ جتنے عربی والے دیکھے سرمٹا اتے ہیں انہوں نے کہا کیوں جی یہ کیا بات ہے کہ جتنے انگریزی والے ہیں سب داڑھی منڈاتے ہیں بس یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔
(مخلوقات جدیدہ۔ ص ۷۷)

﴿فصل ۳﴾

اہل علم، علماء پر اعتراضات اور ان کے جوابات

دنیا میں ترقی نہ کرنے کو پست خیالی اور اس ترقی کی فکر نہ کرنے کو جو کہ واقعہ قناعت ہے کم ہمتی اور اخلاق میں جاہ و کبر حاصل نہ کرنے کو اور وضع میں سادگی اختیار کرنے کو ذلت پسندی اور اسراف نہ کرنے کو دنائت (بخل) اور دنیوی فضولیات میں انہماک نہ ہونے کے سبب اپنے مصالح میں فروگزاشت کو قوت انتظامیہ کی کمی کا نام رکھا ہے۔

سوا کثر اہل علم میں ان امور کا ہونا مسلم مگر یہ رذائل ہیں یا فضائل۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس فیصلے کے لیے قرآن مجید و حدیث کافی ہے آیات و روایات میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صفات مذکورہ جو اہل علم میں پائے جاتے ہیں فضائل میں معترضین نے ان کا نام رذائل رکھ کر اعتراض شروع کر دیا اور بعض محصلین علم میں اگر رذائل پائے بھی جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا علم دین کا خدا نخواستہ اثر ہے یا کسی اور چیز کا، اس کا فیصلہ نہایت آسان ہے کہ یہ اخلاق رذیلہ سب اہل علم میں پائے جاتے ہیں یا بعض میں پائے جاتے ہیں اور بعض میں نہیں، شق ادنیٰ مشاہدہ سے غلط اور دوسری شق سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ علم دین کا اثر نہیں ورنہ سب میں ہوتا۔ تو ضرور یہ کسی دوسری چیز کا اثر ہے جو میری تحقیق میں خاندان و صحبت کی

کی ہے یعنی بعضے خاندانی حیثیت سے پست و دنی ہوتے ہیں اب اگر محبت بھی نصیب نہ ہوگی تو محض تعلیم کافی نہ ہوگی لامحالہ ان میں خاندانی رذائل موجود اور ظاہر ہوتے رہیں گے لیکن ان کے مقابل میں ان اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے جو عالی خاندان یا فطرۃ سلیم ہیں یا محبت نے ان کو درست کر دیا۔

(تجدید تعلیم۔ ص ۳۲)

اہل علم کی خستہ حالی اور بد وضعی رتد لیل کا شبہ اور اس کا جواب

اہل علم کی وضع و لباس اکثر سادہ و سخی اپنے گھر کا دھلا ہوا، کبھی پیوند لگا ہوا، کبھی بند یا ٹن کھلا ہوا دیکھا جاتا ہے اس سے ان پر تذلل کا شبہ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ تو واضح ہے یہ شخص تو قوی انجن کا ڈرائیور ہے ڈرائیور کو خسل اور صابن ملنے اور کولکوں کے جھاڑنے کی فرصت کہاں، اگر فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے منظم اس پر اعتراض کر دیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ولایت اسی کی بدولت پہنچے ہیں اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فرسٹ و سیکنڈ میں سفر کر رہے ہیں تو نادانی کے سوا کیا ہے؟ (تجدید تعلیم۔ ص ۳۳-۳۵۔ حقوق العلم۔ ص ۳۱)

عزت و ذلت کا معیار

ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء پر ہے اور تذلل کا احتیاج پر ہے لباس و وضع کو اس میں دخل نہیں اگر کپڑے پرانے ہیں اور رفتِ اقلیم کا بھی دست نگر نہیں تو وہ معزز ہے اور اگر لباس و وضع نو ابوں کا سا ہے ہزاروں روپیہ تنخواہ ہے ہزاروں روپیہ جائیداد کی آمدنی ہے سامانِ امیرانہ ہے مگر نظر اس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کچھ اور مل جائے فلاں معاملہ میں کچھ اور ہاتھ آجائے تو ایسا شخص بالکل ذلیل ہے۔

(تجدید تعلیم و تبلیغ۔ ص ۳۳۔ حقوق العلم۔ ص ۲۹)

پس اہل علم کی یہ وضع تو وضع کے سبب سے ہے کہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اور کبھی غایت مشغولی مہمات اس کا سبب ہوتا ہے چنانچہ مشاہدہ اور امر طبعی ہے کہ جو شخص کسی مہم بالشان اور طویل القدر کام میں منہمک و مستغرق ہوگا اس کو اپنی تن آرائی اور شکم پری کی فرصت بھی نہ ملے گی۔ چنانچہ تقریبات کے منتظمین اور سرکاری وقتی خدمات کے منتظمین کی حالت دیکھی جاتی ہے کہ وقت پر کھانا بھی یاد نہیں رہتا کئی کئی روز کپڑے بھی بدلنے میں نہیں آتے کیا یہ تذلل ہے غایت عزت ہے کہ اپنے فرض منصبی کو کس اہتمام سے انجام دے رہا ہے۔

(حقوق العلم۔ ص ۳۰)

بد تہذیبی کا شبہ اور اس کا جواب

ایک شبہ یہ تھا کہ اہل علم میں تہذیب کم ہوتی ہے پہلے تہذیب کا کوئی معیار مقرر کیجئے تہذیب کا معیار آج کل یورپ کا رسم و رواج سمجھا گیا ہے سو خود اس معیار کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے کیا اہل یورپ کی کوئی رسم تہذیب سے گری ہوئی نہیں معیار و دعی چیزیں ہو سکتی ہیں عقل سیم یا مذہب صحیح مگر سلیم ہونے

کے لیے پھر بھی کسی معیار کی ضرورت ہوگی کیونکہ عقلیں متفاوت ہیں پس معیار ہونے کی صلاحیت صرف مذہب صحیح میں ہو سکتی ہے جب تہذیب کا معیار مذہب صحیح اور دین الہی قرار دیا گیا تو خلاف تہذیب کا مصداق ”خلاف دین“ ہوا تو اب دیکھ لیجئے کہ دین کے خلاف علماء میں زیادہ افعال پائے جاتے ہیں یا غیر علماء میں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بے تہذیب کہلانے کا کون مستحق زیادہ ہے اور اگر کسی میں کوئی امر خلاف تہذیب واقعی پایا جاتا ہے تو اس کا سبب قلت تربیت ہے۔ (حقوق العلم۔ ص۔ ۳۸۔ تہذیب تعلیم۔ ص۔ ۳۸)

بجلی و دنائت طبع کا شبہ اور اس کا جواب

مثلاً بعض علماء و طلبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ لکھے ہوئے لفظ نے دوسری طرف سے الٹ کر گوند سے جوڑ کر کام میں لے آتے ہیں لوگ اس کو دنائت سمجھتے ہیں حالانکہ غور کر کے دیکھا جائے تو اس کی حقیقت مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے گو اس درجہ کی حفاظت واجب نہ ہو لیکن محمود اور ادنیٰ ہونے میں تو شبہ ہی نہیں۔ متقدمان اقوام کی مدح کی جاتی ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ چیتھڑے گودڑوں کا کاغذ بننے ہوئے خود احقر نے دیکھا ہے تعجب ہے کہ اس پر تو مدح ہو اور اس کی نظیر پر خردہ گیری کی جائے نہایت بے انصافی ہے مثلاً بعض اہل علم پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں بے دریغ نہیں خرچ کرتے ہر چیز کم خرچ کرتے ہیں اس سے بخیل مشہور کر دیئے جاتے ہیں۔ مگر اس کو بخیل سمجھنے والوں کی حالت اس مصرع کی مصداق ہے۔

حفظت شینا و غایت عنک اشیاء

جہاں اپنے پیسہ پیسہ کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کسی کی ایک کوڑی اپنے پاس رہ جانا گوارہ نہیں کرتے۔ (حقوق العلم۔ ص۔ ۳۵)

معاملات میں گڑبڑی اور بیوفائی کا شبہ

بعض اہل علم پر اے مال میں ذرا احتیاط نہیں کرتے دوسرے کے حقوق ڈالتے ہیں کسی کی کتاب لے کر نہیں دیتے یا بے پردائی سے ضائع کر دیتے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ سب اقتضاء علم کے خلاف ہے ایسا شخص ہمارے نزدیک علماء میں داخل نہیں۔ (حقوق العلم۔ ص۔ ۳۷)

کم عقلی کا شبہ

ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ طالب علموں کو عقل کم ہوتی ہے معاملات کو نہیں سمجھتے اکثر دنیا کے قصوں سے بے خبر ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس کا تعلق کسی معاملہ سے ہو تو اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی انتظامی کام ان کے سپرد کیا جائے تو اس کو کر نہیں سکتے۔

اس شبہ میں نہایت عدم تدبیر سے کام لیا گیا ہے اس معترض نے عقل و تدبیر کو یک قرار دیا ہے حالانکہ ان دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ کیا اگر کسی بڑے عاقل فاضل شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ فلاں کارخانہ میں

فلان نمبر کا جو نہ کس قیمت کا ہے تو کیا اس کو اتنی بات پر بیوقوف کہہ دیں گے؟ اگر کوئی اس طرح کہے تو وہ خود اس لقب کے قابل ہوگا۔ اسی طرح اہل علم کو جن معاملات سے سابقہ کم پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ان کے متعلق ان کی معلومات کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتیں اگر اہل علم کسی طرف ادنیٰ توجہ کرتے ہیں تو وہ ان دنیا کے کاموں کو کبھی ایسا اچھا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے تجربہ کار و نگہ دار جاتے ہیں۔ (حقوق العلم۔ ص ۵۳)

کیا مولوی لوگ بڑے بے حیا و بے شرم ہوتے ہیں

لوگ آج کل علماء کی بے حیائی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات شرمناک مسائل بھیہ کھلے کھلے لکھ دیتے ہیں اس کا اثر ایسا جواب یہ ہے کہ میڈیکل کالج میں عورتوں کو شریعہ کی تعلیم دینے میں کتنی بے حجابی ہوتی ہے یہاں تو اس کا عشر عشر بھی نہیں یہاں تو صرف الفاظ ہیں اور وہاں ان الفاظ کے معانی کا مصداق۔ تعجب ہے کہ یہ تو بے حیائی ہو اور گوارہ نہ کیا جائے اور وہ بے حیائی نہ ہو اور گوارہ کیا جائے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ اگر معترض صاحب ان مسائل کو دین سمجھنے یا دین کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تب تو پہلے اسی کو ثابت کیا جائے گا اور اگر اس کو دین جانتے ہیں اور دین کی بقاء کو بھی ضروری جانتے ہیں تو ان سے درخواست ہے پھر اور کوئی طریقہ ان مسائل کے محفوظ رہنے کا ارشاد فرمائیں تاکہ اس کو اہتیار کیا جائے۔ (حقوق العلم۔ ص ۴۱)

باہمی اختلافات اور رد و قدح کا شبہ

ایک شبہ یہ کہ مولویوں میں اکثر مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جس سے لوگوں کو عمل کرنے میں سخت حیرت ہوتی ہے کہ کس پر عمل کریں؟ جواب یہ ہے کہ اطباء میں باہم شخصیں و جموز میں اختلاف نہیں ہوتا؟ اور کیا کوئی شخص اپنے مریض کو بلا علاج ہی چھوڑ دیتا ہے، محض اس وجہ سے کہ اختلاف کی حالت میں کس کا علاج کریں لاؤ سب ہی کو چھوڑ دیں بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون طیب زیادہ تجربہ کار اور ماہر فن ہے اور کس کے ہاتھ سے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جس امر کو ضروری سمجھتا ہے اس میں ایسے اختلافات سنگ راہ نہیں ہوتے۔ (تجدید تعلیم ص ۳۹، حقوق العلم۔ ص ۴۶)

اہل علم کا باہمی حسد و بغض

ایک شبہ یہ ہے کہ اہل علم میں باہمی تحاسد و تنافس دیکھا جاتا ہے مگر سب علماء کو کہا جائے تو مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اور بعض کی نسبت کہا جائے تو ہم بھی متفق ہیں مگر اس کا سبب قلت تربیت ہے میں تو کہتا ہوں اگر تحصیل معاش کے لیے کوئی شخص اپنے بیٹے کے لیے طیب بننے کو ضروری قرار دے اور شہر کے اطباء میں (پس میں) تحاسد و تنافس بھی دیکھے تو کیا محض اس سبب سے وہ اپنی رائے بدل دے گا یا رائے کو بحال رکھ کر اس کی کوشش کرے گا کہ میرے بیٹے کے ایسے اخلاق نہ ہوں اس طرح یہاں بھی چاہیے کہ علم دین کا اہتمام کرو اور اخلاق کو درست کرو۔

بعض اہل علم بڑے بد عمل ہوتے ہیں

اگر ایسا عالم کوئی ہو بھی تب بھی وہ اپنے لیے ضرور رساں ہے یا دوسرے کم فہموں کے لیے اس عالم کی مثال بد پرہیز طبیب کی سی ہے کیا اس کی بد پرہیزی ان فتنوں کو بھی غیر مفید کر دے گی جو اس نے اپنی عداقت و دہررت فن سے کسی مریض کے لیے تجویز کیے ہیں کیا اس حالت میں اس سے نسخہ نہ پوچھا جائے گا وہ اگر ماہر ہے تو نسخہ تو مفید ہی بتائے گا۔ اسی طرح اگر خدا خواستہ کوئی عالم حسد و عناد کی بلا میں مبتلا ہو مگر تم کو صحیح مسئلہ بتائے گا۔ (حقوق العلم ص: ۳۵)

مولوی کنجوس مشہور ہوتے ہیں

فرمایا کہ مولوی بچارے کنجوس اسی وجہ سے مشہور ہیں کہ ان بچاروں کی نظر کارروائی پر ہے بعض مرتبہ میں نے سینک سے خط لکھ لیا ہے اسی طرح مولوی کا قند بھی ذرا ساسی لے کر اس سے کام چلا لیتے ہیں۔ (حسن العریضہ ص: ۱۲۸)

باب نمبر ۱۰

دینی مدارس میں دستار بندی کے سالانہ جلسوں کا ثبوت اور فضیلت

سنئے الحق تعالیٰ فرماتے ہیں "وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ" اے اللہ تعالیٰ! ان کو ڈر دے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ اس آیت میں اعمال خیر کی طرف رغبت دلانے اور دعوت دینے کا امر ہے اور تعلیم و تعلم قرآن کا خیر الاعمال ہونا ثابت ہو چکا تو اس کی ترغیب دینا بھی ضروری ٹھہرا اور ترغیب کی دو صورتیں ہیں: ایک تو ان کی اعانت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت و عظمت کرنا اور ایک طریقہ وہ ہے جو بزرگوں نے اختیار کیا ہے کہ جو شخص قرآن سے فارغ ہو اس کی دستار بندی کی جائے اس سے بھی فارغین کو مسرت ہونے کے سبب قرآن کی تعلیم کی طرف اور ان کے سر پرستوں کو تعلیم قرآن کی طرف بہت رغبت ہوتی ہے اور تعلیم کا سبب بن جاتا ہے یہ بھی ایک تعلیم کا مصداق ہے پس یہ عمل خلاف سنت نہیں ہے کیونکہ اعمال خیر کی طرف رغبت دلانے کا نص میں حکم وارد ہے اور یہ بھی اسباب رغبت میں سے ہے پس صراحۃً تو نہیں مگر دلالت یہ بھی نص سے ثابت ہوا۔ غرض اس دستار بندی سے خود لڑکوں کو بھی رغبت ہوتی ہے کہ اگر اچھی طرح یاد کریں گے تو ہماری دستار بندی ہوگی نیز والدین کو بھی اس سے خوشی ہوتی ہے نیز اگر لڑکوں میں صلاحیت ہوئی تو ان کو خیال ہوگا کہ اب ہم بڑے بنائے گئے اب ہم کو تقویٰ و طہارت اختیار کرنا چاہیے یہ قرآن سے دستار بندی کا ثبوت اور فضیلت معلوم ہوئی۔

حدیث سے ثبوت

اب حدیث سے بھی اس کا ثبوت بیان کرتا ہوں ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص طہارت قلب سے قرآن پڑھے تو اس کے والدین کو قیامت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج بھی ماند پڑ جائیں گے۔ یہ حدیث صحاح میں موجود ہے گو اس میں حافظ کے لیے کسی بات کی تصریح نہیں بلکہ اس کے والدین کا اجر مذکور ہے مگر جب حافظ کی بدولت والدین کا یہ حال ہوگا تو اس کے لیے یہ فیضیات بدرجہ اولیٰ ثابت ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ تاج کو خصوصیت ہے اور علامہ بھی تاج ہے اس لیے اشارۃً اس عمل کا مستحسن ہونا حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔

اور طبرانی کی ایک روایت تو اس مضمون میں بہت ہی صریح ہے کہ جب حضور ﷺ کسی کو حاکم بناتے تو اس کے سر پر اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ دیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ حافظ و عالم بھی قوم کا مقتدا ہونے کی وجہ سے حاکم کے مثل ہے تو فراغت کی سند کے ساتھ ان کی دستار بندی بھی اس حدیث کے موافق ہے مگر چونکہ مجھے اس حدیث کی سند کا حال معلوم نہیں اسی لیے میں نے اس کو سب کے بعد میں بیان کیا اگر یہ حدیث صحیح ہو تب تو دلیل اس فعل کے مقبول ہونے کی بہت صریح ہے اور اگر صحیح نہ ہو تو گذشتہ دلائل بھی مدعی کے اثبات میں کافی ہیں فرض یہ عمل خلاف سنت نہیں۔ (التلخیص۔ ص ۲۳۵، ۲۳۶)

مدارس کے متعارفہ جلسوں کے بعض شرعی منکرات و مفاسد

موانع شرعیہ کا حاصل یہ ہے کہ جہاں تک غور کر کے اور تجربہ کی شہادت سے دیکھا جاتا ہے تو ان جلسوں کے انعقاد کی بڑی فرض و معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) فراہمی چندہ اور اپنی کارگزاری کی شہرت یا یوں کہیے کہ درس کی وقعت و رفعت جس کا حال حب جاہ اور حب مال لگتا ہے جس سے نصوص کبیرہ میں نئی فرمائی گئی ہے اگر چہ مال و جاہ اگر دین کے لیے مقصود ہوں تو مذموم نہیں مگر کلام اس میں ہے کہ ایسے مواقع پر یہ امور دین کے لیے مقصود ہیں یا دنیا کے لیے۔ سو گو نفس تاویل کر کے دین ہی کے لیے بتلاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر قصد کے لیے ایک خاص معیار بتایا ہے جس سے صحت یا فساد قصد معلوم ہو جاتا ہے سو ان مواقع میں جہاں تک غور کیا جاتا ہے طلب دنیا کی علامت غالب معلوم ہوتی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر دین مقصود ہوتا تو اس کے اسباب و طرق میں کوئی امر خلاف رضاء حق تعالیٰ اختیار نہ کیا جاتا اور جب کہ ایسے امور اختیار کیے جاتے ہیں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مقصود ہے ان امور میں سے بعضے بطور نمونہ کے درج ہیں۔ (ادوار الفتاویٰ۔ ص ۶۵، ۶۶)

بعض مفاسد کی تفصیل

(۱) اپنے مدرسہ کو اصلی حالت سے اکثر زیادہ بظاہر کیا جاتا ہے تصریح یہاں جس کا حاصل کذب و خداع ہے۔

(۲) بیشتر سواد طلبہ و محصلین کے دکھلانے کو نا اہلوں کو اہل دکھلایا جاتا ہے۔

(۳) کارروائی میں کارگزاری کا اظہار اپنی مدح اپنے کام کی ترجیح اپنے کام کی خوبی و کثرت دکھلانا اور اس کی وجہ سے تعلیم کی کیت کا کیفیت سے زیادہ اہتمام کرنا اور کتابیں بلا استعداد گھسیٹنا کہ کارروائی دکھل سکیں خواہ طالب علموں کو آئے یا نہ آئے یہ سب حب جاہ اور حب مال کی علامتیں ہیں۔

(۴) حکم شرعی ہے کہ ریہ حرام ہے اور اکثر ایسے موقعوں پر دینے والوں کے دل میں ریہا ہوتی ہے اور ریہا کا سبب بن جانا بھی معصیت ہے۔

(۵) اگر کوئی شخص مدرسہ پر کسی قسم کا اعتراض کرے اور وہ حق بھی ہو تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے درپے ہو کر رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گو دل میں اس کو حق سمجھتے ہیں جس کا حاصل بطریق ہے۔

(۶) اگر اور کوئی مدرسہ مقابلہ میں ہو جائے گو اس کی حالت واقع میں اچھی ہو مگر ہمیشہ وہ مثل خار نظر آتا ہے اور دل سے اس کے انعام (نیست و ناپود ہو جانے) کے تمنی رہتے ہیں ورنہ خوش ہونے کی بات تھی کہ دین کا کام کئی جگہ ہو رہا ہے لیکن محض اس وجہ سے کہ اس کی شہرت نہ ہو جائے اور اس میں کمی نہ ہو جائے ناگواری ہوتی ہے۔

(۷) اکثر ایسے جلسوں میں اسراف ہوتا ہے جن لوگوں کے بلائے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے اور ان کے رفقاء و خدام کے کرایہ میں بہت سے روپے جاتے ہیں بعض اوقات طعام وغیرہ کا بھی مدرسہ سے اہتمام ہوتا ہے جس میں تنکلات ہوتے ہیں اور ساتھ میں غیر مہمان بھی کھاتے ہیں اور غالباً بلکہ یقیناً روپے دینے والوں سے اذن نہیں لیا جاتا اور دلالت اذن کا دعویٰ بھی مشکل ہے کیونکہ اہل عطاء (دینے والے حضرات) خود ایسے مصارف کی خدمت کرتے ہیں۔

(۸) بعض جگہ مسجد میں ایسے جلسے ہوتے ہیں اور مسجد کے ساتھ جینک کا سا برتاؤ ہوتا ہے۔ شور و شغب دنیا کی باتیں اشعار مذمومہ اور بہت سے منکرات جو مشاہدہ سے متعلق ہیں۔ (چشم آتے ہیں)۔

(۹) چندہ کے حاصل کرنے میں قواعد شرعیہ کی رعایت نہیں کی جاتی کیونکہ حکم شرعی ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس مہ۔ چندہ میں سوچ سوچ کر وہ طریق اختیار کیجیے جتنے ہیں جس سے مخاطب پر اثر پڑے گو وہ اثر قلب پر دباؤ یا شرم کے لحاظ سے کیوں نہ ہو شرکت جلسہ میں اصرار کیا جاتا ہے اور یقیناً معلوم ہے کہ بڑے آدمیوں کو خالی ہاتھ آنے میں سبکی و کم و قسری کا اندیشہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

(امداد الفتاویٰ۔ ص ۲۶)

غلط مشورہ

فرمایا ایک اضرار دین یہ ہے کہ جس میں اہل مدارس جلا ہیں کہ کسی طالب علم نے کسی سے مشورہ کیا

کہ میں کون سے مدرسہ میں پڑھوں اور ہر مدرسہ والا اپنے ہی مدرسہ کا مشورہ دیتا ہے گو جانتے ہیں کہ اس کا نفع دوسرے مدرسہ میں زیادہ ہے افسوس! آج کل اعلیٰ علم بھی غلط مشورہ دینے لگے ہیں اور پہلے زمانہ میں کفار بھی غلط مشورہ نہ دیتے تھے۔
(خیر الارشاد۔ ص ۱۲۹)

مسجد دارالعلم ہے اور مدرسہ دارالعلم ہے سو جس طرح مساجد متعدد (کئی ایک) ہونے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح مدارس کے متعدد ہونے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے مگر حالت یہ ہے کہ مدرسوں کے متعدد (زیادہ) ہونے سے گرائی ہوتی ہے سو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی ہونی چاہیے کہ کام کرنے والے بہت ہو گئے مگر چونکہ مدارس میں اکثر غلبہ امراض نفسانیہ کو ہوتا ہے اس لیے ان کے تعدد سے گرائی ہوتی ہے۔
(الکلام الحسن۔ ص ۵۴)

باب نمبر ۱۱

چندہ کا بیان

فصل ۱

میں چندہ کی تحریک کا مخالف نہیں ہوں

فرمایا میں چندہ کی تحریک کا مخالف نہیں ہوں مگر طریقہ کار کا مخالف ہوں میرے نزدیک طریقہ یہ ہے کہ اس کی تحریک رؤساء کریں مولوی نہ کریں کیونکہ رؤساء خود بھی دیتے ہیں اور ان کی تحریک سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اور مولوی چونکہ نہیں دیتے اس لیے شبہ ہوتا ہے کہ اپنے کھانے کے واسطے کر رہے ہیں۔
(کلمۃ الحق۔ ص ۴۶)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْحَقِّ" اور چاہیکہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت اور بھلی باتوں کا حکم کرے اس لیے چندہ کی ترغیب کا مضائقہ نہیں کیونکہ حفاظت دین ضروری، سر ہے اور وہ بغیر تعلیم و تعلم کے سلسلہ کے ممکن نہیں اور یہ سلسلہ اس وقت عادتاً بدو اس اعانت کے چل نہیں سکتا پس اعانت کرنا ایک امر خیر کا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے لہذا خیر ہے بلکہ ضروری امر کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔
(دعوات مجددیت ص ۵۲۳ مقالات حکمت)

اس کے متعلق اس آیت میں کافی فیصلہ موجود ہے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں "هَاتِمٌ هُوَ لَا يَدْعُونَ لِنُفْسِهِمْ أَلَى سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَتَخَلَّ وَ مَنْ يَتَخَلَّ فَأَمَّا يَتَخَلَّ عَنْ نَفْسِهِ الْحَقِّ" دیکھتے

اسوال کی توفیق کرتے ہیں زیادہ خدمت نہیں فرماتے اور دعوت الی الانفاق کا اثبات فرماتے ہیں اور سوال کرنے پر بخل کرنے میں زیادہ خدمت نہیں فرماتے اور دعوت الی الانفاق میں بخل کرنے کی خدمت فرماتے ہیں۔ وَمَنْ يَسْخُلْ فَاِنَّمَا يَسْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ... وَانْ تَصُولُوا اَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ الْمَحْ اگرم ردگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بجائے دوسری کسی قوم کو پیدا کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل اور جان چرانے والے نہ ہوں گے۔ دیکھئے از غریب پر بخل کرنے سے کس قدر وحکم کیا ہے۔

(تجارت آخرت۔ ص: ۶۵)

عوام کو اہل مدارس کی اعانت کرنا اور چندہ دینا ضروری ہے

دین کی خدمت کرنا قوم ہی کی تو خدمت کرنا ہے کیونکہ دین سب مسلمانوں کی مشترک چیز ہے جس کی خدمت مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے جس کو طلبہ (وعلماء) آپ کی طرف سے ادا کر رہے ہیں اگر قرآن و حدیث سے یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسری قوموں کی شہادت سے سہی کیونکہ آج کل دوسری قوموں کی تقلید کی عادت ہو گئی ہے۔ دیکھئے غیر قوم بھی اپنی مذہبی جماعت کی دینی خدمت کو نہایت وقعت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعت ساری قوم کی طرف سے ایک اہم اور ضروری کام کو انجام دے رہی ہے اس لیے مشنریوں کی خدمت تمام پیسائی اور گرد و گل کی خدمت تمام ہندو سب چھوٹے بڑے کرتے ہیں ہر شخص اپنا کام سمجھ کر اس میں حصہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے افسوس ہے کہ مسلمان اس بات میں دوسروں کی بھی تقلید نہیں کرتے پھر چندہ میں بھی فراخ دلی سے حصہ نہیں لیتے۔ حالت یہ ہے کہ جب کوئی چندہ مانگتا ہے تو رئیس صاحب یہ کہہ کر جل دیتے ہیں کہ میں ذرا گھر جاتا ہوں پھر جب تک مولوی صاحب کے بیٹھے رہنے کا احتمال رہے گا نکلے ہی نہیں۔

(التبلیغ۔ ص: ۱۵۰)

عوام پر اعانت کرنا کیوں ضروری ہے

دیکھئے اگر ایک جائیداد کی آدمیوں میں مشترک ہو کہ ایک کے اس میں آٹھ آٹھ ہوں دوسرے کے چار آٹھ ہوں، تیسرے کے دو آٹھ ہوں، چوتھے کا ایک آٹھ ہو اور کوئی ظالم اس جائیداد پر دستبرد کرے تو کیا ایک آٹھ کا شریک خاموش ہو کر بیٹھے گا ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ مشترک چیز کی حفاظت تمام شرکا کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جائیداد ہے اس لیے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اگر دیکھئے کہ مشترک نہیں تو مہربانی کر کے یہ فکھ کر دے دیجئے تاکہ ہم اس کو شائع کر دیں پھر ان لوگوں سے ہم ہرگز اس کی حفاظت کا خطاب نہ کریں گے اور انشاء اللہ کوئی بھی نہ کرے گا اور جب یہ گوارہ نہیں تو معلوم ہوا آپ کے ذمہ بھی ضروری ہے اور دوسروں کو بھی اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے جبراً اس کی حفاظت کرائیں خواہ مال لے کر یا دوسرے طریقے سے۔

(دعوات مجددیت۔ ص: ۶۸۸)

مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب کے سب دیندار ہوں اور چونکہ معاش کی بھی ضرورت ہے اس لیے کچھ افراد اس میں بھی لگیں اور کچھ افراد ایسے بھی ہونے چاہیں کہ وہ محض خادم قوم ہوں کیونکہ اگر سب کے سب تحصیل معاش میں ہی پڑ جائیں تو دین کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا مثلاً سررشتہ تعلیم ہی کو لیا جائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں بند ہو جائیں گی اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر کوئی نہ لگے تو یہ کام بند ہو جائے گا لہذا ضروری ہے کہ ایک جماعت محض خادمان دین کی ہو کہ یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نہ کریں۔ (دعوات مہدیت۔ ص ۶/۱۲۹)

خادمان دین اہل مدارس کی مالی اعانت کرنے کی شرعی دلیل

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ نفقہ احتباس کی جزا بھی ہوتا ہے یعنی جو شخص کسی کی مصلحت یا خدمت کے لیے محبوس و مقید ہو اور اس احتباس کے سبب وہ اپنی معیشت کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو اس شخص کا نفقہ اس پر واجب ہوگا جس کی مصلحت و منفعت کے لیے محبوس ہوا چنانچہ اس کی مشہور مثال جو فقہاء نے ذکر کی ہے قاضی کارزق ہے چونکہ عام مسلمین کے لیے قضاء کی خدمت میں محبوس ہے اس لیے اس کا رزق عام مسلمین پر واجب ہے جس کی شکل یہ ہے کہ بیت المال میں سے دیا جاتا ہے جس کی حقیقت مسلمانوں سے جمع کیا ہوا مال ہے اور فقہاء نے زوجہ کے نفقہ کو بھی جزاء احتباس ہی کہا ہے۔

علامہ طلبہ مشائخ حضرات قوم کی دینی خدمت میں محبوس ہیں کیونکہ علوم دینیہ میں تبحر تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، جب یہ مصلحت عام قوم کی ہے تو ان صاحبوں کے نفقات مجموعہ قوم کے ذمہ واجب ہوں گے پھر جس وقت تک بیت المال سے وصول ہو جاتا عام مسلمانوں سے وصول ہو جانے کی صورت تھی اور جب سے بیت المال نہیں رہا اب اس کی صورت صرف یہی ہے کہ مسلمان متفق و مجتمع ہو کر ان حضرات کی خدمت بقدر کفایت کریں۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۲/۱۹۲)

اگر مسلمان اہل مدارس کی مالی اعانت نہ کریں اور چندہ نہ دیں

جب اس کا انتظام قوم پر واجب ہے تو اگر ان کی خدمت میں کوتاہی کریں گے تو قیامت میں ان سے بار پرس ہوگی۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۲/۱۹۲)

لیکن یاد رکھو! اگر تم کفالت نہ بھی کرو گے بلکہ تمام لوگ اس جماعت کے مخالف ہو جائیں اور سب لوگ ان کو دینا اور مدد کرنا بند کر دیں تب بھی یہ جماعت قائم رہے گی اور مولوی کہتے ہی رہیں گے اگر کہیے کیونکر اور کہاں سے کھاتے رہیں اور کہاں سے ان کو ملے گا تو لیجئے میں بتلاتا ہوں قرآن شریف میں ارشاد ہے "هَٰؤُلَاءِ هُنَالِكَ يُدْعَوْنَ لِتَتَّقُوا فِیْ سَبِيلِ اللّٰهِ" [الایہ] حاصل ترجمہ یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے) بلایا جاتا ہے مگر بعضے بخل کرتے ہیں اور اس بخل سے اپنا ہی

نقصان کر رہے ہو ورنہ حق تعالیٰ غنی اور تم محتاج ہو۔ اگر تم اس سے بے توجہی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو حاصل جواب کا یہ ہوا کہ اگر تم نہ دو گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے جو کہ دین کی خدمت کرے گی۔

اب اگر کسی کو شبہ ہو کہ قوم کہاں سے پیدا ہوگی ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزانہ یہ سلسلہ خلق جاری ہے دوسرے جواب یہ کہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہیں وہ اسلام کے احکام اور تعلیمات چھوڑ چھوڑ کر دور دور ہے ہیں اور غیر مسلم لوگ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہید ہے اس دن کی جس دن کہ عجب نہیں کہ ایسے مسلمان خارج از اسلام ہو جائیں اور ایسے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور اگر مسلمانوں کو اس کا خیال ہے کہ یہ روز بدنہ دیکھنا پڑے تو سنبھلو اور کام میں مشغول ہو جاؤ۔ (دعواتِ عبدیت۔ ص ۶۸۴)

لوگوں کو چندہ کا ذکر ناگوار ہونے اور چندہ مانگنے والوں سے بدگمانی کی معقول وجہ اور

اس کا شرعی حل

میں چندہ کا ذکر وعظ میں بھی نہیں کیا کرتا اور یہ میرے اندر کی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے کلام پاک میں جا بجا اذق فی الخیر یعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی ہے تو میں اس میں رکنے والا کیوں ہوں؟

مگر اس کی میں منفرد نہیں بلکہ سامعین بھی شریک ہیں۔ اور ان کی شرکت اس بناء پر ہے کہ ان لوگوں کو اتفاق کا ذکر ناگوار ہوتا ہے بلکہ سچ پوچھئے تو میری کمی کا سبب بھی یہی ہے اگر لوگوں کو چندہ کا ذکر کرنا ناگوار نہ ہوا کرتا تو میرے رکنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس لیے میں اس کا بیان بہت کم کرتا ہوں مگر جب کرتا ہوں تو صاف صاف کرتا ہوں، واعظوں کی طرح ہیر پھیر نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کرتا کہ چندہ کے ذکر کا کسی مضمون پر جوڑ لگاؤں۔

اب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو چندہ کا بیان کیوں ناگوار ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ چندہ دینے میں ہندوستان کے مسلمان بخیل ہیں نیز تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا افلاس (تنگدستی و غربت) بھی چندہ دینے میں مانع نہیں۔ بلکہ باوجود افلاس (غربت) کے ہندوستان کے مسلمان دیگر ممالک کے مسلمانوں سے بہت زیادہ چندہ دینے والے ہیں پس جب نہ بخل (کنجوسی) مانع ہے اور نہ افلاس (تنگدستی) مانع ہے تو پھر ناگواری کا کیا سبب ہے سوناگواری کا سبب یہ ہے کہ ہم واعظوں اور مولویوں اور لیڈروں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چندہ مانگا اور لوگوں کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ غریب مسلمان تو اپنا پیٹ کاٹ کر چندہ دیں اور یہ اپنے پیٹ کو دوزخ سے بھریں۔ چنانچہ ہر طرف

سے چندہ کے متعلق اس قسم کی شکایتیں سننے میں آتی ہیں پھر اب لوگوں کو چندہ کا بیان ناگوار کیوں نہ ہو۔ مگر اس ناگواری کا علاج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہ خود اس کا علاج کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ہر شخص کو (ہر مدرسہ اور محصل چندہ کو) روپیہ نہ دیں بلکہ ایسے ہاتھوں کو (اور ایسے مدرسہ والوں اور محصلین چندہ کو) دیں جن میں احتیاط کا مادہ ہو (خلاصہ کلام یہ کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کی) مالی سے اعانت کرتے رہیں اگر اس کے کارکن خیانت کریں گے خدا کے یہاں بھگتیں گے مگر جس کی خیانت کا علم ہو جائے اس کو پھر چندہ نہ دیں بلکہ اب اس کو دین جس کی خیانت کا ابھی علم نہیں ہوا۔ (بہتر یہ ہے کہ مدرسہ داخل مدرسہ کے حالات کی خود تحقیق کر لیا کریں اور اطمینان ہو جانے کی صورت میں مالی اعانت میں دریغ نہ کریں) اور جو لوگ مالی اعانت نہ کر سکیں وہ دعاء کرتے رہیں یہ بھی بڑی امداد ہے اور جس سے دعا بھی نہ ہو سکے تو خدا کے واسطے اس کام میں روزے تو نہ لگائیں۔

بچوں سے یا ان کے مال سے چندہ

فرمایا کہ اس وقت چندہ جمع کرنے والے نابالغ بچوں سے بھی چندہ لے لیتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں جو مال بچہ کی ملک ہے وہ اگر کسی کو خوشی سے بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا اور نہ اس کا ولی دے سکتا ہے۔ البتہ اگر ماں باپ اپنی طرف سے روپے دیں اور بچہ کی ملک نہ کریں مگر اس کے ہاتھ سے دلوائیں اس میں مضرت نہیں لیکن اس کی ملک ہو جانے کے بعد کسی کو بھی نہ دینا جائز ہے نہ لینا۔ (کمالات اشرفیہ۔ ص: ۱۰۱)

چندہ وصول کرنے کی شرائط

(۱) اسی موقع پر ایک اور امر جو کہ ہدیہ صدقہ وغیرہ میں مشترک ہے سمجھ لینا چاہیے کہ ہدیہ صدقہ چندہ قرض وغیرہ حرام مال میں سے نہ ہونا چاہیے اگر کوئی حرام مال سے دینا چاہے تو صاف انکار کر دے۔
(۲) دوسرا امر یہ ضروری ہے کہ وسعت سے زیادہ نہ لے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے کسی سے وسعت سے زیادہ نہیں لیا سوائے ان لوگوں کے جن پر حضور ﷺ کو پورا اطمینان تھا کہ ان کی قوت توکل کامل ہے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ نے اس کا کل سرمایہ قبول فرمایا۔
(۳) ایک شرط یہ کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرائی نہ ہو یعنی اس طریقے سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا احتمال ہو کیونکہ حدیث میں ہے "الا لایسحل مال امریہ مسلم الا بطیب نفس مہ" (ولی رضامندی کے بغیر کسی کا مال حلال نہیں)

(۴) ایک شرط یہ کہ (چندہ لینے میں) اپنی ذلت نہ ہو کیونکہ محض طریقے ایسے بھی چندہ لینے کے ہیں کہ ان میں دینے والے پر تو بار نہیں ہوتا مگر لینے والا نظروں سے گر جاتا ہے حدیث شریف میں جو سوال کی ممانعت آئی ہے وہ اسی بناء پر ہے اور اسی وجہ سے جہاں نہ گرائی ہو اور نہ ذلت ہو وہاں حاجت کے وقت

طلب کرنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر مانگو تو صلحاء سے مانگو یا بادشاہ سے مانگو۔ خلاصہ یہ کہ یہ تو اہل اللہ سے مانگو یا بہت بڑے امیر سے مانگو۔
(تجارت آخرت۔ ص: ۵۹)

حرمت کی دو وجہ

اس کا راز یہ ہے کہ سوال کی حرمت کی دو وجہ ہیں ایک ذلت دوسرے مخاطب کی طبعی گرامی کا احتماں اور جب علت مرتفع ہوگی معلول بھی مرتفع ہوگا تو جب بادشاہ سے مانگنا نہ تو ذلت ہوئی نہ گرامی۔ گرامی تو اس لیے نہ ہوگی کہ جس کے پاس کروڑوں موجود ہیں وہ اگر پانچ دس دے دے تو اس کے خزانہ میں کیا کمی آتی ہے اور ذلت اس لیے نہیں کہ یہ اس کی نظر میں چڑھائی کب تھا کہ آج نظروں سے گر گیا۔

اور بزرگوں سے مانگنے کی اجازت بھی اس لیے ہے کہ ان سے مانگنے میں ذلت تو اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ سب سے کم اپنے کو سمجھتے ہیں ہر ایک پر ان کو ترم ہوتا ہے اور وہ کسی کو کیوں ذلیل سمجھنے لگے اور گرامی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ہر چیز سے بالکل آزاد ہیں اگر ان کو نہ کرنا ہوگی وہ آزادی سے جواب دے دیں گے، کسی سے وہ کیوں دیں گے اس لیے گرامی ان کے پاس بھی نہیں آتی۔

چندہ کے حلال ہونے کی اصل شرط

فرمایا اگر کسی قسم کا بھی دباؤ ہو تو میں اس چندہ کو حلال نہیں سمجھتا کیونکہ حدیث شریف میں یہ حکم صاف موجود ہے کہ ”الا لا یحل مال امریء مسلم الا بطیب نفسمنہ“ (مسند) (یعنی کسی انسان کا مال بغیر اس کی دلی رضامندی کے حلال نہیں)

دیکھئے حضور ﷺ ”لا یحل“ فرما رہے ہیں پھر ایسا چندہ کیسے حلال ہو سکتا ہے پھر فرمایا کہ حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ چندہ دینا ناگوار نہ ہونا چاہیے گویا کے طور سے قل دینا ہو کیونکہ ریا کی صورت میں طیب خاطر (دلی رضامندی) تو ہوتی ہے جس سے وہ رقم حلال ہو جاتی ہے لیکن ریا کی وجہ سے عمل مقبول نہیں ہوتا۔
(الا فاضات ایومیہ۔ ص: ۱۸۳)

﴿فصل ۲﴾

چندہ کی جائز اور ناجائز صورتیں

(چندہ کی ترغیب کرنا جائز اور زور دباؤ اور اصرار کے ساتھ مانگنا ناجائز ہے) فرمایا مدارس کے چندوں کے متعلق ہمیشہ سے میری رائے یہ ہے کہ زور دے کر اور دباؤ ڈال کر وصول نہ کیے جائیں اور اس طرز کو میں ابتداء سے ناجائز سمجھتا تھا لیکن اب اس کے متعلق ایک عجیب تائید تفصیل کے ساتھ قرآن شریف کی آیت سے مل گئی جس پر اس کے قبل کبھی نظر نہ ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اصرار کے ساتھ چندہ لینے میں ایک

محال کا مرتبہ ہے اور وہ ناجائز ہے اور ایک ترغیب کا مرتبہ ہے وہ جائز ہے۔ اور اس کی دلیل کلام مجید کی اس آیت سے ملتی ہے خدا تعالیٰ سے عفت کی بابت فرماتے ہیں ”لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ بِالْحَافَا“ (لوگوں سے چھٹ کر اصرار کے ساتھ سوال نہیں کرتے) اس سے معلوم ہوا کہ سوال (بالاصرار والجبر) نہ کرنا چاہیے اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ”وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَنْذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ“ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت دے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اس لیے چندے میں ترغیب کا مفہوم اُنہیں کیونکہ دین کی حفاظت ضروری امر ہے اور وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کیے بغیر ممکن نہیں اور یہ سلسلہ اس وقت عادتاً بدوں اعانت کے چل نہیں سکتا پس اعانت کرنا ایک امر خیر کا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے لہذا وہ بھی خیر بلکہ امر ضروری کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔

پھر فرمایا جس طرح علماء کو دباؤ ڈال کر سوال نہ کرنا چاہیے اسی طرح اہل دنیا کو ترغیب پر انکار بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ ”إِنْ يُسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَلْيُخْبِرْكُمْ تَبَحُّلًا“ [الایہ] اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر ان کو سوال کرنے پر انکار کیا جائے تو کچھ عیب نہیں کیونکہ یہ انسان کا طبعی خاصہ ہے لیکن اگر محض ترغیب پر انکار کیا جائے تو سخت وبال کا اندیشہ ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوال والہاف (یعنی اصرار کے ساتھ از کر چندہ کرنا) برا ہے (اور محض) دعوت اور چندہ کی ترغیب حسن ہے۔

(دعواتِ مجددیت مقالاتِ حکمت۔ ص ۱۲۳/۵)

حرام چندہ

محصلین کی حالت تو یہ ہے کہ ایک محصل چندہ صاحب ایک رئیس کے یہاں آئے جہاں میں مقیم تھا تو انہوں نے دس روپے دے دیئے تو محصل صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہر سال میں روپیہ دیا کرتے تھے اب دس کیوں دیئے؟ یہ طریقہ تھا ان کے چندہ کرنے کا جس میں سب کے سامنے وہ دینے والے کو دلیل کرتے تھے چندہ کا یہ طریقہ بالکل خلافِ شریعت اور حرام ہے۔ اور آج کل زیادہ تر چندہ کے طریقے حرام ہی ہیں مگر محصلین چندہ اس کو دین سمجھتے ہیں کچھ نہیں اس کا نام تو بے حس ہے کہ مال کے واسطے نہ آبرو کی پرواہ ہے نہ دین کی۔

(التبلیغ۔ ص ۱۲۵/۴۔ خیر الارشاد)

زبردستی چندہ

فرمایا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مساجد اور مدارس کے لیے زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں یہ اس سے بھی بدتر ہے اس واسطے کہ اگر اچھے نفس کے لیے کرنا تو اپنے کو دنیوی نفع پہنچتا اور جب حق تعالیٰ کے لیے ایسا کیا تو خدا تعالیٰ بھی راضی نہ ہوئے اور اپنے پاس بھی نہ رہا پس عسر الدنیا والآخرۃ ہو گیا کہ نہ خود مشفق ہو اور نہ خدا راضی ہو اور یہ حرام اس لیے ہے کہ حدیث میں ہے کہ ”الا لا یحصل مال امرئ

مسلم الا بطیب نفس منہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا یحل اس جگہ مرتبہ حرمت میں مستعمل نہیں لیکن اس دھوٹی کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔
(دعواتِ مجددیت۔ ص ۱۳۳۹)

جبر کے ساتھ دئے ہوئے چندہ کا حکم اور جبر کے ساتھ چندہ وصول کرنے یا دینے کا حکم
عرض کیا گیا کہ اگر باوجود ناگواری کے کسی کے جبر سے نیک کام سمجھ کر کسی امر خیر میں کوئی چندہ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟

فرمایا کہ دینے والے کو تو ثواب ملے گا لیکن اگر لینے والے کو یہ علم ہو جائے کہ یہ رقم میرے جبر سے دی جا رہی ہے تو اس رقم کا لینا بھی جائز نہ ہوگا۔
عرض کیا گیا کہ اگر یہ صورت ہو کہ دینا ناگوار تو ہوا لیکن اس خیال سے دے دیا کہ نیک نامی (شہرت) ہوگی اس صورت کا کیا حکم ہے؟

فرمایا اس صورت میں ریا اور جبر دونوں جمع ہیں اس لیے اس رقم کا لینا بھی جائز نہ ہوگا جبر کی وجہ سے نہ کہ ریا کی وجہ سے۔

عرض کیا گیا کہ چندہ وغیرہ مردۃ باوجود ناگواری کے جیسا جبر کرنے والے کو لینا جائز نہیں کیا دینا بھی ناجائز ہے؟

فرمایا کہ جی ہاں ناجائز ہے کیونکہ جب لینے والے کو یہ رقم لینا جائز نہیں تو اس کا دینا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ یہ اعانت علی المعصیت ہے جو ناجائز ہے۔
(انکشافات ایومیہ۔ ص ۷۱۸۳)

شرمِ ماضوری اور رواجی چندہ

جبکہ چندہ طلب کرنے میں شرمانے سے دباؤ ڈالنے سے بھی کام لیتا ہو اس وقت مضاعف (دوگنا) گناہ ہوگا۔ بدلیل حدیث بیہقی و دارقطنی ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا نظلما الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطوب نفس منہ“ بعض کو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا وجاہت اور دباؤ ہے جو شخص دے گا خوشی ہی سے دے گا حالانکہ مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اس کا حال دینے والے سے مظلوم ہو سکتا ہے کوئی تیسرا آدمی جو اس سے بے تکلف ہو اس سے قسم دے کر پوچھے کہ تو نے خوشی سے دیا ہے یا ناخوشی سے؟ بہت آسانی سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اسی سے حکم معلوم ہو جائے گا۔ ان رقوم (چندوں) کا جوڑ کی والے یا مساجد و مدارس والے شادی کے موقع پر لڑکے والے سے فرمائش کر کے لیتے ہیں وہ لوگ خواہ رسم کی پابندی سے یا منج کے شرم یا محرک کے لحاظ سے دیتے۔ بعض بلا تحریک (از خود) دیتے لیکن دینے کی بناء وہی رسم ہے کہ جانتے ہیں کہ نہ دینے سے یا، نگا جائے گا یا بدنام کیا جائے گا اس قسم کی رقیس شرعاً حلال نہیں ہوئیں اور اس طرف سے مانگا اور لینا درست نہیں ہوتا

ور یہ تو م سب واجب ارد ہیں۔ (ان کا دایں کرنا ضروری ہے)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو نہیں مانگتے اللہ کے واسطے مانگتے ہیں لیکن یہ عذر باطل ہے اس لیے کہ معصیت ہر حال میں معصیت ہے دین کے واسطے بھی معصیت حلال نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی برائی زیادہ سخت ہے عقلاً بھی، نقل بھی، نقل تو اس لیے کہ یہ شخص معصیت کو ذریعہ ثواب بنا رہا ہے تو حرام کو دین کا آلہ کار بنانا اور ثواب کا اعتقاد رکھنا اشد معصیت ہے فقہاء نے حرام میں ثواب کی توقع کو کفر تک کہہ دیا ہے اور عقلاً اس لیے کہ جب اس کو خلاف شرع طریقہ سے کیا تو رضائے حق بھی نصیب نہ ہوئی تو ”غیر الدنیا والآجرتہ“ کا صدق ہوا۔ (حقوق العلم ص ۶۰)

جوش میں دما ہوا چندہ

جب یہ بات ہے کہ لوگ جوش میں آکر ایسا کر گزرتے ہیں تو اگر کوئی شخص پیچھے دے یا وعظ کہے اور کسی کے پاس صرف دس ہی روپیہ ہیں اور اس نے جوش میں آکر دس کے دس دے دیئے، اس کا چندہ لینا درست نہیں اس کے ہوش ہونے دو اس کے بعد اس سے کہو تمہاری آمدنی ایک مہینہ کی دس روپیہ ہے ابھی ایک مہینہ پڑا ہے تمہارے اہل و عیال ہیں ان کو خرچ چاہیے وہ اس سے مقدم ہیں اگر چندہ دینے کا شوق ہے تو ایک روپیہ کر دو تو یہ ہمدردی بھی کوئی چیز ہے آج کل قوی ہمدردی کو ذرا کیا جاتا ہے جگہ جگہ دالے تک چندہ سے نہیں چھوڑے جاتے بعض نے سل بدینچ کر چندہ دیا ایسی بے جا رقوں میں کیا برکت ہوگی۔ آج ایسے شخص کا چندہ فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے جو یوں کہے کہ میں نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا اور اس پر کہتے ہیں کہ ان میں ایسی حمیت قوی ہے کہ سارا گھرا کر رکھ دیا میں تو ایسے چندہ دینے والوں کو کہا کرتا ہوں کہ کام ہوش سے کرو جوش سے مت کرو۔ (التبلیغ ص ۱۵۴، ۱۵۵ احکام المال)

عمل اور توجہ کے اثر سے چندہ

بعض لوگ اس توجہ سے ایسے کام لیتے ہیں جو ظاہر آخر ہیں مگر خود ان کے جواز میں بھی تردد ہے مثلاً کسی کی طرف مسجد یا مدرسہ کی اعانت کے خیال سے توجہ ہوئے اس پر اثر پڑتا ہے اور وہ اعانت پر مجبور ہو جاتا ہے بعض اوقات بعد میں پچھتا تا بھی ہے وہ شخص اس وقت مطلوب ہو کر حقیقت کو نہیں سمجھتا بس مجبور ہو جاتا ہے پس یہ لینا ایسا ہے جیسے غصب کر لیا شراب پلا کر دستاویز لکھوائی۔ (حسن العزیز ص ۲۰۴)

چندہ کی مخصوص صورت اس کا شرعی حکم

سوال پانی پت کے کھلیوں نے (یعنی کھیل بیچتے اور بتانے والوں نے) اپنی برادری میں پنجائیت کر کے مسجد کے لیے چندہ کی ایک صورت یہ نکالی ہے کہ فی کھیل ایک پیسہ لیا جائے اور وہ اس طرح دسوں کیا جاتا ہے کہ جب کسی کے یہاں کھیل کے تو محصل چندہ مسجد کی صندوقچی لیے ہوئے موجود ہو اور فی کھیل

حساب کر کے بیچنے والے سے وصول کرے۔ لیکن اس میں جبر (زبردستی) واکرا نہیں کیا جاتا) حتیٰ کہ اگر کوئی بالکل نہ دے تو اس پر کسی قسم کی ملامت نہیں کی جاتی۔

فرمایا یہ صورت بھی جبر کی ہے۔ (اس لیے ناجائز ہے)

یوں کر ناجائز خریدنے والا یا محصل کوئی اپنی زبان سے کچھ نہ کہے جس کو جو دینا ہو وہ خود ڈال دے کیونکہ مانگنے سے گو اس میں یہ تصریح بھی کر دی جائے کہ جبر نہیں ہے تاہم یہ اثر ضروری ہوتا ہے کہ بعض طبیعتیں شرما جاتی ہیں اور انکار نہیں کر سکتیں۔ حالانکہ رضا قلبی (دل سے رضامندی) نہیں ہوتی یہی جبر ہے۔ (حسن العزیٰ۔ ص ۳۲۷)

عورتوں کو اپنے شوہروں کے مال سے چندہ دینے کا حکم

عورتوں کو جائز نہیں ہے کہ شوہر کی چیز شوہر کی بلا اجازت کے چندہ میں دے دیں اور جو چیز ان کی ملک ہو اگرچہ بلا اجازت اس کا دینا جائز ہے مگر حضور ﷺ نے فرمایا کہ شوہر سے مشورہ کر کے دے۔

(المطوحات کمالات اشرفیہ۔ ص ۱۰۳)

عورتوں کے مجمع میں ہان کر کے ان سے چندہ وصول کرنا

بعض چندہ وصول کرنے والے قصداً عورتوں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں تاکہ چندہ زیادہ وصول ہو چنانچہ ان پر واقعی بڑا اثر ہوتا ہے اور چندہ خوب ہو جاتا ہے۔ دوجہ سے ایک تو یہ کہ چندہ دینے میں عورتوں کو کیا لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ خاوند کا مال ہے اور مال مفت دل بے رحم، دوسرے یہ کہ ان بیچاروں میں جو عقل کم ہوتی ہے موقع محل کو نہیں سمجھتیں جوش میں جو کچھ ہاتھ میں آ پادے ڈالا اور ایک قیسری وجہ یہ کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں ذرا کوئی رقت آمیز قصہ سنایا اور یہ پانی پانی ہو گئیں حضرات واعظین کو حدیث بھی ایک یاد ہے ”یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیک الخ“ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے عورتو! خیرات کرو اگرچہ اپنے زیور ہی میں سے ہو کیونکہ مجھ کو دکھلایا گیا ہے کہ زیادہ تر اہل دوزخ عورتیں ہیں یہ بات مسلم ہے کہ کوتاہیوں کے سبب عورتیں دوزخ میں زیادہ جائیں گی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اپنی نعمات سے مایوس ہو جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوتاہیوں کو دور کیا جائے اعمال صالحہ زیادہ کیے جائیں اعمال صالحہ میں ایک خیرات بھی ہے یہ نہیں کہ بس خیرات ہی علاج ہے حدیث مذکور میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ”من حلیکن“ فرمایا ”من حلی الروح“ نہیں فرمایا مطلب یہ ہوا کہ خیرات کی ترغیب اپنے مملوک زیور میں ہے نہ کہ خاوند کے مملوک میں۔ (التلخیص کساء النساء۔ ص ۳۸)

انفرادی چندہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل چندہ کے بارے میں بہت ہی کم احتیاط ہے حتیٰ کہ قریب قریب

تمام مدارس میں بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور زیادہ بے احتیاطی یہ ہے کہ جو فرد افراد چندہ کی تحریک کی جاتی ہے اس سے دوسرے مسلمان پر بار ہوتا ہے گرانی ہوتی ہے نیز تدبیر پر نکل بھی ثابت ہوتا ہے جس کا حاصل ایک مسلمان کو متہم کرنا ہے اور یہ کسی طرح جائز نہیں۔ میں جو تحریک عام اور تحریک خاص میں امتیاز کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک مسلمان پر بار نہ ہو، گرانی نہ ہو اور وہ بدنام نہ ہو، دعوت عام اور چیز ہے اور انفرادی صورت میں کسی سے سوال کرنا اور چیز ہے مجھ کو تجربہ ہے لوگوں کی حالت معلوم ہے اس تحریک خاص کا اثر ظہور نکل قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ ”اِنْ يَنْسَلِغْكُمْ وَهَا فَبِخُفْكُمْ تَبْخُلُوْا“ [الآیہ] کیونکہ احفاد الخائف خطاب خاص ہی میں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد خطاب عام کا اس عنوان سے ذکر ہے ”هَآ اَنْتُمْ هَآ اَنْتُمْ هَآ اَنْتُمْ تَذَعُوْنَ لِيْضَعُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ“ یہ دعوت خطاب عام ہے اور اسی فرق کی وجہ سے احفاد پر جو نکل ہوا اس میں کبیر نہیں فرمائی گئی اور دعوت عام پر جو نکل ہوا اس پر کبیر فرمائی گئی ہے۔ ”فَبِخُفْكُمْ مِّنْ يَّبْخُلُ اِلٰی اِنْ قَالَ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا“ [الآیہ]۔ (ملفوظات حکیم الامت۔ ص: ۲۵۱)

(منوع) سوال یہ ہے کہ جس میں احفاد ہو۔ فرض جس (صورت) میں ایلام قلب ہو وہ احفاد ہے اور اس پر تبخلو کا ترہب کچھ بعید نہیں، احفاد و جسم کا ہوتا ہے ایک سواری دوسرا معنوی جیسے دجاست سے وصول کرنا یہ بھی احفاد کا ایک فرد ہے فرض جس میں ایلام قلب ہو وہ احفاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتیں غیر مشروع ہیں وہ تو سوال میں داخل ہیں اور جو مشروع ہیں وہ ترہیب ہیں۔ ترہیب میں نکل کرنا مذموم ہے۔ (تجارت آخرت ص: ۶۳)

ایک بہت بڑے علامہ سے میری گفتگو ہوئی تحریک خاص پر کہ یہ جائز نہیں پوچھا کہ کیا دلیل ہے میں نے حدیث پڑھی ”الا لا یحصل مال امریء مسلم الا بطیب نفس منه“ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے مگر اس وجہ کا حرام نہیں، میں نے دل میں کہا کہ کل کو یہ کہے گا کہ گواہاں حرام ہے مگر اس وجہ کی حرام نہیں۔ (ملفوظات حکیم الامت۔ ص: ۲۵۳)

پالیسی اور سازش کے تحت چندہ

چندہ میں بعض ناجائز صورتیں تجارت کی اختیار کر رکھی ہیں جو شریعت میں حرام ہیں مثلاً کسی غریب سے ایک روپیہ چندہ میں لے لیا جب اس نے ایک روپیہ دے دیا اب اس روپیہ کی بولی بولی گئی کہ اس تبرک روپیہ کو نہایت جوش و خلوص سے اپنی حیثیت سے زیادہ دیا گیا ہے اس لیے تبرک ہے کون باہت خریدتا ہے اب کسی نے اس کے دس لگائے اور کسی نے سو اور کسی نے ہزار لوگ جوش میں آ کر بڑی بڑی رقمیں بولتے ہیں تو یہ بدوا ہونے کی وجہ سے بالکل حرام ہے نیز اس لیے بھی کہ یہ پالیسی ہے۔ چندہ وصول کرنے والے کسی غریب کو خود کھرا کر دیتے ہیں اور اس پالیسی سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے

ہیں۔ شریعت پالیسی کو جائز نہیں کہتی شریعت گندہ سمجھتی ہے ان حرکتوں کو وہاں تو دار و مدار صدق و خلوص اور سادگی پر ہے کہ بات سچی ہو اور یہ چندہ خلوص سے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ محض نمائش و سازش سے دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو! کہ ایسے جوش کی حالت میں جس میں آدمی مطلوب العمل ہو جائے اور بعد میں پچھتائے خود چندہ لینا ہی ناجائز ہے۔ جوش سے جب کوئی دے مت لو، ہاں جب جوش درست ہو جائے اس وقت لو۔

(تجارت آخرت۔ ص ۴۴)

چندہ کے بعض منکرات

بعض جگہ دوامی چندہ کا وعدہ کرنے والے کی موت کے بعد وارث اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں اور اہل مدارس اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے اپنی ملک خاص سے جاری رکھا ہے یا ترکہ مشترکہ سے اور اس ترکہ مشترکہ میں کوئی حیم یا غائب یا غیر راضی کی ملک تو نہیں شریک ہے اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں لیتے وقت میت کے درتاء اور ان کے بلوغ و رضا کی تحقیق نہیں کی جاتی۔

دوامی چندہ میں جو آخر سال بتایا واجب رہ جاتا ہے اس کے بقایا کا طبع کرنا امر منکر معلوم ہوتا ہے اس سے صاحب چندہ کی نادمندی اور خلاف وعدگی کا اظہار (اور نوبت) ہے۔ مدرسہ کا پتہ اس کی اصلاح اس طرح کی گئی تھی کہ روئیداد میں صرف وصول شدہ چندہ لکھا جاتا تھا اور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجسٹر میں رکھ کر بذریعہ خط یاد دہانی کر دی جاتی تھی اور یاد دہانی میں میرے نزدیک ضروری ہے کہ لزوم و تاکید کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کر دی جائے کہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر رخصت ہو تو بھیج دیجئے ورنہ آپ آزاد ہیں۔

(التبلیغ احکام ایمان۔ ص ۱۵۴)

آج کل اکثر چندہ میں بھی فہرست پیش کر کے لکھ دیتے ہیں کہ اگر گراں نہ ہو تو دے دیجئے کون سا ایسا شریف ہے جو کہہ دے گا کہ صاحب مجھے گراں ہے کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا جو ایسا کہہ دے۔

(حقوق العلم تجدید تعلیم۔ ص ۶۸)

چندہ کرنے میں خطاب عام و خطاب خاص کی تفصیل

(۱) فرمایا: کہ مدارس کا وجود ضروری ہے اور ان کی بقاء چندہ پر موقوف ہے مگر چندہ جمع کرنے میں آج کل بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ چندہ جمع کرنے والے علماء کا دقت مجروح ہوتا ہے جو عوام کے لیے زہر ہے اور پھر چندہ کرنے والے حضرات بھی اکثر محتاط نہیں ہوتے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ دینے والا اثر ماثری کچھ دے ہی دے ایسا (شر ماثری) چندہ لینا جائز نہیں۔

اس لیے مناسب صورت یہ ہے کہ چندہ کی تحریک عام کی جائے خطاب خاص سے پرہیز کیا جائے

اور خطاب خاص صرف اس صورت سے جائز ہے کہ خطاب کرنے والا کوئی بااثر شخصیت کا مالک نہ ہو، جس کے اثر سے مطلوب ہو کر لوگ چندہ دینے پر مجبور ہو جائیں۔

(۲)۔۔۔ چندہ مانگنے والوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دبانے اور شرمانے سے کام نہ لیں محض ترغیب دینے کا مضا فقہ نہیں اور اس کی دو صورتیں ہیں (خطاب عام اور خطاب خاص) خطاب خاص یا تو ہو سکتا ہے اور اگر خاص خطاب ہو تو ایسے بے تکلف دوست سے ہو جو بلا تکلف تم سے انکار بھی کر سکے۔
(دعوات مجددت۔ ص ۱۷۷)

(۳)۔۔۔ خطاب عام سے ترغیب دینے میں مضا فقہ نہیں اور اگر کوئی راغب الی الخیر میسر ہو جائے جو مصروف خیر کا جو یاں رہتا ہے اور پورا یقین ہو کہ خطاب خاص سے اس کی آزادی میں ذرا اختلال نہ ہوگا اور جو کچھ کرے گا بطیب خاطر کرے گا تو ان قیود کے ساتھ خطاب خاص کا بھی مضا فقہ نہیں۔
(۴)۔۔۔ چندہ کی تحریک خطاب عام سے مناسب ہے لیکن اگر خطاب عام میں بھی دجاہت سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت چندہ نہ لے بلکہ کہہ دے کہ جلسہ کے بعد کسی کے پاس جمع کر دیتا۔

چندہ کی جائز صورتیں

(۱) ہاں چندہ کا ایک طریقہ جائز بھی ہے کہ مسلمانوں کو اطلاع کر دو کہ فلاں جگہ مدرسہ اور فلاں شخص کے پاس اس کے لیے چندہ جمع ہو رہا ہے جس کا جی چاہے وہاں اپنی رقم جمع کر دے۔
(۲) مدرسہ اہل العلوم تھانہ بھون کا قصہ ہے کہ میں نے مدرسہ کے لیے چندہ اس طرح مقرر کر لیا تھا کہ ایک کاغذ پر یہ لکھ دیا کہ مدرسہ کے اخراجات کے لیے چندہ کی ضرورت ہے جو حب اس میں شریک ہونا چاہیں وہ اپنا نام اور رقم خود اپنے قلم سے لکھ دیں اس کاغذ پر کسی معین چندہ دہندہ کا نام نہیں لکھا گیا اور ایک لڑکے عبدالکریم کو وہ کاغذ دے دیا اور کہہ دیا کہ اس کاغذ کو فلاں جگہ لے جاؤ کسی سے کچھ کہنا مت صرف دے دینا اگر وہ کچھ لکھیں تب اور نہ لکھیں تب واپس لے کر چلے آنا۔ یہ چندہ بالکل حلال تھا جو مولوی وحظ کہہ کر نذرانہ قبول کرتے ہیں یا چندہ وصول کرتے ہیں ان کے وحظ و فصاحت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔

(حسن العزیز۔ ص ۲۵)

(۳) جس کام کے لیے چندہ کی ضرورت ہو صرف اس کام کی عام اطلاع کر دینا کافی ہے اس پر اگر کوئی اعانت کرے قبول کرے ورنہ علماء کو امراء کے دروازوں پر جا کر ان سے سوال کرنا نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔
(ملفوظات حکیم الامت۔ ص ۲۲۳)

اور یہ کبھی نہ خیال کیا جائے کہ اس طرح کون دیتا ہے یہ خیال غلط ہے جتنا آنا ہوتا ہے آتا ہے اس کا کمال تجربہ ہو چکا ہے ہرگز وسوسہ نہ کیا جائے۔
(تجدید تعلیم تبلیغ۔ ص ۲۸)

چندہ دینے والوں کو دعا کی درخواست بھی نہ کرنا چاہیے البتہ چندہ لینے والوں کو از خود

دعا دینا چاہیے

پس ادب یہ ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ نے بتایا ہے وہ یہ کہ دینے والا تو جزاء کا شکر نہ رہے لیکن لینے والا خود شکر یہ ادا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ دینے والے کو اس کی فرمائش ہی نہیں کرنا چاہیے ہاں لینے والے کا کام ہے کہ خود ہی دعا کرے گا تمہاری طرف سے خواہش کیوں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "إِنَّمَا نَطْعُكُمْ بِوَجْهِ الْمَلِكِ لَا يُؤْتِيْكُمْ جُؤَاءَ وَلَا تُكْثِرُوا" حق تعالیٰ نے جزا اور شکر کی نفی فرمائی ہے اور دعا بھی ایک قسم کی جزا یا شکر ہے کیونکہ دعا سے مکافات کرنا یہ عوض ہے پس یہ حکم جزا ہے اور "لا شکور" سے معلوم ہوا کہ شکر یہ بھی نہیں چاہیے ہاں لینے والے کو دعا کرنے کا حکم ہے وہ خود دعا کرے چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ "تُخَذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَلَىٰ أَنْ قَالُوا وَحَسْبُ عَلَيْنَاهُمْ" (الآیہ پ ۱۰)

(حسن المعری۔ ص ۳۰۰)

۱۔ جو لوگ مقتدا کہلاتے ہیں (علماء) ان کے لیے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ وہ نظروں سے نہ گریں اور یہ امر حاصل ہوتا ہے استفتاء سے۔ البتہ جب کبھی چندہ کی ضرورت ہو تو تحریک عام کا مضائقہ نہیں کیونکہ اس میں کوئی ذلت نہیں ہے رعری تحریک خاص اس میں اگر یہ یقین ہو کہ نہ میں ذلیل ہوں گا اور نہ مخاطب پر گرائی ہوگی تب تو جائز ہے اور اگر ان میں سے ایک کا بھی احتمال ہو تو ناجائز۔

اور جو میں ہمیشہ ممانعت کیا کرتا ہوں وہ اسی تحریک خاص کی بعض صورتوں میں یہ تو تحقیق ہے اس کی جو میں سمجھتا ہوں۔ رہا عمل تو عمل کرنے میں اپنی اپنی رائے ہے میں نے اپنے لیے یہ تجویز کر لیا ہے کہ تحریک عام میں تو کبھی رکنا نہ جائے اور تحریک خاص کو مع دونوں قسموں کے ترک کر دیا جائے۔ اس وقت میں تحریک عام کر رہا ہوں اس میں بجز اللہ کوئی مضائقہ نہیں اور نہ یہ سوال ہے۔ بلکہ دعوت الی الدین ہے۔

(تجربات آخرت۔ ص ۸۸)

علماء کے چندہ کرنے کا طریقہ

پس اول تو یہ چاہیے کہ علماء چندہ کا کام ہی نہ کریں اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم چندہ میں استفتاء ہی کا طریقہ اختیار کریں کسی کی خوشامد اور لالچ نہ کیا کریں۔ (افغان جی۔ ص ۱۸۸)

اہل علم کے چندہ کرنے کی بابت بعض اکابر کا ارشاد

فرمایا مولانا مملوک علی صاحب (سابق نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند) سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ اشکاک پیش کیا کہ مدارس اسلامیہ کے لیے چندہ جمع کرنے میں بہت سے منکرات پیش آتے ہیں لوگوں میں علم و علماء کی تحقیر پیدا ہوتی

ہے اور چندہ نہ کریں تو ان مدارس کا کام کیسے چلے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ چندہ کر دگر غریبوں سے۔ حضرت نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح علاج ہے وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ چندہ جمع کرنے والے علماء کو حقیر نہیں سمجھتے تعظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں جس میں برکت عیاریکت ہوتی ہے مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں سے چندہ ملے ہی کا کتنا مگر یہ خیال اولاً تو یوں غلط ہے کہ دنیا میں ہمیشہ غریبوں کی تعداد مالداروں سے زیادہ رہی ہے اگر سب غریب آدمی ایک ایک آندے لگیں تو لاکھوں کی رقم جمع ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہو تو کام کو اسی پیمانہ پر کر دہ زیادہ نہ بڑھاؤ کیا ضروری ہے کہ قدرت سے زیادہ بار اٹھایا جائے۔

(تہارث آخرت۔ ص ۸۸)

چندہ صرف غرباء سے کہا جائے غرباء سے مراد

ایک شخص کہنے لگے کہ امراء سے تعلق رکھنے بغیر مدارس و فیروہ کا کام نہیں چلا میں نے کہا ”اے عبد ظن عہدی ہی“ (میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں) چونکہ تمہارا یہی خیال ہے تو تمہارا کام نہ چلا ہوگا۔

اگر اہل علم، استفتاء اختیار کر لیں تو تمام امراء ان کے دروازوں پر آنا شروع ہو جائیں میں اہل مدارس کو چندہ کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن دو چیزیں ضروری قابل التزام سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ چندہ کا خطاب عام ہو کسی خاص شخص سے نہ کیا جائے دوسرے یہ کہ (چندہ کی تحریک) صرف غرباء سے لی جائے اور غرباء سے مراد مفلس (غریب) نہیں بلکہ مفلس امراء بھی ان میں داخل ہیں امراء (مالداروں) میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اہل دنیا بھی اور اہل دین بھی سو یہ مسکت مال کی نہیں بلکہ وہ مسکت تواضع اور غلوں کی ہے اور ایک مسکت ”ضربت علیہم الذلۃ والامسکۃ“ کا مصداق ہے تو یہ مسکت عتاب ہے۔

اسی طرح فقر و طرح کا ہے ایک فقر اختیار کی جس کی حقیقت زہد ہے اور ایک فقر اضطراری یہ عذاب

(افاضات الیوسیہ ص ۶۷۸)

علماء کرام کے چندہ کرنے کے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی رائے

مولویوں کے چندہ سے تو دین کی بڑی بے وقعتی ہو رہی ہے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا دھندہ اپنے پیٹ کے واسطے کیا جا رہا ہے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ علماء کو چندہ کا کام ہرگز نہ کرنا چاہیے بلکہ جو کام دین کا کرنا ہو اس کے لیے قوم کے معزز آدمیوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحبو! دین کی حفاظت کے لیے اس کام کی ضرورت ہے آپ بھی فوراً کر لیں کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں اگر وہ ضرورت کو تسلیم کر لیں تو ان سے کہا جائے کہ سب مل کر اس کا انتظام کریں اور روپیہ بھی جمع کریں اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کام

ضروری نہیں فضول ہے تو علماء کو چندہ لینے کی ضرورت نہیں بس وہ کام بند کر کے اپنے گھر پر ہیں اور تجارت و زراعت یا کسی اور شغل میں لگیں اور فرصت کے وقت میں جتنا ہو سکے دین کا کام کریں اس صورت میں قیامت کے دن ان پر مواخذہ نہ ہوگا یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے سامنے دینی خدمت کی ضرورت ظاہر کر دی تھی انہوں نے اس کو فضول بتلایا اور روپیہ کا انتظام نہ کیا اور ہمارے چندہ کرنے سے دین کی بے وقعتی ہوتی تھی اس لیے ہم نے چندہ نہ کیا معاش کے ساتھ جتنا ہم سے ہو سکا اس قدر دین کی خدمت کرتے رہے اس کے بعد ان لوگوں کی گردنیں نہیں گی جو دین کی خدمت کو فضول بتلاتے تھے۔ ذرا علماء اس طرح کر کے تو دیکھیں ان شاء اللہ عوام سب سیدھے ہو جائیں گے اور خود چندہ کر کے روپے لانا کر دیا کریں گے۔

میری رائے یہ ہے کہ علماء سے چندہ کی تحریک بھی مت کرنا انہیں چندہ وصول کرنے کے لیے مت مقرر کرنا اس میں بھی ان کا اعتبار جانا رہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ چندہ کی تحریک رؤساء کریں ان کی تحریک کا اثر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ خود بھی دین گے علماء کی طرف تو یہ خیال ہوگا کہ وہ دوسروں ہی سے کہتے ہیں خود کچھ بھی نہیں دیتے رؤساء پر یہ بدگمانی نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص پچاس روپیہ اپنی جیب سے دے گا تو وہ اور دس سے پچیس لے سکتا ہے اور یہ رؤساء کر سکتے ہیں اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ اس کام کو نہ کریں پھر یہ تحریک علماء کے فرض منصبی میں بھی نقل ہوتی ہے۔

علماء سے وہی کام لو جس کام کے لیے وہ ہیں یعنی ان سے دین سکھو مگر آج کل علماء سے وہ کام لیا جاتا ہے جو ان کا نہیں ہے۔ کافر نسوں میں لوگ علماء کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کے "قال اللہ و قال الرسول" کے ذریعہ خوب چندہ ہوگا سبحان اللہ مولوی کیا ہوئے بھاڑہ کے نژاد ہوئے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ان امور سے احتراز کریں۔ (النبی ص ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱

یہ کہ گودہ سوال نہ کریں مگر دوسروں کو چاہیے کہ اس کا تجسس رکھیں اور فراست و قرآن سے پہچان کر ان کی خدمت کریں۔ بدل علیہ قولہ تعالیٰ ”تَعْرِفُوهُمْ بِسِيمَتِهِمْ“۔

ایک یہ کہ اہل چندہ ان کی خدمت کر کے احسان نہ رکھیں کیونکہ وہ اپنے نفع کے لیے ہے۔ بدل علیہ قولہ تعالیٰ ”وَمَا تَنْبَغُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“۔ (حقوق احلم۔ ص: ۱۶)

مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ مقتدا عدین اور علماء بھیک مانگیں

مگر اب تو غضب یہ ہے کہ مسلمان یوں چاہتے ہیں کہ علماء خود ہی روپیہ جمع کریں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ جن علماء کو مقتدا سمجھتے ہو ان ہی سے بھیک منگوانا چاہتے ہو آپ کو لازم ہے کہ رقم کا انتظام خود کر داور کام کے لیے علماء سے عرض کر دو۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۶۹)

آج کل اہل علم کو چندہ سے روکنا تو مشکل ہے اور یہ سوال کی رسم دنیا سے انصاف دشوار ہے مگر قوم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دین کی بے عزتی کیوں کرتے ہو علماء کے سپرد تم نے یہ خدمت کیوں کی کہ جس سے وہ ذلیل ہوئے اور ان کے ساتھ علم اور دین بھی ذلیل ہوا غیرت قوی کیسے گوارہ کرتی ہے کہ اپنے علماء کو لوگوں کی نظروں میں بے وقعت دیکھا جائے۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۷۵)

اہل مدارس چندہ لے لیتے ہیں یہ ان کا احسان ہے

فرمایا مدارس کے لیے عادی چندہ ضروری ہے مگر ہم آپ سے مانگتے نہیں اور بے مانگے اگر ہم لے لیں تو اس میں عامل الخیرہ ہیں عامل الخفسہ نہیں (اپنی ذات کے واسطے نہیں لیتے) ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خواخواہ جھگڑے میں پڑیں آپ سے مانگیں وصول کریں پھر اس کی حفاظت کریں حساب و کتاب لکھیں پھر سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اس کے مصرف میں اس کو صرف کریں اور غیر مصرف میں اس کو صرف نہ ہونے دیں یہ سب کام تمہارے ہیں ہمارا احسان ہے کہ تمہاری طرف سے ہم کر دیتے ہیں اگر ہم پر بدگمانی ہے تو ہم کو ایک پیسہ مت دو ہمیں اور یتیموں کا کام ہیں اس کو اگر ثواب کی بات سمجھتے ہو خود کرو ہم ہی کیوں کریں۔

(اقول الجلیل۔ ص: ۴۳)

چندہ دینے والوں کا ہم پر کوئی احسان نہیں

دینی کاموں میں چندہ دینے والوں کے لیے ہمارے منہ سے قیامت تک یہ پانچ حرف نہیں نکل سکتے یعنی لفظ ”شکریہ“ کیونکہ ہمارے اوپر چندہ دینے والوں کا کیا احسان ہے کیونکہ دین کی امداد ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے تو آپ جلسہ میں اپنے کام کے لیے آئے ایہ امداد اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے کی جس سے مقصود ثواب اور رضاء الہی ہے ہمارے اوپر کون سا احسان ہے جہاں اس کا شکریہ ادا کریں بلکہ انصاف

یہ ہے کہ پہلے تم کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ جلسہ تمام قوم کا ہے اس کے انتظام کا بار جو ہم نے اٹھایا ہے اس کا احسان آپ پر ہے یا نہیں اور یہ کام ہم نے پہلے کیا اس لیے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے بعد ذرا دیر کے لیے آپ بھی جلسے میں آگئے اور کچھ رقم دے گئے اور بس فارغ ہو گئے ہم نے انتظام میں بہت دقت خرچ کیا اور اب تک ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے آپ کا کام تو گھنٹہ کا ہے اور ہمارے ذمہ یہ پانچ سو برسوں بلکہ تمام عمر کے لیے لگ گئی ہے اب بتائیے قوم کا کام ہم نے زیادہ کیا یا تم نے اور شکریہ آپ کے ذمہ زیادہ واجب ہے یا ہمارے ذمہ؟

مدیر سہ والے شکریہ کے مستحق ہیں

جو مدارس قرآن پاک کی اشاعت کے لیے قائم ہیں ان کی مدد کرو لوگوں کو ایسے مدارس کے ہمتیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس فرض کفایہ سے سبکدوش کر رکھا ہے۔
(التبلیغ - ص ۲۷۲۷، قیوم النعم)

علماء عوام کے محتاج نہیں عوام علماء کے محتاج ہیں

آپ اپنے کو کنواں اور ہم کو کیا سمجھتے ہیں حالانکہ واقع میں اس کا عکس ہے دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس دین ہے جس کی تم کو بھی حاجت ہے اور تمہارے پاس دنیا ہے جس کی ہم کو حاجت ہے مگر اتنا فرق ہے کہ ہمارے پاس بقدر ضرورت دنیا موجود ہے جس سے ہم تمام عمر تم سے مستغنی رہ سکتے ہیں اور تمہارے پاس دین بقدر ضرورت بھی موجود نہیں ہے اس لیے تم ہم سے کسی طرح مستغنی نہیں رہ سکتے اور یہ آپ کی بے حسی ہوگی اگر دین کی ضرورت محسوس نہ ہو۔
(حسن العزیز - ص ۱۷۱)

عوام ہی مدارس کے محتاج ہیں

میں نے ایک جلسہ میں کہا تھا کہ تم اگر علماء کو اپنا محتاج سمجھتے ہو تو ان کو دینا بند کر دو سب لوگ اتفاق کر کے اپنی امداد روک لو الحمد للہ ہم کو کچھ پرواہ نہیں ہے ہم میں سے کچھ چاول کی دکان کر لیں گے کچھ آٹا وال کی کچھ چیزوں کی مگر اس حالت میں تم اپنی اولاد کی فکر کرو پچاس سال بعد تمہاری اولاد کا کیا حشر ہوگا کچھ یہودی ہوگی کچھ نصرانی کچھ آریہ معاذ اللہ! کیونکہ ان آفات سے مایہ تعلیم ہے اور اس صورت میں علماء تعلیم کے لیے فارغ نہ ہوں گے۔
(کلمۃ الحق - ص ۳۶)

علماء و عوام کا تقسیم کار

چندہ کا کام تو تم خود کرو اور علماء سے وہ کام لو جو ان کے کرنے کا ہے یعنی تعلیم و تبلیغ اور تعلیم و تبلیغ کے متعلق جو نظم و نسق ہو اس میں دخل مت دو اور مالی انتظامات اپنے ہاتھ میں رکھو اس میں علماء کچھ دخل نہ دیں اور دینے والوں کو اور وصول کرنے والوں کو سب کو چاہیے کہ اس کام کو حقیر نہ سمجھیں کیونکہ سوال سے علماء کی تو

تحقیر ہوتی ہے اور قوم کی تحقیر نہیں ہوتی کیونکہ علماء کے مانگنے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ کے واسطے مانگتے ہیں اور قوم کے سر پر آوردہ لوگوں کے مانگنے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے پیٹ کے واسطے مانگتے ہیں اسی واسطے مولویوں کو چندہ نہیں ملتا اور ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو فوراً ملتا ہے مولویوں کی تو صورت دیکھ کر لوگ چسپ جاتے ہیں، بھک منگوں کا نام مولوی؟ حیرت کی بات ہے۔ (المنہج۔ ص ۱۷۵۵)

ہمارے ذمہ تمہارے دین کی خدمت ہے اور تمہارے ذمہ ہماری خدمت ہے انصاف کی بات تو یہ ہے لیکن اب انصاف نہیں رہا مگر میں علماء سے کہتا ہوں کہ اس کا استغاثہ کسی انسان کے پاس نہ لے جاؤ بلکہ حق تعالیٰ کے پاس لے جاؤ اور اپنا کام کیجیے جاؤ حق تعالیٰ خود ہی سنیں گے۔ میں نے تو اپنا طرز عمل یہی رکھا ہے۔ (المنہج۔ ص ۱۷۵۸)

چندہ کرنا علماء کا کام نہیں، رؤساء کا کام ہے

چندہ کرنا علماء کا کام نہیں ہے یہ کام دنیا والوں کا ہے علماء اس طرح نہیں کر سکتے اور جو ایسا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے اس کا انتظام سب مسلمانوں کے ذمہ ہے ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کام بھی کریں اور بھیک بھی مانگیں۔

اگر بدوں مانگتے ہمارے پاس مسلمان روپیہ بھیج دیں گے اس سے ہم کام چلائے رہیں گے اور نہ بھیجیں گے تو خدا تعالیٰ سے عرض کر دیں گے اس کام کے لیے روپیہ کی ضرورت تھی مسلمانوں نے مالی اعانت پر توجہ نہ کی اور ہم نے بھیک مانگنے میں دین کی ذلت بھی اس لیے ہم تو اس جواب سے سبکدوش ہو جائیں گے اس کے بعد عام مسلمانوں سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے مالی اعانت کیوں نہیں کی۔ (المنہج۔ ص ۱۷۵۸)

۲۔ فرمایا سوئی سی بات ہے کہ جس سے دین کا ملاقہ ہو اس سے دنیا کا کام لینا ہی نہیں چاہیے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۵۸)

۳۔ فرمایا چندہ مانگنے کا کام علماء کے ذمہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ان کی ذلت ہے اور امراء کے لیے ذلت نہیں۔ (القول الجلیل۔ ص ۸۳)

۴۔ میں تو چندوں کی بابت علماء کا زبان سے کہنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ لوگ بڑی ہمتیں لگاتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کمانے کے لیے مولویوں نے در سے کھول رکھے ہیں ان کے دروازہ پر چندہ کے لیے کبھی نہ جائے۔ (حسن العزیز۔ ص ۵۰۹)

علماء کے ذمہ چندہ کرنا لازم نہیں اور نہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے، شرعی دلیل

علماء کا طرز تو وہ ہونا چاہیے جو رسول کریم ﷺ کا طرز تھا۔ حضور کریم ﷺ کو تو یہ حکم تھا کہ "وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ" یہی ان کا بھی طرز ہونا چاہیے اور حضور کریم ﷺ کو ارشاد خداوندی ہے "أَمْ تَسْأَلُهُمْ

غُضْرُ جَا فَنُحْزَا جَ وَتَكْ غَيْرُ [الآیۃ] یا آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو آمدنی آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے۔ سو مانگنا علماء کا کام نہیں ان نصوص کی بناء پر ان کی شان کے بھی خلاف ہے اور ان پر بدگمانی بھی ہوتی ہے۔ (التبلیغ خیر المال۔ ص ۲۷۰)

علماء کا کام صرف یہی ہے یعنی قرآن و حدیث کے معانی حل کرنا، احکام شرعیہ بیان کرنا وہ اس خدمت کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ (التبلیغ۔ ص ۱۵۷۳۳)

علماء کرام کے چندہ کرنے میں خرابیاں

اگر سوال کسی کار خیر کے لیے ہو تب بھی کچھ نہ کچھ ذلت ضرور ہوتی ہے۔ لوگ اس کو کار خیر سمجھتے ہیں لیکن میرے نزدیک تو یہ کار شر ہے اس سبب میں طرح طرح کی خرابیاں ہیں مشترک خرابی تو یہ کہ دین کی ذلت ہے۔ اور ان علماء کے لیے جو سوال کرتے ہیں یہ خرابی ہے کہ ذلیل ہوتے ہیں اور چند روز میں حیا جاتی رہتی ہے، مشاہدہ ہے کہ اکثر سالکوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اور علم کے آثار مٹ جاتے ہیں، ہاتھ پھیلائے کی بدولت علماء لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے اسی وجہ سے ان کی بات میں اثر نہیں رہا۔ اور اسی وجہ سے امراء اپنے بچوں کو عربی نہیں پڑھاتے بعض تو صاف کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو گداگر بنانا منظور نہیں یہ غدر گوان کا کافی نہ ہو مگر کچھ اصلیت تو رکھتا ہے اس واسطے علماء اس اعتراض سے بالکل نہیں بچ سکتے اور یہ طریقہ فی نفسہ برا ہونے کے علاوہ اس مقصد کو بھی مستلزم ہے کہ لوگوں کو مانع من تعلیم الدین ہے غرض دونوں طرف خرابی ہے مگر زیادہ الامام قوم پر ہے۔ (التبلیغ وعقد امید راحت۔ ص ۱۷۱)

علماء کیوں ذلیل ہوئے، زیادہ قصور کس کا ہے؟

مگر اس میں زیادہ قصور ان عوام کا نہیں بلکہ ایسے سولویوں کا ہے کہ ان ہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیال کو خراب کیا۔ اگر علماء اس سے پرہیز کرتے تو عوام کو بھی ایسی جرأت نہ ہو سکتی یہ تو اہل علم کی فطرت تھی۔ (دعوات مجددیت الرضا ہالہ دیا۔ ص ۱۰۱)

فرمایا کہ امراء کی کیا خطا ہم لوگوں نے خود اپنی حالت ایسی کر لی امراء جو اہل علم کو بہ قدر سمجھتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان امراء کو ایسے ہی اہل علم ملے تھے جو قابل ذلت تھے اس لیے میں امراء کو معذور سمجھتا ہوں چونکہ ان میں نسبت مع اللہ راسخ نہیں ہوتی اس لیے اس کے آثار و خواص سے بھی خالی ہوتے ہیں اور اس سبب سے ایک گوندہ مالی کی محبت ان کو ہو جاتی ہے اور اس محبت مال کے سبب ایسے لوگ اہل دنیا کے پاس جا کر اپنی حالت ظاہر کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں ذلیل ہوتے ہیں اور ان کی ذلت کی وجہ سے علم دین کی ذمت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ”بنس الفقہ علی باب الامیر“۔

واللہ! اگر علماء آج دست کش ہو جائیں جیسا کہ اہل حق محمد اللہ ہیں تو یہ بڑے بڑے منکبرین ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں بلکہ علماء کے لیے تو یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی دنیا دار ان کے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرنے تو لینے سے انکار کر دیں علماء کا وجود ہی نفسہ ایسا محبوب تھا کہ اگر یہ کسی کے گھر چلے جاتے تو اس دن عید ہونی چاہیے تھی حالانکہ آج وہ دن یوم التوبہ ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان طلباء کی بدولت ہر عام کی صورت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ مانگنے آئے ہوں گے۔ علماء کی تو وہ حالت ہونا چاہیے کہ مال اور جاہ دونوں کو آگ لگا دو۔ اگر تم ان امراء کے دروازے پر جانا چھوڑ دو تو یہ خود تمہارے دروازے پر آئیں گے۔ (مجموع مہدیت طریق النجاشی ص: ۱۲۳۵)

ایک ڈی استعداد عالم کا واقعہ بیان کیا کہ دنیا دار فاسق فاجر شرابی کے یہاں کسی کی سفارش کے لیے پہنچے تو وہ ہوا خوری کے لیے ٹم ٹم پر جا رہا تھا کہ اس وقت فرصت نہیں پھر آئیے گا، مولوی صاحب پھر پہنچے۔ (حسن العزیز ص: ۱۵۰۸)

یہی وہ جماعت ہے جن کو دیکھ کر اہل دنیا علم دین سے خطر ہو گئے علم دین کو ہم نے خورد میل کیا ہے ورنہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں ورنہ بار دہلی میں جب بادشاہ کے سامنے علماء گئے تو ان کو دیکھ کر بادشاہ خود جھک گئے۔ اب بتائیے کہ ان کے پاس کیا چیز تھی کون سا ملک تھا صرف یہ بات تھی کہ یہ عالم ہیں دین کے پیشوا ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بے قدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ (مجموع مہدیت ص: ۹۱۰۰)

اگر چشمہ نہ کیا جائے تو بدر سے کسے چلیں؟

اہل مدارس کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو کام کیسے چلے میں کہتا ہوں تحریک عام کا مصدقہ نہیں اگر خلوص سے کام لیا گیا ہے تو اس تحریک کا بھی اثر ضرور ہوگا اور اگر اثر نہ ہو تو نہ کسی ہر شخص اپنے کام کا مکلف ہے جو اس کے بس کا ہو آپ اپنا کام کر چکے کوئی نہیں دیتا، مت دینے دور ہا یہ کہ کام بند ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ جتنا تھوڑا بہت ہو سکے کرو اور جو بدوں بڑی رتوں کے نہ ہون سکے اس کو چھوڑ دو اگر بدر سے مٹ بھی جائیں تو مٹ جانے دو میں علماء سے کہتا ہوں کہ اس حالت میں اپنے گھر بیٹھو مزدوری کر کے کھاؤ کوئی آئے تو پڑھاؤ کھانے کو نہ ملے تو اسی کو نہ میں مر جاؤ مگر ہاتھ مت پھیلاؤ اور خدا تعالیٰ کے سامنے کہہ دینا کہ جتنا ہم سے ہو سکا اتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا جن کے پاس تھا انہوں نے دیا نہیں اس وقت ساری قوم کی گردنیں نپ جائیں گی۔

(البتیغ ص: ۱۱۵۳)

اپنے اختیار و قدرت میں جتنا ہو سکے اتنا ہی کام کر دو

ان صاحب کو یہی حسرت ہے کہ مدرسہ کا کام ٹھٹ گیا۔ اہل مدارس کہتے ہیں کہ اگر سوال نہ کیا جائے تو کام کیسے چلے؟ ارے ہم کہتے ہیں کہ کام سے مقصود کیا ہے؟ رضاء وہ تو نہیں کھٹی، جب سوطالب علموں کی خدمت اختیار میں ہے پانچ کی کریں گے کام ہلکا اور ثواب وہی پھر غم کس چیز کا؟

حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ معذور ہو گیا ہے جو نیک عمل یہ صحت کی حالت میں کرتا تھا اب بھی تم وہی لکھتے رہو دیکھئے ثواب وہی لکھا جاتا ہے حالانکہ عمل نہیں اگر ہم پانچ (طلبہ) ہی کی خدمت کی قدرت رکھتے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ اگر قدرت ہوتی تو سو کی خدمت کرتے تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ سو کی خدمت کرنے میں ملتا ہے بلکہ یہ تو اور بھی اچھا ہے دماغ بھی ہلکا رہا اور ثواب پورا ملا۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۷۸۳)

اہل مدارس کو چاہیے کہ بس خدا ہی پر نظر رکھ کر کام کریں

آج کل کے ہدایا اور چندے کسی نہ کسی خرابی کو ضرور مستلزم ہوتے ہیں۔ اگر آبدھڑے یاد پنے والے لینے والے کو ایذا ہو تو وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھائی جائے اگر عہدہ داران کو چندہ سے روک لیں تو اس طرح حق تعالیٰ بے گمان پہنچا دیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے جس کا جی چاہے آزماے مجھے تو ہر روز تجربہ ہوتا ہے جب علماء حق تعالیٰ کا کام کریں گے تو کیا حق تعالیٰ ان کو بھول جائیں گے وہ تو سرکاری ملازم ہوں گے تو کیا سرکاری ملازم کو کفایت کا سامان نہ ملے گا۔

انسان کو استغناء کی حقیقت اختیار کرنا چاہیے اس میں خود یہ اثر ہے کہ دنیا کھینچتی چلی آئے گی مگر خدا را محض اس نیت سے استغناء نہ کرنا محض اللہ کے واسطے مستغنی بننا چاہنا اور کسی کے سامنے سوائے حق تعالیٰ کے ہاتھ نہ پھیلانا چاہیے یہ طریقہ علماء نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی بات میں اثر نہیں رہا۔ (التبلیغ۔ ص ۱۷۶۸)

بس خدا ہی پر نظر رکھیں حق تعالیٰ آپ اپنا کام کریں گے۔

بس خدا پر توکل کر کے کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ فاقد کی نوبت آئے گی عی نہیں کام سمجھے کام خود لوگوں کو متوجہ کر لیتا ہے مگر اللہ کے واسطے کیجئے یہ بھی نیت نہ رکھئے کہ لوگ رجوع ہوں۔ (التبلیغ۔ ص ۱۷۵۳)

فرمایا کہ اپنی ذات سے دین کی جو خدمت ہو سکے وہ کرے اگر چندہ نہ آئے نہ سہی اگر ہم لوگوں کے قلوب درست ہو جائیں تو سلف صالحین کے طرز پر دین کی خدمت کریں ان کو بڑے بڑے مکانوں کی ضرورت نہ تھی ہر عالم اپنے اپنے گھر پر درس دیتا تھا لیکن میں یہ رائے نہیں دوں گا کہ مدرسے موقوف کر دیئے جائیں مدرسوں کا وجود خیر عظیم ہے یہ موقوف نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے مگر اعتدال سے تو نہ گزرے۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۷۵۰۹)

استغناء کے ساتھ مدرسہ چلانے کا طریقہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

میں قسم کرتا ہوں کہ اگر لوگ خالص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں تو اپنے آپ ہی لوگ آہستہ خدمت کریں گے۔۔۔۔۔ کانپور میں جب میں پڑھا تھا تو مدرسہ کی مسجد میں طلبہ کے لیے ایک حوض تیار کرانے کی ضرورت ہوئی اور روپے تھیں اور کسی سے چندہ مانگنے کو طبیعت نے گوارہ نہ کیا اس میں نے مدرسہ والوں سے کہا کہ تم اپنے اختیار کا کام کرو اور ایک جگہ تحسین کر کے گڑھا کھدوا دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا لوگ دریافت کرتے کہ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے کہ حوض ہے جتنی ہمارے اندر طاقت تھی اور جتنا سامان ہمارے پاس تھا اتنا ہم نے کر لیا آگے اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ ایک دن تو یوں ہی پڑا اس کے بعد ایک دن محلہ میں ایک بڑی بی بی نے مجھ کو اپنے گھر بلایا جو پہلے بھی کبھی بلایا کرتی تھیں اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حوض تجویز ہوا ہے اس کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ جتنا کام ہمارے اختیار میں تھا اتنا کر دیا ہے کہنے لگیں کیا تخمینہ ہے میں نے کہا پانچ سو روپے کہنے لگیں میں دوں گی میرے سوا کسی اور کی رقم نہ لگے اب اور لوگ آنے شروع ہو گئے کہ صاحب ہمارے پانچ روپے قبول کر لیجئے ہمارے دس روپے قبول فرمائیے میں نے کہہ دیا کہ ایک بی بی نے ایسا کہہ دیا ہے ہاں ایک سائبان کی تجویز ہے کہ اس کے اوپر ڈالا جائے کہنے لگے تو پھر ہم اسی کے لیے دیتے ہیں چنانچہ اسی طرح حوض بھی تیار ہو گیا اور سائبان بھی تیار ہو گیا تھوڑا سا کام شروع کر دینے سے کام قابو میں رہتا ہے۔

ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ شروع کر رکھا ہے مگر اس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے طلبہ سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تو کل کر کے رہیں تو رہیں ہم ذمہ داری نہیں لیتے خدا تعالیٰ نے دیا تو ہم دیں گے مگر باوجود اس استغناء کے مدرسہ اچھی خاصی طرح چل رہا ہے۔

(دعواتِ مہدیت، ص ۶۱۱)

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث کے دورہ میں ستر ستر طالب علم ہوتے تھے ان کا کھانا بھی کپڑا بھی ہوتا تھا مگر کچھ فکری نہیں نہ (چندہ کی) تحریک کی، نہ کبھی کسی سے فرمایا ایک کمرہ بھی نہیں بنوایا نہ وہاں چندہ تھا، نہ کچھ تھا پھر ہر وقت خندہ ہی خندہ تھا۔ مولانا کے یہاں لوگوں نے مسجد بنوانا چاہی صاف فرما دیا کہ میرے بھروسے پر نہ بنوانا میں کسی سے نہ کہوں گا جب وہاں کی جامع مسجد تیار ہوئی ہے مولانا کو اس کا بڑا اہتمام تھا مگر اس کے باوجود کسی کو کبھی نہیں کہا نواب محمود علی خان نے عریضہ بھیجا کہ تخمینہ کر کے بھجوادیتے مولانا نے صاف جواب دے دیا کہ مجھے تخمینہ کرانے کی فرصت نہیں نہ میرے پاس آدمی ہیں اگر آپ کا دل چاہے خود اپنے آدمی سے تخمینہ کرا لیجئے۔ لوگ ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھتے ہیں لیکن وہ کیوں

غیبت سمجھتے ہیں جس کے پاس اس سے زیادہ غیبت یعنی حق تعالیٰ موجود ہوں مولانا نے صاف جواب دے دیا علماء کی یہ شان ہونا چاہیے۔ اگر قلب میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بادشاہ کی بھی حقیقت نہیں۔

اللہ کی نصرت و حمایت

ایک مرتبہ ایک ڈپٹی صاحب نے اطلاع بھیجی کہ ہم مدرسہ کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں حضرت (مولانا یعقوب صاحب) نے ان کی نشست کا انتظام کرسیوں پر مدرسہ کے باہر ایک مکان میں کر دیا اور ان کی مہمانی کا بھی وہیں انتظام کیا اور خود قصبہ راجپور تشریف لے گئے یہاں لوگوں سے فرمایا کہ آئیں تو مہمان کے اکرام کا لحاظ رکھ کر مدرسہ کا معائنہ کرادیں کوئی بات خلاف تہذیب نہ ہو مگر حضرت کا دل چاہتا تھا کہ وہ نداویں اور دعا بھی کی، خدا کی قدرت وہ ڈپٹی صاحب آئے تھانہ بھون پینچے اور مدرسہ تک بھی آئے دروازہ پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر واپس چل دیئے۔ (محاسن حکیم الامت۔ ص ۳۲۸)

اسی طرح ایک مرتبہ مظفر نگر کا کلکٹر بلا اطلاع آیا حضرت اٹھ کر دروازہ پر تشریف لے گئے کھڑے کھڑے بات کی مدرسہ کا مختصر حال پوچھا وہ بتلادیا حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ بیٹھیں کرسی منگادوں اس نے کہا فرصت نہیں پھر دروازہ سے واپس ہو گیا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا واقعی بزرگ آدمی ہیں مجھ پر ان کی خاص ہیبت اور رعب طاری ہو گیا۔ (محاسن حکیم الامت۔ ص ۳۲۷)

مسجد کی تعمیر کا واقعہ

تھانہ بھون کے اسٹیشن پر ایک مسجد بنی ہے جب اس کا کام شروع ہوا تو ہمارے پاس کل آٹھ روپے تھے وہاں ایک مولوی صاحب پرانی روش کے تھے انہوں نے پوچھا کہ مسجد کے لیے کتنے روپے جمع ہوئے لوگوں نے کہا کہ آٹھ روپے کہنے لگے آٹھ روپے؟ اور مسجد کا کام شروع کرادیا؟ انہوں نے بڑا الجھپ کیا اور یہ کہا کہ جب تک دو ہزار جمع نہ ہوں تعمیر کو ہاتھ نہ لگاتا۔ آٹھ روپے سے بھی بھلا کہیں مسجد تیار ہوا کرتی ہے۔ مجھے یہ قصہ معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کیا ہے خدا کے پاس تو سارے خزانے ہیں اس کے یہاں روپے کی کیا کمی ہے۔ ”وَلِلّٰهِ خِزَانَتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ میں نے ناظم تعمیر سے کہا کہ تم بنیاد کھدواؤ اور کسی کا کہنا مت مانو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھدواؤ اللہ تعالیٰ ہی اس کو غیبی سامان سے بھر دیں گے ان مولوی صاحب نے کہا کہ میاں لڑکے ہو کچھ سمجھتے نہیں میں نے کہا کہ جب لڑکوں سے کام چل جائے تو بڑھوں کو بولنے کی ضرورت نہیں اور واقعی ان کے اعتبار سے تو ہم لڑکے ہی تھے۔ جب یہ آٹھ روپے خرچ ہو گئے اور روپیہ نہ رہا تو میں نے ناظم تعمیرات سے کہہ دیا تھا کہ کسی سے چندہ مت مانگنا وہ کہتے تھے کہ یہ حال ہو گیا کہ میں بازار کسی کام کے لیے جا رہا ہوں اور لوگ پکار رہے ہیں کہ میاں فلاں صاحب ذرا ادھر آئیے میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے کام کو جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اجی ذرا ٹھہرو تو پھر وہ خود آتے اور کوئی دور روپیہ اور کوئی چار روپیہ دے جاتا غرض لوگ بلا کر روپیہ دیتے تھے۔

اس زمانہ میں بیگم بھوپال کے صاحبزادے بیمار تھے وہ اس قدر پریشان تھیں کہ ڈاک تک نہ دیکھتی تھیں اس حالت میں میں نے ناظم تعمیرات سے کہہ دیا تھا کہ تم ان کے پاس لکھ دو کہ یہاں ایک مسجد بن رہی ہے ایک کار خیر ہے اگر اس میں آپ حصر لےنا چاہیں تو حصر لے سکتی ہیں میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا صرف اس لیے اطلاع کر دی کہ شاید علم ہونے پر پھر آپ کو خیال ہو کہ مجھے کیوں نہ اطلاع کی گئی، اس کار خیر میں مجھے کیوں نہ شریک کیا گیا۔

انہوں نے فوراً جواب دیا کہ تعمیر مسجد میں کتنے روپے خرچ ہوں گے تخمینہ کر کے اطلاع کیجئے ہمارے ہمتوں نے کہا کہ کچھ زیادہ لکھ دیجئے کیونکہ خرچ اگر کہیں زیادہ ہو گیا تو زیادہ روپے کی ضرورت ہوگی اور میرا کام ایسا ہی ہے کہ کبھی بڑھ جاتا ہے میں نے کہا نہیں جی اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کی نہیں ہے۔ اگر بعد میں ضرورت ہوگی تو پھر دوسرا انتظام کر دیں گے غرض ان کو صحیح تخمینہ کی جاکم و بیش اطلاع کی گئی روپیہ آگیا اتفاق سے کام بڑھ گیا اور روپے کی اور ضرورت پڑی میں نے ناظم سے کہا کہ ایک خط اور لکھ دو بیگم صاحبہ کو کہ اس کا مضمون ہو کہ جو روپیہ آپ نے بھیجا تھا وہ تو سب لگ گیا اور اتفاق سے کام بڑھ گیا ہے آپ کو یہ اطلاع اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ خواہنا اس کی تکمیل ہی کریں بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ بعد میں آپ کو ناگوری نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع کی آپ سے چندہ کی درخواست نہیں کی جاتی۔ آپ اگر ادا دیں تو دے دیں چنانچہ خط پہنچے ہی فوراً روپیہ آگیا اس واقعہ سے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ایسے استغناء کے ساتھ لکھا گیا تھا اور پھر بھی جلد کامیابی ہوگئی میں نے کہا کہ یہاں یہ سنت انبیاء کی برکت ہے وہ کسی سے چندہ نہیں مانگتے تھے ہم نے اس پر عمل کیا ہے اس کی برکت سے خدا نے کام پورا کر دیا۔

(الانعام لعمدہ الاسلام ملحقہ محاسن الاسلام۔ ص: ۶۳۰)

درسہ کی رقم باوجود حفاظت کے اگر گم ہو جائے یا چوری ہو جائے

فرمایا مولوی محمد منیر صاحب مدرسہ دیوبند کے مجتہد بھی رہے ہیں ایک مرتبہ مدرسہ کی روئیداد چھپانے کے لیے دہلی گئے راستہ میں ڈیڑھ سو روپیہ کے نوٹ گم ہو گئے تو مدرسہ کے سب اراکین نے کہا کہ چونکہ حفاظت تھی اس لیے مدرسہ تاوان نہیں لے سکتا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں دوں گا اس میں مولوی صاحب اور اراکین میں اختلاف ہوا آخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا جائے جو وہ جملہ کریں اس پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ لکھا گیا مولانا نے جواب تحریر فرمایا کہ مولوی صاحب پر ضمان نہیں ہے، مولوی محمد منیر صاحب اس پر بہت متغیر ہوئے اور کہا کہ مولانا رشید احمد صاحب نے یہ ساری فقہ میرے واسطے پڑھی تھی میں تو سب جانوں گا اگر یہ روپیہ ان سے ضائع ہو جاتا تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے مدرسہ میں داخل کرتے یا نہ کرتے، یقیناً کرتے پھر مجھ کو کیوں روکتے ہیں؟ سبحان اللہ یہ مجھے غلط (اور متقی) حضرات تھے۔

(کلمہ الحق۔ ص: ۶۷)

﴿فصل ۳﴾

چندہ کے احکام

امدادی چندہ وقف نہیں بلکہ معطین کی ملک ہے

چندہ وقف نہیں معطین کا مملوک ہے چندہ اہل چندہ کی ملک سے خارج نہیں ہوا۔

(امداد الفتاویٰ۔ ص ۵۹۳۔ ص ۶۱۷ کتاب الوقف)

چندہ مدرسہ میں اگر وقف کیا جائے تو وقف ہو گا یا نہیں

احقر نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ نقد رقم کا وقف یا اوقاف کی حاصل شدہ نقد آمدنی وقف کے حکم میں ہے یا نہیں اس میں ایک زمانے تک مجھے بہت تردد رہا کیونکہ نقد سے انتفاع بغیر ان کے استعمال کے نہیں ہوتا اور وقف کے لیے تاہید اور ہتاف معین شرط ہے اور پھر جب اس پر وقف کی تعریف صدق نہ آئی تو اس سے لازم آیا کہ یہ واقف کی ملک ہو اور واقف مر جائے تو اس کے وارثوں میں تقسیم ہو۔ مگر فتاویٰ عالمگیری کی ایک عبارت نے یہ مسئلہ الحمد للہ حل کر دیا۔

(عالمگیری کتاب الوقف مصطلحاتی۔ ص ۳۳۰)

باب امدادی عشر فصل ثانی میں یہ عبارت مذکور ہے ”ان کسان یسکنون تصحیحہ وقفاً یجوز تصحیحہ ملکاً للمسجد حبہ علی المسجد“ (اگرچہ نقد کے وقف کو وقف صحیح کہنا مشکل ہے مگر اس کو اس حیثیت سے صحیح کہا جاسکتا ہے) حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک ملک مسجد تعبیر ہے ایک خاص صورت کی جو وقف اور ہبہ کے بین جن ہے اس کو ملک مسجد سے تعبیر کر دیا گیا۔ ”فصل فی العمد“ بہر حال اس عبارت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ اوقاف کی نقد رقم ملک واقف سے نکل گئی ہے ورنہ اس کا امانت رکھنا ہی مشکل ہو جاتا۔

(جہاں حکیم الامت۔ ص ۱۹۲)

مہتمم اور اہل مدرسہ چندہ دینے والوں کے وکیل ہیں

مہتمم والی شورٹی وکیل ہیں اہل چندہ کے، مہتمم مدرسہ معطین کا وکیل ہوتا ہے۔

(امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹)

اہل مدرسہ برزکوة کی رقم کی تملیک فوراً لازم ہے ورنہ اس میں میراث جاری ہوگی،

زکوة بھی واجب ہوگی

فرمایا اہل علم کو چاہیے خصوصاً اہل مدارس کو کہ یہ زکوة کا روپیہ جو مدرسہ میں دیا جاتا ہے اس کو فوراً تملیک کر کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہیے ورنہ بصورت عدم تملیک اگر مرکزی (زکوة دینے والا) مر گیا تو اس

مال زکوٰۃ میں میت کے ورثاء کا حق متعلق ہو جائے گا نیز حلال حول کے بعد اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اگر وہ بقدر نصیب ہو۔
(۱۸۱ ضائع الیومہ ص ۳۷۸۸)

مردہ حیلہ تملیک شریعت کی روشنی میں

زکوٰۃ کا مصرف فقراء مسلمین ہیں اس میں تملیک واجب ہے لیکن ایک بات اور ہے جس کے بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا مگر ضرورت کی وجہ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض مولوی لوگ زکوٰۃ و عشر کے مصرف میں ایک حیلہ کرتے ہیں مثلاً ان کو زکوٰۃ کا روپیہ یا عشر کا غلہ مدرسہ کی عمارت میں یا مدرسین کی تنخواہ میں لگاتا ہے تو ایک غریب طالب علم کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو کچھ روپیہ زکوٰۃ کا دیں گے تم اس کو ملے کہ مدرسہ میں رہ کر دینا وہ کہتا ہے بہت اچھا اب انہوں نے اس کو روپیہ دے دیا اور اس نے مدرسہ میں دے دیا مولوی صاحب خوش ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہوگئی اور رقم مدرسہ کی عمارت میں یا تنخواہوں میں بھی لگ گئی مگر یاد رکھو ایہ حیلہ محض لغو ہے اہل علم وہ گناہ تو نہیں کرتے جو عوام کرتے ہیں مگر علم کے پردہ میں یہ بھی گناہ کرتے ہیں مولویوں کا گناہ بھی مولوی ہوتا ہے۔

اس تمہید کے بعد میں کہتا ہوں کہ بعض اہل علم جو عشر و زکوٰۃ کے مال میں یہ حیلہ کرتے ہیں یہ بالکل واجب ہے اور اس سے کچھ تبدیل کا حکم نہیں ہوتا ان اللہ کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ یہ تملیک ہے یا ہیرا پھیری کیا خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں ان سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں مہلک تم ہی انصاف کرو کہ جب تم نے غریب طالب علم سے یہ کہہ دیا کہ ہم تم کو زکوٰۃ کا روپیہ دیں گے اس کو مدرسہ میں دے دینا تو یقیناً وہ روپیہ ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے کو اس کے رکھنے کا مجاز (یا اختیار) نہیں سمجھتا بلکہ اپنے اوپر واپسی کو لازم سمجھتا ہے پھر تملیک کیا خاک ہوئی۔

واقعی جب تک لینے والا اپنے کو مالک نہ سمجھے اس وقت تک تملیک کا تحقق ہی کہاں ہو سکتا ہے مگر جو لوگ تملیک کے لیے یہ حیلہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں تملیک کی حقیقت نہیں ہوتی وہ محض ہیرا پھیری ہی سمجھ کر ایسا کرتے ہیں اگر ان کے ذہن میں تملیک کی حقیقت ہوتی تو لینے والا اگر آزادی کے ساتھ مل کرے اور اس رقم کو اپنے خرچ میں لائے تو اس سے ان کو رنج و ملال نہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جب مالک بن گیا تو شرعاً اس کی پورا اختیار ہے کہ وہ اس رقم کو جو چاہے کرے خواہ مدرسہ میں دے یا نہ دے، مسجد میں لگائے یا نہ لگائے یہ رنج کرنے والے کون ہیں مگر مشاہدہ یہ ہے کہ لینے والا غریب اگر اس رقم کو معطلی (دینے والے) کی مرضی کے خلاف اپنے خرچ میں لے آئے تو ان کو رنج ہوتا ہے اور اس شخص کو برا بھلا، دغا باز، فریبی (دھوکہ دینے والا) کہنے لگتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصود صرف ہیرا پھیری ہے تملیک اور لینے والا اگر ان کی مرضی کے موافق رقم لے کر مسجد یا مدرسہ کے لیے واپس دے دے تو غالب یہ ہے کہ وہ محض شرم و دلچاہ سے یا بدنامی کے اندیشہ سے دیتا ہے۔ اس کا اطمینان ہو جائے کہ میں

اس کا مالک بن چکا ہوں اور اپنے خرچ میں لانے سے بدنام نہ ہوں گا، نہ مولوی صاحب کا منہ چڑھے گا تو یقیناً بہت سے غریب واپس دینے پر راضی نہ ہوں گے۔ کیونکہ غریب آدمی کو سب سے پہلے اپنی اور اپنی اولاد کی راحت کا خیال ہوتا ہے جس کے گھر میں قاقہ ہوتا ہو دو بیچارہ مدرسہ یا مسجد میں روپیہ دینے کی کیا ہمت کر سکتا ہے اور اگر ہمت بھی کرے گا تو دو چار روپیہ دے گا یا پانچ روپیہ، اس سے زیادہ دینے کی غریب آدمی کو ہمت نہیں ہو سکتی جبکہ وہ سمجھ جائے کہ میں اس رقم کا مالک بن گیا ہوں اور جو کوئی ہمت کرے گا سمجھو کہ اس نے اپنے کو رقم کا مالک نہیں سمجھا بلکہ وہ اپنے اوپر اس رقم کا واپس کرنا ضروری سمجھتا ہے اس لیے دے رہا ہے اب بتاؤ یہ تمہیک کہہ کر سے ہوئی اس لیے یہ حیلہ محض لغو اور بے ہودہ ہے اور اس سے زکوٰۃ کا ادا ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔

(حقوق و فرائض۔ ص ۵۹۴)

حیلہ تملیک کی تردید

بعض لوگ جو دار اس یا مساجد کے مصارف عامہ میں صرف کرنے کے لیے ایک حیلہ کیا کرتے ہیں کہ اول کسی مسکین مصرف زکوٰۃ کو سمجھا دیا کہ ہم تم کو سو روپیہ دیں گے پھر تم مسجد یا مدرسہ میں دے دینا اور پھر اس کو دیتے ہیں۔ اور وہ مسجد وغیرہ میں دے دیتا ہے اس کو حیلہ تملیک کہا جاتا ہے کیونکہ یقینی بات ہے کہ اس میں دینے والا حقیقہً اس مسکین کو مالک نہیں بناتا محض صورت تملیک کی ہے اس طور سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مشکل ہے۔

اور ایک خرابی اس میں یہ ہے کہ وہ مجبور ہو کر پھر واپس کر دیتا ہے تو وہ دینا اس کا بطیب خاطر (ولی رضا مندی کے ساتھ) نہیں ہوتا جو کہ حلت مال کی شرط ہے فرض لینا دینا دونوں قواعد کے خلاف ہیں۔ بعضوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شریعت کا حکم تو ظاہر پر ہوتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی تفتیش مست کرو لیکن اگر بلا تفتیش باطن کی اطلاع ہو کہ یہاں تملیک کی نیت نہیں اور طیب خاطر نہیں تو شرع نے یہ کب کہا ہے کہ اب بھی باطن کا اعتبار مت کرو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بعض حدیث میں جو حلت مال کے لیے طیب نفس (ولی رضا مندی) شرط لگایا گیا ہے جو کہ امر باطن ہے یہ بے معنی ہوتا ہے۔

(اصلاح اخلاق۔ ص ۱۵۰)

میرے نزدیک قاعدہ ظہیری کی رو سے بھی یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ تملیک رکن زکوٰۃ ہے اور تملیک میں جب عاقدین بازل ہوں تملیک نہیں ہوتی اور صورت تجارت میں دونوں ہشماوت قرآن تو یہ معترف ہیں کہ تملیک مقصود نہیں۔

(فردا و فقہا دینی۔ ص ۲۱۳)

باطل حیلہ

مسجد بن رہی تھی اس کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا وہاں کے ایک واعظ صاحب دہلی سے پانچ سو روپے زکوٰۃ کالائے اور غریب مؤذن سے کہا کہ میاں تم مسجد میں کچھ نہیں دیتے اس نے کہا کہ حضرت میں

غریب آدمی ہوں میرے پاس کیا ہے کہا اگر اللہ تجھے دس روپیہ دے تو مسجد میں دو گے؟ کہا جی ہاں دے دوں گا پھر میں پوچھا اس کا بھی یہی جواب دیا اسی طرح پچاس کو سو کو یہاں تک کہ پانچ سو کو پوچھا وہ سب پر یہی کہتا رہا خالی بات ہی تو تھی کہہ دینا کیا مشکل تھا آخر میں اس کو پانچ سو روپیہ دے کر کہا لے یہ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کو مسجد میں دے دے اس نے لے کر مجبور ہو کر دے دیا مگر پچارے کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا اس نے آزادی سے دیا یا طیب خاطر (دلی رضا مندی) سے دیا؟

(الافاضات الیومیہ ص ۸/۱۶۹)

جائز اور ناجائز حیلہ کا معیار

جس حیلہ سے مقصود کسی مقصود شرعی کا ابطال ہو وہ مذموم ہوتا ہے جس سے مقصود کسی مقصود شرعی کی تحصیل ہو وہ محمود ہے مثلاً روکو شرع نے حرام کہا ہے اس کے لیے تدبیر استعمال کرنا گناہ ہے اور جس جگہ روکو مقصود نہ ہو مگر خود اجناس ہی قیمت میں متفاوت ہوں لیکن اتحاد بدلیں کے سبب تفاضل ممنوع ہو اس جگہ حدیث مذکور "بیع الجمع بالذہم ثم ائتم بالذہم الخ" کے موافق صحیح کر لینا جائز اور مشروع ہے۔
(حقوق العہم ص ۶۶)

حیلہ تملیک کی جائز اور آسان صورت

فرمایا کہ تملیک زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ کسی غریب آدمی سے کہو کہ مفت کا ثواب لینا چاہو تو تم کسی سے روپے قرض لے کر فلاں نیک کام میں چندہ دے دو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے جب وہ قرض لے کر چندہ میں روپیہ دے دے تو پھر تم اس کو اپنی زکوٰۃ یا قربانی کی کھال کا روپیہ دے دو کہ لو اس سے قرض ادا کر دو۔
(ملفوظات اشرف ص ۱۰۱)

مزید تفصیل

میں جانتا ہوں کہ لوگ حیلہ سے باز نہ آئیں گے اسی لیے میں ایک اور تدبیر بتاتا ہوں جو حقیقت میں حیلہ نہیں بلکہ حقیقت ہے اور اس سے وہی مقصود حاصل ہو جاتا ہے جو حیلہ مذکور سے مقصود ہوتا ہے۔
اس تدبیر کو ہم نے چندہ بلقان میں استعمال بھی کیا ہے۔ عوام تو تقلید امان لیں کہ یہ حیلہ نہیں اور علماء کو جو کچھ شبہ ہو وہ (استفادہ کر کے) قلی کر لیں۔

اب سنو! اگر کوئی ایسی ضرورت ہو کہ زکوٰۃ یا مشرکی رقم ایسے مصرف میں لگاتا ہو جہاں تملیک کا تحقق نہیں ہو سکتا مثلاً مسجد میں لگاتا ہے یا تملیک کا تحقق تو ہو سکتا ہے مگر جہاں رقم بھیجتا ہے ان لوگوں پر اطمینان نہیں کہ وہ مصرف میں صحیح طور پر استعمال کریں گے یا نہیں وہاں پہلی مذکورہ ترکیب نہ کر دے بلکہ یوں کر نا چاہیکہ مسکین سے کہا جائے کہ اگر تم ثواب چاہتے ہو تو کسی شخص سے اتنی رقم قرض لا کر اس کام میں دے دو

اور ہم اس قرض کے ادا کرنے میں تمہاری امداد کریں گے جب وہ کسی سے یا تم ہی سے رقم قرض لے کر چندہ میں دے دے اب تم ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو کہ اس سے تم خواہ اپنا قرض ادا کر دیا جو چاہے کر۔
اس صورت میں مسکین سے دی رقم واپس نہیں لی جاتی جو اس کی زکوٰۃ میں دی گئی ہے کیونکہ زکوٰۃ کی رقم سے تو وہ اپنا قرض ادا کرے گا جو اس کا ذاتی خرچ ہے تو اس صورت میں تمہیک کا تحقق پوری طرح ہو گیا کہ زکوٰۃ لے کر مسکین اپنے خرچ میں بھی لے آیا۔ البتہ جو رقم اس نے کسی سے قرض لے کر چندہ میں دی ہے وہ خرچ ہونے سے پہلے مسکین کی ملک سے خارج نہیں ہوتی قبل از خرچ وہ اس کو واپس لینے کا اختیار رکھتا ہے مگر یہ اختیار تو اس حیلہ میں بھی رہتا ہے جو عام طور سے کیا جاتا ہے اس لیے یہ نقص اسی تدبیر کے ساتھ خاص نہیں اور اس کا تذکرہ یوں ہو سکتا ہے کہ جب مسکین قرض کی رقم لا کر چندہ میں دے دے اس کو اس وقت مدرسہ یا مسجد کے فنڈ میں خرچ کر دیا جائے اور ادائے قرض کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو اب واپس کا حق اس کو نہ رہے گا۔ اور متعارف تدبیر میں کوئی تذکرہ نہیں۔
(وعظ اشتر مبحث حقوق ذرائع۔ ص ۵۹۶)

تمہیک صحیح ہونے کی ایک شرط

فرمایا کہ جب تک لینے والا اپنے کو مالک نہ سمجھ لے اس وقت تک تمہیک کا تحقق نہیں ہوا۔
(ملفوظات اشرف۔ ص ۴۹)

"اذن بطلب النفس" (دلی رضامندی) کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو عدم (اجازت نہ دینے) پر بھی قدرت ہو۔
(اعمال حسنی۔ ص ۳۱۵)

حیلہ تمہیک میں لینے دینے والے دونوں ثواب کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟

فرمایا کہ صورت بالاندکوردہ میں ایک شبہ بعض پڑھے لکھوں کو یہ ہوا کرتا ہے کہ اس صورت (حیلہ والی صورت) میں چندہ کا ثواب تو اس مسکین ہی کو ہو گا اور دینے والے کو قرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو سمجھو کہ چندہ میں روپیہ تو اسی نے دیا مگر چونکہ اس کے دینے کا سبب تم ہوئے ورنہ اس غریب کی کیا امت تھی کہ چندہ میں روپیہ دیتا اس لیے تم کو بھی اس چندہ کا ثواب اسی کے برابر ملے گا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں اس قدر رحمت ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے خزانچی کو کہو کہ ہمارے روپیہ میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دو تو مالک کے برابر خزانچی کو بھی ثواب ملے گا۔
(ملفوظات اشرف۔ ص ۱۰۳)

صحیح بدل اور جائز حیلہ

اگر کہیں زکوٰۃ سے ادا کرنے کی ضرورت ہو اس کی ایک اور تدبیر ہے جو کہ بالکل قواعد کے مطابق ہے گو وہ بھی خلوص کے خلاف ہے مگر قواعد کے خلاف نہیں وہ یہ کہ کسی مسکین (مصرف زکوٰۃ) کو مشورہ دیا جائے کہ تم دس روپیہ مثلاً کسی سے قرض لے کر فلاں سید کو دے دو یا فلاں مسجد اور مدرسہ میں دے دو ہم

ادائیگی قرض میں تمہاری اعانت کریں گے۔

جب وہ مسکین وہاں دے دے تو تم اس مسکین کو دس روپیہ زکوٰۃ میں دے دو پھر اس سے اس کا قرض خواہ وصول کرے گا۔ اور اگر نہ دے تو اس سے چھین لینا جائز ہے۔

اس میں مسکین کو دینا بھی حقیقتہً ہوا اور اس مسکین پر صدقہ دینے میں جبر بھی نہ ہوا کیونکہ وہ آزاد ہے خواہ قبول کرے یا نہ کرے۔

بغلاف مردہ حیلہ تملیک کے کہ اگر وہ مسکین کی تعلیم کے موافق نہ دے تو کدورت بلکہ نزاع واقع ہو جائے اور اگر چہ اس روپیہ کے مل جانے کے بعد قرض خواہ اس سے جبراً لے سکتا ہے مگر قرض تو حق واجب ہے اس میں جبر جائز ہے اور چونکہ وہ روپیہ حقیقتہً اس مسکین کا ہو گیا اس لیے اس کو جبراً اپنے قبضہ میں لے لینا سہل ہے جیسے اس مسکین کے پاس خاص اس کا کمایا ہوا مال ہوتا اور اس کو جبراً لینا جائز تھا۔

(اصلاح انکباب۔ ص: ۱۵۱)

دوسرے مدرسہ والوں کی تملیک کرانے کا انتظام اور حضرت تھانویؒ کا معمول

جو لوگ زکوٰۃ یا حرم قربانی کا روپیہ ایسے مواقع (مدارس وغیرہ) میں دینا چاہیں ان کے لیے خاص تدبیر ہے۔ اور جو لوگ اسے نہ سمجھ سکیں وہ میرے پاس روپیہ بھیج دیں میں درست کر کے بھیج دوں گا۔ مگر وہ طریقہ تلائے بھی دیتا ہوں تاکہ سمجھدار لوگ اس پر عمل کر لیں۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ اول کسی غریب آدمی کو ترغیب اور مشورہ دو کہ اگر مفت کا ثواب لینا چاہتے ہو تو دس روپے مثلاً کسی سے قرض لے کر فلاں چندہ میں دے دو پھر ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے جب وہ غریب کسی سے قرض لے کر چندہ میں دے دے تو تم اس غریب کو زکوٰۃ کا وہ روپیہ دے دو کہ اس کو اپنے قرضہ میں ادا کر دے تو سارا کام ہو گیا چندہ بھی جمع ہو گیا اور حرم قربانی کی قیمت بھی جائز طور پر ادا ہو گئی یہ نہایت آسان ترکیب ہے مگر کسی کی سمجھ میں اگر اب بھی نہ آئی ہو تو زکوٰۃ اور قربانی کا روپیہ میرے پاس بھیج دیں۔ میں اسی ترکیب سے درست کروں گا۔

(مفاد گماہ۔ ص: ۱۷۲)

زکوٰۃ کے روپے اور حرم قربانی کی قیمت میں شرط یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اس کی ملک کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ اس کا انتظام کوئی بھی نہیں کرتا تاکہ اس روپیہ کی تملیک کرانے اس لیے ضروری بات ہے کہ تملیک کرا کے بھیجا جائے ورنہ دینے والوں کے ذمہ سے واجب ساقط نہ ہوگا۔

خوب سن لو اور سمجھ لو میں نے اشتہار میں بھی اس کو لکھ دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر طریقہ تملیک سمجھ میں نہ آئے تو روپیہ میرے پاس بھیج دیں یہاں شرعی تملیک کرا دی جائے گی گو میں مالی کاموں میں کبھی نہیں پڑتا لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں کا مال ضائع نہ ہو جائے اس کام کو اپنی طبیعت کے خلاف گوارہ کرتا ہوں اور وہ صورت تملیک کی یہ ہے کہ کسی غریب آدمی سے کہو کہ تم کسی سے روپے قرض لے کر اپنی

طرف سے اس چندہ میں دے دو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے جب وہ قرض لے کر روپیہ چندہ میں دے دے تو پھر تم اس کو اپنی زکوٰۃ یا قربانی کی کمال کارروپیہ دے دو کہ لو اس کا قرضہ ادا کر دو۔

ایک شبہ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں یہ ہوا کرتا ہے کہ اس صورت میں چندہ کا ثواب تو اس مسکین ہی کو ملے گا دینے والے کو تو قرضہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا تو سمجھو کہ چندہ میں روپیہ تو ہی نے دیا مگر چونکہ اس کے دینے کا سبب تم ہوئے ورنہ اس غریب کی کیا بہت تھی جو چندہ میں روپیہ دیتا اس لیے تم کو بھی اس چندہ کا ثواب اسی کے برابر ملے گا خدا تعالیٰ کے یہاں تو اس قدر رحمت ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اپنے خزانچی کو کہو کہ ہمارے روپے میں سے اتنا فلاں شخص کو دے دو تو مالک کے برابر خزانچی کو بھی ملے گا۔

(وہمکۃ اساسۃ الصالحین بحقہ آداب انسانیت۔ ص ۳۸۴)

مدرسہ کی رقم میں بے احتیاطی

بعض لوگ چندہ کی رقم میں اس طرح بے جا اخراجات اور خلاف اذن تصرفات کرتے ہیں جیسے گویا ان کی ملک ہیں اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اس کی تفصیل خود واقعات میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔

(حقوق اہم۔ ص ۸۷)

مہتمم و اہل مدرسہ کیسے امور میں چندہ صرف کر سکتے ہیں (ضابطہ)

اصل یہ ہے کہ ایسے اسوال میں کسی تصرف کا جواز عدم جواز مطمئن اسوال (چندہ دینے والوں) کی اذن و رضا پر موقوف ہے اور مہتمم مدرسہ ان مطمئن کا وکیل ہوتا ہے پس وکیل کو جس تصرف کا اذن دیا گیا ہے وہ تصرف اس وکیل کو جائز ہے۔ اگر بترقی یا بقرائن اس قانون پر اہل چندہ کو اطلاع اور ان کی رضا ثابت ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

(امداد القادسی۔ ص ۳۳۹۔ ص ۳۴۰)

اور زکوٰۃ (وغیرہ) کارروپیہ جو دیا جاتا ہے اس کو فوراً تملیک کر کے مدرسہ میں داخل کرنا چاہیے۔

(الافاضات الیومیہ۔ ص ۲۸۸)

مدرسہ کی رقم سے طلبہ و مدرسین کو مزید انعام دیے سکتے ہیں یا نہیں؟

اگر اہل چندہ صراحتاً یا دلالتاً انعام دینے پر رضامند ہوں تو درست ہے ورنہ نہیں کیونکہ چندہ وقف نہیں مطمئن کا مملوک ہے۔

(امداد القادسی۔ ص ۲۵۹۳ کتاب الوقف)

چندہ کی رقم سے مدرسہ کا سائن بورڈ بنوانا درست ہے یا نہیں؟

اگر اس تجویز کی تعلیق (سائن بورڈ لگانے) سے مدرسہ کا کوئی بین (ظاہری) نفع ہو تو مال مدرسہ کا اس میں لگانا جائز ہے اور اگر کوئی معتد بہ مصلحت نہیں ہے محض احتمال ہی کا درجہ ہے تو اپنے پاس سے اس کے دام

دینا چاہیے۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ مسجد کا قرض و نکار وقف کے مال سے جائز نہیں لیکن استحکام جائز ہے۔ اسی نظیر پر صورت مسئلہ کا یہ حکم ہے۔
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۳۳ کتاب الوقف)

چندہ کی رقم بطور قرض کے اپنے کام میں لانا

سوال زید خزانچی ہے اگر چندہ کا روپیہ وہ اپنے کام میں صرف کر دے اور اس کے بجائے دوسرے وقت میں اپنے پاس سے اس کو پورا کر دے تو وہ گناہ گار ہو گا یا نہیں ؟
جواب اپنے کام میں اس کا صرف کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ اپنے صرف میں لانا بلا اذن معصومین ہے۔
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۶۳۹)

اہل مدارس کو مدرسہ سے قرض لینے کی جائز آسان صورت

عام طور سے مدارس اسلامیہ کے متعلقین ان کی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں اور خزانہ وقف سے قرض دینا درست نہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام کو یہ مشورہ دیا کہ اس کام کے لیے الگ چندہ کر کے ایک قرضہ قذ قائم کیا جائے اور اسی میں سے قرض دیا جائے اور پیش قدمی کر کے اپنی طرف سے پانچ سو روپیہ اس حد کے لیے دیئے۔ (مجالس حکیم الامت۔ ص ۱۱۵)

مدرسہ کی امدادی رقم سے مدرسہ کے لیے تجارت کرنا درست ہے یا نہیں ؟

بازن معصومین درست است (چند دینے والوں کی صراحت یا دلالت اجازت سے جائز ہے)
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۷۵ کتاب الوقف)

مدرسہ و مسجد کا حساب علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے

فرمایا میں مدرسہ اور مسجد کی املاک تو الگ الگ رکھنے کی فکر کرتا ہوں جو بہت ضروری ہے اسی لیے مسجد کے پنکھوں پر نشان ڈال دیئے ہیں تاکہ ان کو کوئی اٹھا کر میرے بیٹھنے کی سہوری میں یا اپنی جائے قیام میں لے جا کر استعمال نہ کرے۔
(مجالس حکیم الامت۔ ص ۷۴)

مسجد کا چندہ اور مسجد کا سامان مدرسہ میں نہیں استعمال کر سکتے

سوال۔ مسجد کا روپیہ مسجد کی حاجت سے بہت زائد ہے یہ خوف ہے کہ روپیہ ضائع نہ ہو جائے اس روپیہ سے کسی دینی مدرسہ کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کہ وہ مدرسہ مسجد سے علیحدہ ہو، طلبہ وہاں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔

جواب مدرسہ مسجد کی جنس سے نہیں ایک مصرف سے استفتاء کے وقت اسی مصرف کے مماثل میں صرف کرنا چاہیے جیسے مسجد مسجد، مدرسہ مدرسہ و خود ملک اس لیے زائد رقم دوسری مساجد میں صرف کرنا چاہیے اگر اس شہر میں حاجت نہ ہو تو دوسرے شہروں کی مساجد میں صرف کریں جو زیادہ قریب ہو اس کا حق مقدم ہے۔
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۲۶۰)

فی الدر المختار مع الشامی و کذا الرباط و البئر اذا لم یسمع بهما فیصرف وقف
المسجد و الرباط و الحوض الی القرب مسجد او رباط او بئر او حوصالیہ
(شامی۔ ص ۳۵۷)

ایک فقہی اشکال اور اس کا جواب

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض شہادت جملۃ الوقوع کو رفع کر دیا جائے، جسہ فی الدر المختار
مع الشامی و یبدأ من غلۃ بعمارتہ ما ہو القرب بعمارتہ کما م مسجد و مدرس مدرستہ
یعطون بقدر کفایتہم لم السراج و البساط کذلک الی اخر المصالح
(ص ۸۲ ج ۲)

(اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرس مسجد کے مصالح میں سے ہے لہذا مسجد کی رقم اور سامان
مدرس میں صرف کر سکتے ہیں)

اس کا حل یہ ہے کہ اس عبارت کی مراد یہ ہے کہ وقف علی المسجد میں امام وغیرہ مصارف ضروریہ سے
ہے اور یہ مراد نہیں کہ وقف علی المسجد میں یہ سب مصارف ہیں بلکہ دو ورق بعد ایک جزئی میں مصرح ہے کہ
اگر مسجد کے وقف میں مدرس بھی مشروط فی الوقت ہو وہ خود مصارف لازمہ سے نہیں وہ جزئی یہ ہے۔ قلت
انما یکون المدرس من الشعانو او مدرس المدرستہ کما موا مدرس الجامع فلا لانه
لا یعطل لغبۃ بخلاف المدرستہ الخ
(الرد والقادی۔ ص ۶۲۰)

مدرسہ و مسجد میں غیر مسلم کا چندہ

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اگر کوئی ہندو مسجد میں بطور امداد رقم دے دے تو لینا جائز ہے یا نہیں؟
اور اس رقم کو مسجد کی تعمیر میں صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: فرمایا جائز ہے پھر فرمایا کہ اگر لیا جائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ وہ
دینے والے ایسے نہ ہوں کہ دے کر احسان جتلا دیں دوسرا یہ کہ اس سے مسلمان متاثر ہو کر ان کے مذہبی
چندہ میں شریک نہ ہونے لگیں اس خیال سے کہ انہوں نے ہمارے یہاں چندہ دیا تھا ہم کو بھی دینا چاہیے
مگر یہ کہ وہ مندر بنانے لگیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں دیا تھا تم مندر میں دو تو ایسی جگہ چندہ دینا
بھی جائز نہیں اور اگر ان باتوں کا اندیشہ نہ ہو تو لے لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ اور یہ قرآن سے معلوم ہو سکتا
ہے عرض کیا گیا کہ اس کا تو احتمال ہے کہ شاید ایسا ہو کہ وہ اپنے مذہبی چندہ میں شریک کریں۔ فرمایا تو ایسی
صورت میں لینا جائز نہیں۔
(الاقاضات الیومیہ۔ ص ۹۸)

مدرسہ میں کلکٹر وغیرہ کا چندہ

فرمایا میری طالب علمی کے زمانے میں ایک کلکٹر مدرسہ دیوبند آنے والا تھا میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر وہ چندہ دیں تو آپ قبول کر لیں گے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کو کہاں صرف کریں گے فرمایا ہمارے پاس بہت سے ایسے معارف ہیں ہم بھنگیوں کو تنخواہ میں دیں گے میں نے پھر عرض کیا کہ اگر وہ کوئی مشورہ دیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ فرمایا نہیں ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ہمارا تمام کام مجلس شوریٰ کی رائے سے ہوتا ہے ہم آپ کا مشورہ اس مجلس میں پیش کر دیں گے۔ (مجلس حکیم الامت۔ ص ۱۳۹)

مدارس میں سرکاری امداد لینا

اگر سرکار وعدہ کرے کہ ہم اعانت کر کے (کسی طرح کا مدرسہ میں) داخل نہ دیں گے تب اعانت لینا درست ہے۔ ورنہ نہیں (امداد الفتاویٰ۔ ص ۲۷۹)

مدرسہ سے مہمانوں کو کھانا کھلانا

فرمایا میری ہمیشہ سے یہی رائے ہے کہ اول تو مہمانوں کو مدرسہ کی طرف سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں یہ کسی کے بیٹے کی قریب تھوڑی ہے جو آنے والوں کو کھانا دے دیا جائے یہ ایک قوی اور رہی کام ہے جو آئے اس کو اپنے پاس سے خرچ کر کے بازار میں کھانا چاہے جیسے عام قوی جسوں میں کھانے پینے کا خرچ ہر شخص خود برداشت کرتا ہے۔

اور اگر یہ ہو کہ مہمانوں کو کھانا کھلایا ہی جاوے تو اس کے لیے خاص چندہ کرنا چاہیے جس میں سب شریک ہونے والوں کو اس بات کی صریح اطلاع ہو کہ یہ رقم مہمانوں کے کھانے وغیرہ میں صرف ہوگی عام چندہ سے یہ اخراجات نہ کرنے چاہئیں کیونکہ عام چندہ دینے والے زیادہ تر یہ سمجھ کر مدارس میں چندہ دیتے ہیں کہ ہماری رقم تعلیمی کام میں صرف ہوگی اس سے طلبہ کو کھانا کپڑا دیا جائے گا وغیرہ اور اسی کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے جلسہ کے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا جن میں بہت سے امراء اور خوشحال بھی ہوتے ہیں تو شاید بعض لوگ اس اطلاع کے بعد چندہ نہ دیتے اس لیے میرے نزدیک عام چندہ و قوم سے جلسہ کے اخراجات میں صرف کرنا شبہ سے خالی نہیں اور شبہ بھی قوی پس یا تو اس کے لیے خاص چندہ کیا جائے یا کم از کم جلسہ میں جب چندہ جمع کیا اسی وقت اعلان کر دیا جائے کہ اس جلسہ کا خرچ اس چندہ سے نکالا جائے گا جو صاحب اس میں متفق نہ ہوں اس وقت مطلع فرمادیں تاکہ ان کا چندہ علیحدہ رکھا جائے، اس طرح بھی شبہ سے بچاؤ ہو سکتا ہے مگر اہل مدارس اتنی سہل صورت سے بھی قائل کرتے ہیں۔ (التبلیغ اھدی والمختار۔ ص ۱۰۲۲۶)

جلسہ کا چند مہمان نوازی میں

پھر ذکر ہو کہ جلسہ کے مہمان کا خرچ کہاں سے ہوتا ہے۔ خود ہی فرمایا کہ خدام خدمت کرتے ہوں مے مفتی محمد یوسف صاحب نے پوچھا کہ جلسے کی آمدنی کو مہمان کے لیے صرف کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ لوگ مدرسہ کے لیے دیتے ہیں فرمایا اذن پر موقوف ہے مگر اذن عام کیسے معلوم ہو، ہے گڑبڑی ہاں بدلت علیحدہ ہوں اور چندہ دیتے وقت اور لیتے وقت الگ دلیس رکھی جائیں تو احتیاط ہو سکتی ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۲۲۶)

کمیشن پر چندہ

سوال: اگر کسی محصل چندہ کو اہل مدرسہ چندہ وصول کرنے کے لیے اس شرط پر مقرر کریں کہ جو آمدنی ہوگی اس کا چوتھائی پانچواں حصہ دیں گے تو زمانہ کی موجودہ حالت اور ضرورتوں کے لحاظ سے ایسا کرنا شرعاً مباح ہے یا نہیں؟
جواب: حنفیہ کے اصول پر یہ اجارہ فاسد ہے اور دوسرے مذاہب کی تحقیق نہیں۔

محصل چندہ نے کام نہیں کیا تو تنخواہ کا استحقاق ہوگا یا نہیں

سوال: مجتہم نے ایک سالی چندہ کے لیے مقرر کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کی۔ اب جیسا کہ وہ پہلے سہی کرتا تھا نہیں کرتا بلکہ محروم وغیرہ کی نگرانی کرتا ہے پس اس صورت میں وہ سہی چندہ کی تنخواہ کا مستحق ہوگا یا نہیں۔
جواب: جب عمل نہیں استحقاق اجرت نہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۷۳)

مدرس کی فقہی حیثیت اور اس کی تنخواہ کا مسئلہ

مدرس اجیر خاص ہے حلیم نفس سے اجر کا استحقاق ہو جائے گا پس اگر یہ وقت میں حاضر رہا تو مستحق ہے ورنہ نہیں۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۶۱)

مدرسہ کے اوقات میں ذاتی کام کرنے اور مدرسہ کا خارج میں کرنے سے تنخواہ کا

استحقاق ہوگا یا نہیں

سوال: مدرسہ کے وقت میں مدرس نے اپنا کام کیا اور خارج از وقت اسی نے اس کے عوض تعلیم دی تو اس صورت میں وہ کل تنخواہ کا مستحق ہو سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: مدرس عقد اجارہ ہے اگر باہم معاہدہ اجارہ کے وقت کی تخصیص ہوئی ہے کہ فلاں وقت میں کام کرنا ہوگا تو دوسرے وقت کام کرنے سے اجر کا مستحق نہیں رہے گا۔ اور اگر صرف مقدار معین ہوئی ہے اور تخصیص نہیں ہوئی تو اجر کا مستحق ہے۔ (امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۵۶)

درس کے اوقات میں خالی گھنٹوں میں ذاتی کام کرنا

اگر نوکری کے اوقات معین ہیں تو دوسرے اوقات میں ملازم کو اپنا کام کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ کام آقا کے کام میں خلل نہ ہو اور اگر نوکری کے اوقات متعین نہیں ہیں تو بلا آقا کی اجازت کے اپنا کام یا دوسرے کام کرنا جائز نہیں۔
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۷۵/۳۷۶)

بیماری اور چھٹی کے ایام کی تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں

اگر بشریح یا بقرائن اس قانون پر اہل چندہ کو اطلاع ہو اور ان کی رضا ثابت ہو تو (بیماری اور چھٹی کے ایام کی تنخواہ) چندے سے دینا جائز ہے ورنہ ناجائز۔ اگر رضامند ہو اور مہتمم اور مدرس میں بیماری اور چھٹی کے ایام کی تنخواہ دینا شرط ہو تو جس نے مدرس کو نوکر رکھا ہے وہ اپنے پاس سے دے جس مہتمم نے مدرسین کو مقرر کیا ہے اگر اس مہتمم کو مسطین نے کچھ اختیارات (صریف یا دلالت) دیئے ہیں اور مہتمم نے ان مدرسین سے اس اختیار کے موافق کچھ شرائط کر لیے ہیں تو ان شرائط کے موافق تنخواہ لینا جائز ہے۔ اور اگر شرائط طے نہیں ہوئے لیکن مدرس کے قواعد مدون و معروف ہیں تو وہ بھی مثل شروط کے ہوں گے اور اگر نہ مصرح ہیں اور نہ معروف ہیں تو دوسرے مدارس اسلامیہ میں جو معروف ہیں ان کا اتباع کیا جائے گا۔ اور اگر یہ آمدنی کسی وقف جائیداد کی ہے تو اس کا دوسرا حکم ہے۔
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۳۸۔ ص ۳۳۹/۳۴۰)

ایام تعطیل کی تنخواہ کا مسئلہ

عربی مدارس میں رمضان شریف کی تعطیل ہوتی ہے تو اس کی تنخواہ کا بلا معاوضہ کام ہونا تو ظاہر ہے باقی وقت بھی مدرس اپنا وقت مدرسہ میں محبوس نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے لے سکے اب تنخواہ لینا اس کو کیسے درست ہے۔ اگر مدرسہ کے مہتمم کسی مدرس کو شعبان کی ۲۹ تاریخ کو مدرسہ کی ملازمت سے علیحدہ کر دے تو یہ مدرس رمضان کی تنخواہ کا مستحق ہے یا نہیں، مدرس مدرسہ میں بحال رہتے ہوئے رمضان کی تعطیل میں رمضان کی تنخواہ کا کب مستحق ہوگا جب سب رمضان ختم ہو جائے یا ختم شعبان ہو؟
الجواب تنخواہ تو ایام عمل ہی کی ہے مگر تعطیل کا زمانہ بجایا ایام عمل کے ساتھ ملحق ہے تاکہ استراحت (آرام) کر کے ایام عمل میں کر سکے اس سے سب اجراء کا جواب نکل آیا۔

اول کا یہ کہ حکماً بلا معاوضہ کام کے نہیں دوسرے کا یہ کہ شعبان کے ختم پر معزول ہو جانے سے تنخواہ نہ ملے گی اور عدم عزل (معزول نہ ہونے) میں رمضان کے ختم پر تنخواہ ملے گی۔ بشرطیکہ شوال میں بھی کام کیا ہو۔
(امداد الفتاویٰ۔ ص ۳۳۸۔ سوال نمبر ۳۰۴)

رخصت کی تنخواہ دینا جبکہ کوئی شرط نہ ٹھہری ہو تبرع اور احسان ہے البتہ کچھ شرط ٹھہر جائے یا ایسا عرف

عام ہو کہ سب اس میں متفق ہوں کہ وہ بھی بمنزلہ شرط کے ہے تو اس وقت اس شرط پر عمل کرنا واجب ہے طلبہ سے یا مہتمم سے تعطیل کا مشاہرہ لینا "المعروف کا المشروط" کے قاعدہ سے جائز ہے۔

(ص ۳۴۹)

مدارس کی اشیاء بطور عاریت کے دینے کا حکم

حافظ صاحب نے آکر دریافت کیا کہ میٹرگی کی ضرورت ہے مدرسہ کی میٹرگی لے لی جائے؟ فرمایا کہ مکان سے کرایہ لیا جائے مدرسہ کی چیز وقف ہے حافظ صاحب نے عرض کیا کہ مدرسہ کے کام کے لیے بھی تو اور جگہ سے ایسی چیزیں بطور عاریت کے لے لی جاتی ہیں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا تبرع ہے ان کو اختیار ہے وہ نہ دیا کریں لیکن مدرسہ کی چیزیں وقف ہیں ان کا اس طرح استعمال ناجائز سمجھتا ہوں۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۹۰)

اہل علم، علماء و طلبہ کے لیے مفید اور کارآمد باتیں کچھ نصیحتیں اور کچھ مشورے

(۱) فرمایا ایک بات اہل علم کے کام کی مثالیں یہ ہیں کہ دین پر عمل کرنے کا دارسلف صالحین کی عظمت پر ہے اس لیے حتی الامکان ان پر اعتراض و تنقیص کی آنچ آئے دینا چاہیے۔ (الافاضات۔ ص ۲۶۵)

(۲) مولوی ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں دین دار ہونا خوشی کی بات ہے۔ (مزید الجید۔ ص ۹۱)

(۳) زیادہ کھانے سے جسم تازہ اور قلب کند رہتا ہے اور کم کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے مگر قلب کوتاہی ہوتی ہے۔

(مزید الجید۔ ص ۹۱)

(۴) علم اور اس کے ساتھ محبت کی بڑی ضرورت ہے محبت سے واقفیت بھی ہوتی ہے بڑی ضرورت ہے، شیخ کی نری کتابیں ہی کافی نہیں۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۸۹)

(۵) مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ گنا (کھانا) چاہیے ایک شخص پڑھا ہوا ہے اور ایک گنا (کھانا) ہوا دونوں میں بڑا فرق ہے گنا محبت سے آتا ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۳۸۹)

(۶) علماء کا ہمیشہ غریب ہی رہنا اچھا ہے جس قوم اور جس مذہب کے علماء امیر ہوئے وہ مذہب برباد ہو گیا۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۹۰)

(۷) آدمی قناعت اور اكتفاء کرے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے اور فرض منصبی کو بھی ادا کر سکتا ہے۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۲۰)

(۸) دو چیزیں اہل علم کے واسطے بہت بری معلوم ہوتی ہیں حرص اور کبر، یہ ان میں نہیں ہونا چاہیے۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۱۵۹)

(۹) مناسب ہے کہ پینل اور کاغذ جیب میں پڑا رہے جس وقت جو مضمون دہن میں آئے اس کا

اشارہ لکھ لیا جائے پھر دوسرے وقت ان میں ترتیب دے دی جائے چنانچہ میری جیب میں پھسل اور کاغذ پڑا ہے ورنہ بعض مضامین ذہن میں آتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ (حسن العزیز۔ ص ۳۶۱۰)

(۱۰) امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عہدہ کپڑے پہنتے ہیں بزرگوں کی کیا بھی شان ہوتی ہے؟ حدیثیں موجود تھیں اگر چاہتے تو ثابت کر دیتے مگر یہ فرمایا "نعم لفعل و نستعصر" یعنی ہم کرتے ہیں اور اپنے کو گناہ گار سمجھ کر استغفار کرتے ہیں کوئی تاویل نہیں کی۔ (حسن العزیز۔ ص ۳۶۱۰)

(۱۱) کثیر الاشغال شخص کو زبانی یاد پر استغناء نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضروری کاموں کو لکھ لینا چاہیے۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۶۱۳)

(۱۲) غفل سے زیادہ کبھی اپنے ذمہ کام نہ لو۔ (حسن العزیز۔ ص ۵۹۲)

(۱۳) بیکار وقت کھونا نہایت برا ہے اگر کچھ کام نہ ہو تو انسان گھر کے کام میں لگ جائے گھر کے کام میں لگنے سے دل بہلتا ہے اور عبادت بھی ہے مجموعوں میں بیٹھنا خطرہ سے خالی نہیں کسی کی حکایت سے بعض مرتبہ غیبت کی نوبت آ جاتی ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۳۷۹)

(۱۴) ملنے جلنے میں ہزار ہا مفاسد ہیں اختلاط سے سینکڑوں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں بس اپنے اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ (الافاضات۔ ص ۸۷۶۷)

(۱۵) آدمی سب خوش رکھے یہ ہو نہیں سکتا جب ہر حال میں اس پر برائی آتی ہے تو پھر اپنی مصیبت کو کیوں فوت کرے جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے بشرط اذن شرعی وہی کرے کسی کی بھلائی برائی کا خیال نہ کرے مخلوق کے برا کہنے کا خیال نہ کرے حق تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھنا چاہیے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۳۳۰)

(۱۶) فرمایا دو باتیں مجھے بہت ناپسند ہیں ایک تو تقریر میں لغت بولنا، دوسرے تحریر میں شکستہ لکھنا کیونکہ تحریر و تقریر سے مقصود انہم ہوتا ہے اور یہاں ابہام ہو جاتا ہے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۲۵۰، ص ۱۳۳۸)

(۱۷) جس کے معتقد ہو اس کے کہنے کا برکت مانو تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو شاید یہ امتحان ہی لیتے ہوں۔ اگر وہ اس کا امتحان ہونا پہلے ہی سے بتا دیں تو پھر امتحان ہی کیا ہوا۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۵۸۸)

(۱۸) مشغولی بڑی سلاطنت کی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھیں بس خدا جس سے کام لینا چاہے وہی کام کر سکتا ہے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۳۵۰)

(۱۹) آدمی کو اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرنا چاہیے نہ علم و فضل پر، نہ عقل و فہم پر، نہ زہد و تقویٰ پر، نہ عبادت و اعمال پر، نہ شجاعت و قوت پر، نہ حسن اور جمال پر، یہ سب حق تعالیٰ کی عطا ہیں پھر ناز کس پر؟ ناز تو اپنے

کمال پر ہوتا ہے اور جب اپنا کمال کچھ بھی نہیں تو پھر نیاز کی ضرورت ہے اگر ناز کرے گا تو پھر خیر نہیں۔

(الافاضات۔ ص ۸۷۱)

(۲۰) جس کے سر پر کوئی بڑا ہوا اس سے پوچھ کر سب باتیں کرنی چاہیے یہ تاکید لڑکوں کو خاص طور پر

(مخطوطات اشرفیہ۔ ص ۲۱۳)

رکھنا چاہیے۔

(۲۱) بڑوں سے اگر کسی امر میں اختلاف کیا جائے تو وہ علی الاطلاق مذموم نہیں اگر نیت اچھی ہو تو اس

کا مضائقہ نہیں ہاں اگر بڑے اس سے بھی روک دیں تو پھر کچھ نہ بولو۔ اور جب تک ان کی اجازت ہو

(الافاضات۔ ص ۹۳۰)

خوب بولو۔

(۲۲) اگر غلطی بھی (اپنے کسی بڑے مثلاً) پیر سے ہو تو مرید کو اعتراض نہ کرنا چاہیے ہاں باادب

منتہبہ کر دے جب دیکھے کہ خود منتہبہ نہ ہوگا۔ اگر یہ امید ہو کہ منتہبہ ہو جائے گا تو پھر سکوت کرے۔ اعتراض

(حسن العزیز۔ ص ۳۱۰)

کرنا بے جا حرکت ہے۔

(۲۳) جب تک آدمی دین کا پابند نہ ہو اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ اس کا کوئی کام حدود

کے اندر تو ہو گا نہیں دوستی ہوگی تو حدود سے باہر دشمنی ہوگی تو حدود سے باہر ایسا شخص سخت خطرناک ہوگا۔ ہر

چیز کو اپنے درجہ میں رکھنا بڑا کمال ہے آج کل اکثر علماء و مشائخ میں اسی کی کمی ہے کوئی چیز ان کے یہاں

(الافاضات۔ ص ۲۰۳ نمبر ۱)

اپنے درجہ پر نہیں۔

(۲۴) ایک تجربہ کی بات عرض کرتا ہوں کہ وہ نہایت نافع اور موثر ہے کہ کسی چیز کے درپے نہ ہونا

چاہیے اس میں دو خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کو فرض کا شبہ ہو جاتا ہے کہ اس قدر کاوش کیوں ہے اس میں

ضرورت کوئی اس کی ذاتی غرض ہے۔

دوسرے یہ کہ اس صورت میں پھر فریق بندی ہو جاتی ہے پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔

تیسرے ایک اور خرابی ہے وہ یہ کہ شروع میں تو نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے پھر جب بات کی بچ ہو

جاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے پھر ثواب بھی نہیں ہوتا اس پر لوگوں کی نظر کم ہو جاتی ہے یہ ہے ہر ایک

بات اور حکم بھی ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ "أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَلَا تَفُتْ لَهُ نَصْرِي"۔

(الافاضات۔ ص ۸۷۲)

(۲۵) ایک مرض اپنی جماعت میں اور پیدا ہو گیا ہے کہ آپس میں جینہ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں

کہ فلا نے پڑھے ہوئے ہیں اور فلاں کم ہیں ایک دوسرے کو فضیلت دے کر دوسرے کے عیوب بیان

کرتے ہیں اپنے حضرات کو دیکھ کہ مجمع میں بکثرت لوگ ہوتے ہیں مگر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کس

(حسن العزیز۔ ص ۳۱۱)

سے بیعت ہے۔

(۲۶) میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی دینی مدرسہ میں درس د

مدرسہ کا موقع نصیب فرمائیں تو انتظام و اہتمام کو اپنے لیے قبول نہ کریں کیونکہ دونوں میں تضاد ہے مدرسہ اور علمی خدمت کرنے والوں کے لیے۔ یہی زیبا ہے کہ اپنے اسی شغل میں رہیں مقامی اور ملکی سیاست سے یکسو رہیں۔ (مجلس حکیم الامت۔ ص ۸۵)

(۲۷) حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء صوفیاء طلبہ سب کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ جس کام میں لگے ہو وہ عبادت نماز و دعا کی ہو یا کتابوں کا مطالعہ یا درس و تدریس یا وعظ پند سب میں اس کا ہتمام رکھیں کہ اس کام کا جتنا شوق و رغبت دل میں ہے اس کو ختم تک نہ پہنچنے دیں بلکہ کچھ شوق و رغبت ہوتی ہو اس وقت چھوڑ دیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر از سر نو شوق و رغبت جلد پیدا ہوگی اور کام زیادہ ہوگا۔ اور اگر کام کو شوق و رغبت پورا کرنے اور چھکنے کے بعد چھوڑا تو دوبارہ اس کام کی رغبت و محنت بہت دیر کے بعد نمود کرے گی۔ اس طرح کام میں نقصان آئے گا۔ (حزب المجید۔ ص ۷۱۔ مجلس حکیم الامت۔ ص ۳۱۵)

(۲۸) جس شخص کی طبیعت میں محنت زیادہ ہوتا ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔

(مختصرات۔ ص ۱۲۶)

فرمایا چھوٹی جگہ میں رہ کر کام زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ وقت فراغت زیادہ ملتا ہے اور بڑی جگہ میں رہ کر چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ وقت لوگوں کی دلجوئی میں گزرتا ہے اس وقت تک جو کام ہوا ہے یہ سب اسی جگہ کی برکت ہے کام تو کتنا ہی ہی میں ہوتا ہے۔ (المنہج۔ ص ۱۳۹ و ۱۴۰ خیر الارشاد)

ضمیمہ

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کا نظام عمل

چندہ

- ۱۔ چندہ نہ کسی سے مانگا جاتا ہے اور نہ تحریک سرحدیہ یا کنالہ کی جاتی ہے نہ کرائی جاتی ہے اور اگر کوئی بغیر خاطر بھیجتا ہے یا دیتا ہے تو جس مدد کی وہ تعین کرتا ہے تو اس میں خرچ کر دیا جاتا ہے اور تعین نہ کرے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں صرف کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ چندہ کی کوئی باضابطہ رسید نہیں دی جاتی۔
- ۳۔ آمد و خرچ کی کوئی کیفیت سالانہ یا ہوادری جمع نہیں ہوتی۔ ہاں جو رقم فوراً خرچ نہ کر دی جاوے اس کی یادداشت اپنے اطمینان کے لیے رکھ لی جاتی ہے۔
- ۴۔ کوئی رقم یا جس دو پارچہ خلاف شرع نہیں لیا جاتا یا مخصوص تقریبات میں جو رقم موافق رسوم کے ہوں وہ بالکل ایک کر دی جاتی ہیں۔

کتب خانہ

- ۱۔ الحمد للہ بقدر ضرورت یہاں کتب موجود ہیں۔
 - ۲۔ جو کتب موجود ہیں وہ دہلی اور پردہسی حاجت مند طلبہ کو پڑھنے کے لیے دے دی جاتی ہیں۔
 - ۳۔ جو کتاب موجود نہیں یا موجود ہے لیکن کسی وجہ سے دینا مناسب نہیں ہے تو وہ نہ دی جاوے گی۔
- طالب علم خود خریدے۔

طعام طلبہ

- ۱۔ طعام کی ذمہ داری نہیں ہے۔
- ۲۔ اگر کہیں سے آمدنی ہوگئی تو بقدر ضرورت بلا قید مقدار وظیفہ بطور کفاف نا دار طلبہ کو دیا جاتا ہے۔
- ۳۔ بشرط آمدنی جو روپیہ طلبہ کو دیا جاتا ہے اس کا اس کو اختیار ہے خواہ خود مدرسہ میں پکائے (چنانچہ کئی طالب علم پکاتے ہیں) یا کہیں پکوائے (چنانچہ بہت سے پکواتے ہیں) اور ایک آدمی جا کر لے آتا ہے اور اس کو تقسیم کر دیتا ہے جس کی نحوہ بھی طلبہ دیتے ہیں۔
- ۴۔ اگر کوئی صاحب شہری طالب علم کا کھانا مقرر کریں تو مدرسہ میں کھانا پہنچا دیں۔ طالب علم دروازہ پر کھانا لینے نہ جاوے گا۔
- ۵۔ اگر طلبہ کی کوئی دعوت کرے تو طلبہ داعی کے مکان پر کھانا کھانے نہیں جاتے بلکہ کھانا مدرسہ میں آجاتا ہے اگر کوئی یہ شرط قبول نہ کرے تو دعوت قبول نہیں کی جاتی۔
- ۶۔ جو طالب علم مزدوری کے قائل ہیں ان کو مزدوری کرنے کی بھی اجازت ہے۔
- ۷۔ براہ راست کسی مہمان و غیرہ سے کچھ لینے کی کسی طالب علم کو اجازت نہیں حضرت سرپرست مدظلہ کا اجماع بہت ضروری ہے۔
- ۸۔ ایک جدید معمول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ طلبہ مسجد میں اقامت نہ کریں۔

لباس طلبہ

- ۱۔ لباس کی بھی ذمہ داری نہیں ہے اگر کہیں سے جوڑے بنے بنائے آئے یا کپڑا آیا تو بعد تحقیق اس امر کے کہ دائرہ شریعت میں داخل ہے لے لیے جاتے ہیں اور ضرورت مند طلبہ کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے موافق شرع کے نہ نکلے تو واپس کر دیے جاتے ہیں خصوصاً حصص میراث کی سخت تحقیق ہوتی ہے اگر کوئی وارث میت بے جوڑے دینے پر رضا مند نہ ہو یا ورثہ میں تابالغ ہوں تو بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔

- ۲۔ گاہ گاہ سخت حاجت کے وقت جبکہ نقد میں گنجائش ہو پارچہ کے لیے نقد بھی دیا جاتا ہے۔

۳۔ لحاف تو تک دلائی دوہرے روئی داراگر کچے جو آتے ہیں یا خوائے جاتے ہیں تو وہ عینہ مدرسہ میں محفوظ رہتے ہیں موسم سرما میں طلبہ کو استعمال کے لیے دے دیئے جاتے ہیں اور موسم سرما گزرنے کے بعد واپس لے کر رکھ لیے جاتے ہیں۔

۴۔ کپڑے و رضائی جیسے کہ ضرورت مند طلبہ کو دیئے جاتے ہیں اسی طرح جماعت ذاکرین کو بھی دیئے جاتے ہیں اسی طرح غلّہ سے خدمت کیے جانے میں بھی وہ شریک ہیں۔

داخلہ طلبہ

۱۔ داخلہ کے لیے کسی خاص کتاب تک امتحان دینے کی شرط نہیں قواعد بغدادی والے اور مشکوٰۃ شریف والے برابر ہیں۔

۲۔ داخلہ کے لیے نیک چلن سلیم الطبع ہونا شرط ہے۔
۳۔ یہ ضروری نہیں کہ جو طالب علم آوے اس کو داخل ہی کر لیا جاوے بلکہ اگر مدرس کے پاس وقت خالی ہو یا کسی بڑے طالب علم کے حلقی سب کا انتظام ہو جاوے تو داخل کر لیا جاتا ہے ورنہ صاف جواب دے دیا جاتا ہے۔

۴۔ داخلہ میں بیرونی طلبہ اور شہری سب برابر ہیں۔
۵۔ جو شخص بیرونی کم سن بچوں کو داخل کرنا چاہے وہ ان بچوں کے لیے اگر کوئی نگران نخواستہ دار بلا نخواستہ مقرر کر دے تو داخل کر لیے جاتے ہیں ورنہ داخل نہیں کیے جاتے۔

امتحان

۱۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو گذشتہ ماہ کی خوائیگی میں تمام طلبہ کا قرآن شریف و فارسی و عربی کا امتحان ہوتا ہے۔

۲۔ ادنیٰ درجہ کی کامیابی کے نمبر ۱۵ ہیں اور اعلیٰ درجہ ۲۰ ہیں۔
۳۔ جو طالب علم یکے بعد دیگرے تین ماہ نمبر کامیابی سے حاصل نہ کرے وہ مدرسہ سے طے شدہ کر دیا جاوے گا۔

۴۔ جو طالب علم اکثر غیر حاضر رہتا ہو یا کوئی بد چلنی ثابت ہو وہ بھی خارج کر دیا جاوے گا۔
۵۔ امتحان سالانہ نہیں ہوتا۔

۶۔ سالانہ یا ششماہی کوئی جلسہ نہیں ہوتا ہے لیکن طلبہ قرآن کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جو ان میں فارغ ہو جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد اس سے کچھ سن کر تطہیب قلب کے لیے اس کو ایک دستار دی جاتی ہے جو طلبہ درس عربی سے فارغ ہوں گے ان کے لیے بھی انشاء اللہ یہی معمول جاری رہے گا۔

تعطیل و رخصت مدرسین و دیگر امور

۱۔ تدریس کے لیے کوئی مدرس خاص لروم کے درجہ میں نہیں بلکہ جو علماء قارئین یہاں بنرض ذکر و مشغل مقیم ہیں وہ بھی درس دیتے ہیں لیکن چونکہ وہ علماء مقیمین التزام سے مقیم نہیں رہتے اور اس صورت میں طلبہ کا خصوصاً مبتدیوں کا زیادہ حرج ہے اس لیے ایک مدرس عربی و فارسی اور ایک مدرس قرآن تو کلاطل اللہ بھی مقرر ہیں اور ایک فارسی مجودی کی تجویز ہے۔

۲۔ مدرسین کی تنخواہ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر خرچ آتا رہے گا تو تنخواہ ملتی رہے گی ورنہ نہیں۔ غرض طلبہ کی طرح مدرسین بھی متوکل ہیں۔

۳۔ کل وقت درس دن بھر میں چھ گھنٹہ معمول ہے اس کی ابتداء و انتہاء حسب اختلاف موسم بدلتی رہتی ہے۔
۴۔ جمعہ کو ہمیشہ اور سال بھر میں ۲۰ رمضان سے یکم شوال تک اور ۹ ربی الحجہ سے ۱۳ ربی الحجہ تک تعطیل رہتی ہے۔

۵۔ یکم رمضان سے ۲۰ رمضان تک اول وقت یعنی صبح کو مدرس قرآن، طلبہ کا قرآن مجید سنتا ہے اور مدرس عربی کے یہاں اگر مبتدی بچے ہوں تو وہ بھی ۲۰ رمضان تک اول وقت پڑھاتا ہے اور دوسرے وقت دونوں درجوں کی تعطیل رہتی ہے۔

۶۔ اگر مدرسین استدعا کریں تو سال بھر میں چند روزہ یوم کی رخصت متفرق طور سے دے دے دی جاتی ہے اور اس سے زائد کے لیے تنخواہ (جو توکل کے طور پر ملتی ہے) وضع کی جاتی ہے۔

۷۔ بیماری کی وجہ سے چند روزہ یوم کی رخصت متفرقاً یا مجتمعاً دے دی جاتی ہے اور اس سے زائد کی صورت میں تنخواہ وضع کی جاتی ہے ان سب معمولات میں ہمیشہ باقتضاء وقت و مصلحت تغیر و تبدل ہو سکتا ہے مگر ہر حالت میں یہ امر ملحوظ رہے گا کہ سادگی و توکل کی شان سے نہ نکلے۔

تربیت اخلاق

۱۔ اس مدرسہ کا مقصد بالشان جز و اصلاح نفس و تہذیب اخلاق ہے۔
۲۔ جو طلبہ مدرسہ کے احاطہ میں مقیم ہوں ان پر لازم کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اخلاط نہ کریں اور اس کی سخت نگرانی کی جاتی ہے۔

۳۔ آپس میں ایک دوسرے کے جبرہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور سوائے وقت درس کے ایک جگہ بیٹھنے کی باتیں کرنے کی ممانعت کی جاتی ہے۔

۴۔ وضع بالکل سادہ رکھیں خلاف شرع اور زیب و زینت سے قطعاً روکا جاتا ہے۔

۵۔ بچے بال نہیں بڑھانے پاتے اکثر سر منڈایا جاتا ہے۔

- ۶۔ بلا اجازت اپنے نگران یا استاذ کے باز اور غیرہ جانے سے روکے جاتے ہیں۔
 ۷۔ شہر کے لڑکوں سے اور جاٹ و اختلاط کی بالکل اجازت نہیں ہے۔
 ۸۔ بار بار وطن جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔

بعض قواعد ضروریہ متعلقہ

- ۱۔ مدرسہ و خانقاہ کی کسی مدی رقم سے کوئی قرض نہ دیا جاوے، نہ طالب علم کو، نہ درس کو، نہ مہتمم کو، نہ شیخ کو، اور نہ کسی محسن و ملازم کو، تاہم اگر چہ رسد۔ اور اگر متولی ایسی غلطی کرے ضمان داخل کرے، گو وہ رقم ایسی ہی ہو جو نہ مدرسہ کے نامزد ہو نہ خانقاہ کے بلکہ اس کو صرف کرنا بالکل متولی یا متولی کے اختیار میں دیا گیا ہو کہ جس مصرف خیر میں چاہے صرف کرے کیونکہ آخر امانت تو وہ بھی ہے۔
 ۲۔ تحویل ہمیشہ اپنے صندوق میں رہنا چاہیے جس میں کم از کم دو مختلف کتبچوں کے نقل لگائے جایا کریں ان میں سے ایک کٹی متولی کے پاس اور دوسری متولی یعنی متولی مقرر کرنے والے کے پاس اور در صورت اس کی موت یا بعد و نجابت کے شیوخ حاضرین خانقاہ ہی سے کسی شیخ کے پاس اور در صورت عدم حضور کسی شیخ کے خود متولی اپنے تدین سے کسی ایسے شخص کو تجویز کرے جو تدین کے ساتھ متولی سے مطلوب نہ ہو اور جب کوئی رقم تحویل سے لی جائے تو ان دونوں مخصوص کے اجتماع اور مشاہدہ سے لی جاوے۔ اور دوسری کٹی بردار کا تہل متولی کے زندہ ہونے پر اس کے مشورہ پر مقوف ہے اور اس کے زندہ نہ ہونے پر مسئلہ متولی کی رائے پر ہے۔

تعمیم

- ۱۔ اگر صندوق میں بہت ہی قلیل رقم ہو یا کسی وقت نہ ہو تب بھی اس قاعدے کی پابندی بمصلحت اہتمام بہت ضروری ہے۔
 ۲۔ متولی کو ایک ماہ کے اوسط خرچ سے زیادہ رقم نکال کر اپنے پاس رکھنے کا اختیار نہ ہوگا۔
 ۳۔ ہر ماہ کے اخیر پر جمع و خرچ و بچایا کو درج کر کے دوسرا کٹی بردار حساب کو جانچ کر بچایا موجودہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر رجسٹر پر دستخط کیا کرے۔
 ۴۔ ضرورت شدیدہ کے وقت ایک ماہ سے دوسری ماہ کے لیے قرض لیا جاسکتا ہے۔ مگر رقم واجب التملیک اس سے مستثنیٰ ہے۔

ضمیمہ ثالث (تنبیہات و نصائح)

بابت ۱۲۳۹ھ

استاد اور شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت کے طریقے

درس و تدریس، مطالعہ و مذاکرہ، معلم و متعلم کی ذمہ داریاں
اور باہمی حقوق، اصلاح تربیت نیز جسمانی حقوق کے
سلسلہ میں مربی کامل کے ارشادات کا مجموعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

از مرتب

”موت العالم موت العالم“ عالم دین کی موت عالم کی موت ہے ہر زمانہ میں امت کی اصلاح و خیریت فلاح و بہبود علماء دینی کے ساتھ وابستہ رہی ہے جب بھی امت کے علماء قائدین نے اپنے عمل و کردار کا اچھا نمونہ پیش کیا اور اصلاح و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے امت کے اندر خیریت و عافیت امن و سلامتی کے بادل چھا گئے اور بارانِ رحمت کا سیکندران پر نازل ہونے لگا۔

اور جب بھی امت کے رہنما نام نہاد علماء فطرت کی غیند سوئے، شہرت و جاہ کے طالب ہو کر اپنے منصب کو بھول بیٹھے اور امت کے سامنے برا نمونہ پیش کیا اسی وقت سے امت میں گمراہی عام ہو گئی فتنہ و فساد کی آگ سلگنے لگی لڑائی جھگڑے کے شعلے بھڑکنے لگے اور ان سب کی ذمہ دار بھی جماعت علماء ہے۔

اور یہی علماء اگر علماء خیر و علماء حق ہیں تو ”العلماء ورثة الانبیاء“ ”کامصداتی ہیں“ اور یہی علماء اگر علماء سوء و علماء شر ہیں تو صادق الصدوق نبی ﷺ کے فرمان کے مطابق ساری مخلوق سے بدتر اور ”فاضلوا“ کامصداتی ہیں۔

اس وقت دینی مدارس بے شمار ہیں اور ہر مدرسہ سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد نامعلوم کتنی ہوتی ہوگی جس کے نتیجہ میں تو دنیا کے کسی کونے میں جہالت کا نام و نشان اور ضلالت و گمراہی کا وجود بھی نہ ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس صد افسوس کہ اس وقت نام نہاد رہنماؤں کی حیثیت ”خشاء کفشاء السبیل“ سے زیادہ نہیں۔

جب اس کا یہ ہے کہ تعلیم و تعلم ایک رسمی بن گئی ہے دینی مدارس میں اصلاح و تربیت کوئی شعبہ نہیں دوسری طرف افراط کا یہ عالم کہ دینی مکاتب میں بچوں کی تربیت و تعلیم کے نام پر بری طرح جانوروں کی طرح ڈنڈے برسا کر کمر توڑ دی جاتی ہے پڑھنے والے طلبہ اپنے اساتذہ سے بدگمان اور ان کے مخالف ہوتے ہیں مدرسین صرف درس دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں طلبہ و مدرس میں باہم ربط کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کسی کو کسی کے حقوق سے نہ تو پوری واقفیت اور نہ اس کا پاس لحاظ۔

تعلیم و تدریس میں کہیں افراط تو کہیں تقریباً لمبی چوڑی تقریر کرنا کسی مسئلہ میں مختلف اقوال بیان کرنا

ایک فیض بن گیا ہے اور دوسری طرف تقریباً کا یہ عالم کہ کتابوں کا صرف ترجمہ کر دینا بعض مدرسین کی عادت بن گئی ہے۔

طلبہ کا حال یہ ہے کہ نہ تو مطالعہ کا اہتمام نہ تکرار کی رغبت، درجہ میں بیٹھنا اور امتحان کی تیاری کر کے امتحان دینا، سند حاصل کر لینا ان کے لیے آسان مسئلہ ہے قطع نظر اس سے کہ آیا علمی و عملی استعداد و صلاحیت کس درجہ کی ہے لیکن اہل مدارس کو قرأت و عالیت و فضیلت کی سند بہر حال دینا ہے دوسری جانب بعض طلبہ کو محنت کا اتنا جوش الٹا ہے کہ کتابیں زبانی یاد کرنے کی سوچتی ہے نہ محنت و تندرستی کا خیال، نہ آنکھوں کی روشنی کی فکر یہ سب ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ امت کام کے علاوہ کی پیاسی اور پیاس میں گر پڑ رہی ہے اور اس کی پیاس بجھانے والے بھی علماء اور دینی مدارس ہیں۔

دینی مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی اگر آج بھی صحیح تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا جائے تو آج بھی یہ پیاسی امت سیراب ہو کر سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے اساتذہ و طلبہ کے حقوق تعلیم و تدریس کے آداب مطالعہ کی اہمیت وغیرہ جیسے موضوع پر بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، سیدی و مرشدی حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب امت پر کا حجم کی کتاب آداب المعلمین و المستلمین بڑی مفید کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصلاح اختلاط جلد اول ایک باب اسی سے متعلق ہے۔

اس رسالہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ خلوصات و مواعظ اور تصانیف کو سامنے رکھتے ہوئے استاد شاگردوں کے حقوق طلبہ کی محرومی کے اسباب ساقیوں کے حقوق اور درجہ میں بیٹھنے کے آداب خدمت کرنے اور لینے کے طریقے اور اس کے شرائط تعلیم و تدریس کے طریقے اور درس کی ناکامی کے اسباب، محنت کرنے کے حدود، مطالعہ کی اہمیت اور زیادہ محنت کرنے سے احتراز، محنت و تندرستی کی اہمیت اور اس کے اصول اور کنزوریوں و بیماریوں کے اسباب اس کے علاوہ متفرق فصیحیتیں اور مختلف ابواب اس رسالہ میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہر معلم و محصل کو اس رسالہ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے

محمد زید

اردو سبتمبر ۱۴۱۰ھ

(جامعہ عربیہ خوارزمیہ، باندہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب نمبر ۱

استاذوں کے حقوق

﴿فصل ۱﴾

استاذ شاگرد کے حقوق کی اہمیت

علوم دینیہ کا جس طرح تعلیم و تعلم (سیکنا سکھانا) ضروری ہے اسی طرح اس تعلیم و تعلم کے سبب جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ حقوق جس طرح فی نفسہم دلائل سے ضروری ہیں اسی طرح تجربہ سے ثابت ہوا کہ برکات علیہ کے موقوف علیہ ہونے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے اور جن سے یہ تعلقات ہوتے ہیں وہ تین جماعتیں ہیں اول معلمین یعنی اساتذہ دوم متعلمین یعنی تلامذہ، سوم شرکاء فی العلم یعنی ہم درس و ہم سبق۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۱۲۷۳)

ہم لوگوں نے تاکہ حق (حقوق کے لازم ہونے کا) سبب محض عقلمت کو سمجھ لیا ہے۔ اور یہ مرض دیندار میں بھی ہے کہ وہ بھی (صرف) اہل عقلمت ہی کے زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ (اتحلیف۔ ص ۱۳۲۶)

استاذ اور شاگرد کی تعریف

جاننا چاہیے کہ استاذ عام ہے سبق پڑھانے والے اور پوچھنے پر مسئلہ بتانے والے اور ابتداء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے اور اصلاح نفس کے طریقے بتانے والے یعنی پیر کو ان سب کو استاذ کہتے ہیں۔

اسی طرح شاگرد عام ہے کیلئے متعارف اور دینی سوال کرنے والے اور مرید (کو بھی شاگرد کہتے ہیں) اسی طرح ہم درس عام ہے متعارف ہم سبق (ساتھیوں) اور کسی عالم کی مجلس میں شرکت کرنے والوں اور پیر بھائیوں کو۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۲۷۶)

طلبہ اور اساتذہ میں باہم ربط کی ضرورت

فرمایا کہ ہمارے زمانے میں طلبہ پر اپنے اساتذہ کے سوا کسی کا رنگ و اثر نہ جنتا تھا طلبہ کو اپنے اساتذہ سے خاص محبت و عقیدت اور اساتذہ کو ان پر خاص شفقت ہوتی تھی۔ اب مزاج و مذاق بدل گئے طلبہ و اساتذہ میں وہ تعلق قائم نہیں رہا اس لیے علمی ذوق اور علمی رنگ بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا اور کسی رنگ میں بھی پختہ نہیں ہوتے۔ علمی استعداد اور علمی تربیت سب ہی کمزور ہو گئیں اس لیے مدارس میں طلبہ کی

تر بیت اور اساتذہ کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اور ایسے طریقہ اختیار کرنا بہت ضروری ہیں کہ طلبہ اساتذہ میں باہم ربط و مناسبت پیدا ہوں۔
(عجالت حکیم الامت۔ ص: ۱۶۲)

استاذ بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر و عظمت لازم ہے

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“

اس آیت کریمہ میں جناب رسول اللہ ﷺ کی نعمت بشت پر منت (احسان) ہونے کی علت میں تعلیم کتاب و حکمت کو ذکر فرمانا صاف دلیل ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی تعلیم کرے وہ اس شخص کے حق میں نعمت الہی ہے اور اس کی قدر و تعظیم اس پر لازم ہے اور اس تعلیم میں سبق پڑھانا اور مسئلہ اٹلانا وغیرہ سب داخل ہیں۔
(اصلاح اخلاص۔ ص: ۲۷۶)

استاذ بہت بڑا نفعی ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے

ایک حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جانتے ہو سب سے زیادہ نفعی کون ہے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ دانائے حال ہے تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نفعی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ میں۔ اور پھر وہ جس نے علم دین سکھلایا اور اس کو پھیلایا وہ شخص قیامت میں تنہا ایک امیر کے آئے گا۔ (بخاری)

اس حدیث میں اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ صاحبِ جود (سخاوت کرنے والا) اس عالم کو فرمایا جو علم کو شائع کرے جس طریقہ سے بھی ہو خواہ تدریس سے یا وعظ و تلقین سے خواہ تصنیف سے۔
اس حدیث میں تمام وہ لوگ داخل ہیں جو کسی طرح بھی دین کی تعلیم و اشاعت کرتے ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ سخاوت کرے اس کا کتنا حق ہوتا ہے۔ (تجربہ تعلیم و تبلیغ۔ ص: ۱۳۱)

استاذ بہت بڑا محسن ہے اس کی مکافات ضروری ہے مکافات کے طریقے

”عَسَىٰ أَنْ يَمُنَ عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا لَكَافَتْهُ لَهَا لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَافَتْهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَوْرَا أَنْكُمْ قَدْ كَافَتْهُ“
(رواہ احمد و ابوداؤد)

ترجمہ: جو شخص تم پر احسان کرے اگر تم اس کی مکافات کر سکتے ہو تو کرو ورنہ اس کے لیے دعا کرو یہاں تک کہ تم نے اس کی مکافات کر دی۔

کیا کوئی شخص تعلیم دین کے معروف یعنی احسان ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ جب احسان ہونا مسلم ہو گیا تو اس کے مکافات میں اس کی ہر قسم کی خدمت مال سے جان سے داخل ہوگئی جو حدیث ہذا میں مذکور ہے۔
اور جب کسی قسم کی استطاعت نہ رہے تو اس وقت اہل درجہ میں دعا ہی سے یاد رکھنا ضروری ہے۔

”عن ابی ہریرہؓ قال قال رسول اللہ ﷺ من لم يشكر الناس لم يشكر الله“
(رواہ احمد والترمذی)

ترجمہ: جس نے آدمیوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ اس حدیث کے عموم میں اسناد بدرجہ اولیٰ داخل ہے کیونکہ بہت بڑی نعمت یعنی علم دین کا واسطہ ہے اس کی حق شناسی میں کوتاہی کرنا بھی حدیث حق تعالیٰ کی ناشکری ہے جس کا مکمل وحید ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ قال تعالیٰ ”اَشْكُرْكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ“

اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو! ہمارا عذاب شدید ہے۔
(اصلاح اخلاص۔ ص: ۱۷۷۸)

اساتذہ و علماء کے ادب کی ضرورت و اہمیت

یہ اساتذہ عالم ہیں اور بڑے ہیں ان کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دارِ امان رسول ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلِبُوا فِي دِيَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ نیز ارشاد ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ نیز ارشاد ہے ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ“ اور ارشاد ہے ”وَإِذَا كُنَّا أَهْلًا مَعَهُ فَاسْتَمِعُوا أَمْرَهُمْ بِمَا آمُرُكُمْ بِهِ وَلَا تُنَاقِضُوا فِي دَعْوَانَا“

یعنی رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور آپ ﷺ کے سامنے زور سے چلا چلا کر باتیں نہ کرو اور رسول اللہ ﷺ کو اس طرح نہ پکارو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو (بلکہ ادب سے بات کرو) اور آپ ﷺ کے پاس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو تو بغیر اجازت کے وہاں سے نہ اٹھو۔ ان آیات میں رسول اللہ ﷺ کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں حضور ﷺ کے بعد آپ کے خلفاء اور دارِ امان علم کے بھی وہی حقوق ہیں۔

کیونکہ تفصیل کی کوئی دلیل موجود نہیں بلکہ جس حدیث میں تہجیل علماء کی تاکید ہے وہ ان احکام کے عموم پر دال ہے اسی واسطے سلف نے دارِ امان رسول کا وہی ادب کیا ہے جو ان آیات میں حضور ﷺ کے لیے مذکور ہے۔
(التلخیص کوثر العظم۔ ص: ۱۱۳۱)

علماء نے تصریح کی ہے کہ جو محترمت دین کی بزرگی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ادب برتنا چاہیے گو سوء ادب کا وبال اس درجہ کا نہ ہو لیکن تاویلاً ضرورت میں حرمت ہے۔

(بیان القرآن سورۃ حجرات۔ ص: ۱۴۱)

علماء کا ادب بہت ضروری ہے حدیث میں ہے ”من لم یوحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یجزل عالمتا فلیس منّا“ یعنی جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑے کی تعظیم نہ کرے اور عالم کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یہ کس قدر سخت وعید ہے مگر افسوس طلب اس پر عمل نہیں کرتے۔

(التبلیغ۔ ص ۲۱۴۰)

عام گفتگو میں اور ظاہری ادب

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا زِعًا عِنَّا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا“ [الآیۃ]

ترجمہ۔ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اے عبادت کہو اور کہو! انتظار کرو ہمارا اور سنو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ استاذ کے ساتھ گفتگو میں بھی ادب ملحوظ رکھے۔ بہر حالات چہ رسد۔

(اصلاح افکاظ۔ ص ۲۷۷)

آخرا دہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، شریعت میں تو ادب کلام کی اس قدر رعایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سائل کے جواب میں جس نے سوال کیا تھا ”من اعلم الناس اليوم“ آج کل سب سے بڑا عالم کون ہے۔ بلا قید کے یہ فرمادیا تھا ”اب علم“ کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اس لفظ پر غتاب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا حالانکہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کا کلام بالکل صحیح تھا کیونکہ مقصود ان کا یہی تھا کہ علم شرائع و احکام میں سب سے زیادہ اس وقت عالم میں ہوں اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا نبی اس وقت کوئی نہ تھا جتنے انبیاء اس وقت تھے سب ان کے تابع تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مرتبہ علم باطن میں بھی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھا ہوا نہ تھا کیونکہ علم باطن بھی علم شریعت کا ایک جزو ہے کیونکہ شریعت نام ہے احکام ظاہرہ و باطنیہ کے مجموعہ کا اور علم باطن کی حقیقت احکام باطنیہ ہے اور جب یہ بھی علم شریعت کا جزو ہے تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام اس میں بھی خضر علیہ السلام سے اکمل تھے۔ یہ میں نے اس واسطے بیان کر دیا کہ اس میں بہت لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب علم خضر میں جو علم موسیٰ کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا اس قدر شرائط و آداب ہیں تو علم باطن میں جو اس سے افضل ہے ضرور ان آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ مگر آج کل لوگ ذرا ادب نہیں کرتے۔

(التبلیغ۔ ص ۱۵/۱۶۵۔ ص ۱۷۱، الحدود والقیود)

شاگرد کتنی ہی بڑا ہو جائے استاذ سے کم درجہ کا ہوگا

اگر تم سارے عالم کو عالم بنا دو گے جب بھی تم ہی بڑے رہو گے کیونکہ پھر بھی استاذ ہو گے اور سب لوگ تمہارے شاگرد ہوں گے۔ اور شاگرد چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے آخر وجہ میں تو استاذ سے کم ہی ہے گوئی ہر میں بڑا معلوم ہو جیسے کوئی شخص اپنے چھوٹے بھائی کو خوب دودھ گئی کھلا دے تاکہ سونا تازہ ہو

جائے اور چند سال میں وہ ایسا ہو جائے کہ بڑا بھائی اس سے چھوٹا معلوم ہونے لگے تو کیا وجہ میں بھی وہ چھوٹا ہو جائے گا ہرگز نہیں، بڑا بھائی پھر بھی بڑا ہی رہے گا۔
(التلخیص۔ ص ۱۶۰: ۱۶۱)

ایک حکایت

ایک بادشاہ کی حکایت لکھی ہے کہ اس نے اپنے لڑکے کو کسی معلم کے سپرد کیا ایک روز دیکھا کہ معلم صاحب گھوڑے پر سوار ہیں شہزادہ پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے بادشاہ کو یہ دیکھ کر سخت ناگوار ہوا۔ لیکن ضبط کر کے معلم سے پوچھا معلم نے کہا حضور چند روز میں یہ بادشاہ ہوگا مخلوق اس کی رعایا ہوگی مگر اس وقت پیدل نہ دوڑے گا تو اس وقت خبر نہ ہوگی کہ پیدل دوڑنے والوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے میں نے اس کو دوڑایا کہ یہ اپنی حالت کو یاد کر کے دوسروں پر رحم کرے یہ بڑا ذہاب نہیں کر سکتا استاذ ہی کر سکتا ہے۔

(دعواتِ مہدیت۔ ص ۱۳۷)

استاذوں کا ادب تقویٰ میں داخل ہے بے ادب متقی نہیں ہو سکتا

استاذوں کا ادب بھی تقویٰ میں داخل ہے جو اس میں کوتاہی کرے گا وہ متقی نہ ہوگا اور اس میں کوتاہی کا بڑا سبب یہی ہے کہ طلبہ کو تقویٰ کا اہتمام نہیں اور تقویٰ زیادت علم کا سبب ہے تقویٰ کے لیے تمام معاصی سے اجتناب ضروری ہے اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ مامورات کو بھی بھالایا جائے۔
(التلخیص۔ ص ۱۶۱: ۱۶۲)

علم میں خیر و برکت کیسے ہو؟

جس قدر استاذ سے محبت ہوگی اسی قدر علم میں برکت ہوگی عادیۃ اللہ یہ ہے کہ استاذ خوش اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آ سکتا۔
(اعلاسیہ۔ ص ۳۳۲۔ تجریدِ تعلیم۔ ص ۱۲۷)
تجربہ سے معلوم ہوا کہ استاذ کا دل جس قدر خوش رکھا جائے گا اس قدر علم میں برکت ہوگی۔
(اصلاحِ انقلاب۔ ص ۱۸۳)

حضرت مولانا قاسم صاحب مازنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے کیسے بن گئے

مولانا محمد یعقوب صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب پر علم کہاں ہے کھلا مولانا نے فرمایا کہ اس کے اسباب متعدد ہیں ایک تو سبب یہ ہے کہ مولانا فطری طور پر متعدل القویٰ اور متعدل الموائج تھے پھر ان کے استاذ بے مثل تھے پھر پیر کامل ملے جن کی نظیر نہیں ان کی وجہ سے فن کی حقیقت منکشف ہو گئی۔ اساتذہ کا ادب بہت کرتے تھے اور متقی بہت تھے جب اتنی چیزیں جمع ہوں پھر کیوں نہ کامل ہوں۔
(حسن المعرب۔ ص ۳۱۸)

مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا حال

مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کے تفوق علمی کے بہت سے اسباب ہیں مجملہ ان کے ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنے استاذوں کا ادب بہت کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کا ایک گندھی (بھنگی) مولانا سے ملنے گیا اور کہا کہ میں تھانہ بھون کا رہنے والا ہوں بس یہ سن کر مولانا پر بے حد اثر ہوا اس کی خاطر مدارات میں بچھے جاتے تھے محض اس لیے کہ وہ تھانہ بھون کا رہنے والا تھا جو وطن تھا اپنے مرشد کا افسوس ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اکابر کے جاہل ہم وطنوں کا اتنا ادب کرتے تھے اور آج کل خود اکابر کا بھی ادب نہیں کیا جاتا۔

(التبلیغ۔ ص: ۱۳۹/۱۲ کوثر العلوم)

حاجی امداد اللہ صاحب کے کمال ادب کا حال

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واسطے ایک شخص نے سیاہ رنگ کا جوتا بھیجا تو حضرت نے اس کو پہنا نہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت لوگ تو آپ کے واسطے بھیجتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال فرمائیں۔ فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہے اور جب سے مجھ کو خانہ کعبہ کا خانہ سیاہ ہونا معلوم ہوا ہے جب سے میں نے سیاہ رنگ کا جوتا نہیں پہنا۔ اس لیے کہ خلاف ادب معلوم ہوتا ہے۔ (دعوات مہدیہ)

﴿فصل ۲﴾

استاذ کا ادب و لحاظ استاذ ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے

طلبہ میں استاذوں کا ادب نہیں ہے اور جن استاذوں کا ادب کرتے ہیں وہ استاذی کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ بزرگی اور شہرت کی وجہ سے ہے۔ استاذ کا ادب ہوتا تو جو استاذ مشہور بزرگ اور مقتدا نہیں ہیں ان کا بھی ادب کیا جاتا کیونکہ استاذی کا حق ان کو بھی حاصل ہے۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۳۷/۱۲ کوثر العلوم)

بعض شاگرد استاذ کی تعظیم و تکریم اس کی کسی دنیوی وجاہت و عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں وہ بھی شاگردی کی خوبی نہیں چنانچہ اگر استاذ جاہ شہرت میں شاگرد سے کم ہو تو بعض ناخلف اپنے کو اس کی طرف منسوب کرنے میں بھی عار کرتے ہیں مبارک ہے وہ جو اپنے استاذ کا بھی حق استاذی ادا کرے۔

(تجدید تعلیم۔ ص: ۱۳۳)

میں نے ایک دفعہ دیوبند کے مدرسہ میں طلبہ سے کہا تھا کہ تم لوگ اساتذہ کی عظمت نہیں کرتے نہ ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہو پھر میں نے کہا کہ شاید آپ اپنے دل میں کہتے ہوں گے کہ ہم تو حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی بہت عظمت کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو ذرا دلی میں غور کر لو کہ مولانا کی یہ عظمت و خدمت محض استاذ ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کی شہرت و عظمت کی وجہ سے ہے ظاہر

ہے کہ محض استاذی کی وجہ سے مولانا کی عظمت و وقعت نہیں کی جاتی آخر اور بھی تو استاذ ہیں معظوم ہوا کہ مولانا کی عظمت بوجہ شہرت کے کرتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ بزرگی وغیرہ میں مشہور ہیں۔ جب اہل علم میں بھی یہ مرض ہے کہ وہ مشاہیر اہل عظمت کے حقوق ادا کرتے ہیں تو پھر دوسروں کا کیا کہنا۔
(السیخ۔ ص ۱۴۷ آخر الارشاد)

کافر استاذ بھی قابل احترام ہے

اگر استاذ ہندو ہو تو اس کا بھی ادب کرنا چاہیے استاذ بڑی چیز ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۶۴۳)

خلاف شرع امور کرنے والا استاذ بھی قابلِ ادب ہے

استاذ تو وہ چیز ہے کہ اگر بھر روت دیکھ بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تب بھی کافر باپ کی طرح دین کے باپ میں تو اسکی موافقت نہ کرے لیکن ادب اور احترام اس کا ترک نہ کرے کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا روحانی باپ ہے گو تعارض حقوق کے وقت باپ سے یہ مرجوع ہو مگر حقوق غیر متعارضہ میں تو اس کا بھی وہی حکم ہے آخر جناب رسول اللہ ﷺ کی شان میں اسی تربیت روحانیت و تعلیم دینی ہی کے سبب تو پیار شاد ہوا ہے۔

”الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ”

پس استاذ بھی آپ کا ادارت اور نائب ہے گو اس درجہ میں نہ کی۔

(اصلاح انتخاب - ص ۲۸۷)

اگر استاذ متخواہ دار ہے تب بھی واجب الاحرام ہے محض متخواہ کی وجہ سے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں آتی

ایک مشترک شکایت یہ ہے کہ جو سائنز کی مدرسے سے بخواہ پاتے ہیں ان کے حقوق کو اور بھی ضعیف سمجھتے ہیں۔ انفس اودہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان حقوق کی جو بنیاد ہے وہ بخواہ پانے سے منہدم نہیں ہوگی تو حق کیسے مفقود ہو جائے گا۔ اول تو بخواہ کیا احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے اور اگر کہا جائے کہ جب اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی تھی تو احسان کم ہو گیا یہ بھی محض غلط ہے ثواب خلود کم ہو جائے مگر احسان تو دیرانی ہے۔

(اصلاح انتخاب ص: ۳۸۸)

(اصلاح اخلاق کے لیے مس: ۳۸۸)

غیر شرعی علوم انگریزی حساب کتاب پڑھانے والا استاذ واجب الحقوق ہے یا نہیں؟

آیا معقولات اور فارسی اور حساب کے استاذ بھی ان حقوق مذکورہ میں شریک ہیں یا نہیں۔ اور اسی طرح کافر استاذ بھی۔ اس قواعد سے یہ تفصیل معلوم ہوئی ہے کہ ان میں جو چیزیں (علوم) مضر ہیں ان کا استاذ خود مضر (مگر اور ضرر دہاں ہے) اور استاذ کا حق تھا بوجہ مفید اور محسن ہونے کے (لہذا وہ واجب

الحق نہیں) اور جو چیزیں معترف نہیں ان میں یہ تفصیل ہے کہ اگر علوم دینیہ میں نافع اور صمیم ہیں (جیسے منطق وغیرہ) تو چونکہ مقدمہ (ذریعہ) کا حکم مقصود کا ہوتا ہے اس لیے ایسے اساتذہ حقوق مذکورہ کے مستحق ہوں گے کہ اساتذہ مقاصد کے درجہ میں نہ سکیں۔

اور اگر معترف ہیں نہ مفید (جیسے آج کل ہندی وغیرہ) تب بھی ایک دنیوی احسان ہے اور خود دنیوی احسان پر بھی شکر گزاری خصوص عامہ سے ثابت ہے اس لیے اس کا بھی حق ثابت ہوگا گو دینی احسان کے برابر نہ سکیں۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۲۰۹۔ تجدید تعلیم۔ ص ۱۳۱)

ہر استاذ کا حق برابر نہیں

اگر معلم کے مفہوم میں متعارف استاذ کی طرح ہو، واعطاء اور مصنف یعنی ہر وہ شخص جس سے بھی استفادہ کا تعلق ہو سب ہی استاذ کے مفہوم میں داخل ہیں لیکن قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کے حقوق مساوی نہیں ان سب میں متعارف معنی میں جس کو استاذ کہا جاتا ہے اس کا حق زیادہ ہے اولاً تو اس لیے کہ یہ استاذ شاگردوں کے لیے جتنی مشقت برداشت کرتا ہے دوسرے نفل افتادہ نہیں کرتے بعض طریقوں میں تو چنداں مشقت نہیں اور بعض میں اگرچہ مشقت ہے مگر وہ کسی خاص استفادہ کرنے والے کے لیے برداشت نہیں کرتا حالانکہ نص قطعی "خلافہ ائمہ کثر خالف الخ" سے مشقت کی بناء پر حق کا حکم ہونا ثابت ہے۔

ثانیاً شاگرد استاذ کی تابعت کا التزام کرتا ہے اور التزام ایک دوسرے اور وفاء عہد لازم ہے۔

(تجدید تعلیم و تبلیغ۔ ص ۱۳۰)

جس طرح اکابر کے حقوق میں قوت قرابت کے تفاوت سے حقوق میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ (اسی طرح یہاں بھی ہو جاتا ہے)۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۲۰۹)

استاذ و پیر کا حق زیادہ ہے باپ کا

استاذ و پیر کا حق زیادہ ہے باپ کا اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر و استاذ روحانی مربی ہیں اور باپ جسمانی اور روحانی مربی کا درجہ جسمانی سے بڑا ہے اس وجوہ کی قطعی ابتدا اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ نصوص میں جس حدود سے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں استاذ اور پیر کے نہیں بتلائے گئے۔

پھر سب سے بڑے روحانی مربی تو رسول اللہ ﷺ ہیں اور حق تعالیٰ تو جسم و روح دونوں کے مربی ہیں اور جب خدا اور رسول ہی نے باپ کا حق زائد فرمایا تو اس کی اطاعت میں بھی ایک بڑے مربی روحانی کے حق کی تقدیم ہے۔ (تجدید تعلیم۔ ص ۱۳۱۔ اصلاح انقلاب۔ ص ۲۰۹)

تعارض حقوق کی صورت میں ترجیح کا معیار

اگر ان لوگوں کے ادا میں کچھ تعارض نہ ہو تب تو ترجیح کی ضرورت ہی نہیں اور اگر تعارض ہو تو دیکھنا

چاہیے کہ ان میں سے کوئی امر شرعاً واجب ہے یا نہیں اگر واجب ہے تو وہ مقدم ہے خواہ اس کا باپ ہو یا استاذ یا چچ اور اگر واجب نہیں ہے تو دونوں طرف مباح ہے پس یہ محل بحث ہے اور اس میں تفصیل سے باپ کا حق مقدم معلوم ہوتا ہے۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۳۸)

فصل ۳

اہل علم اور استاذ کے سامنے ادب و تواضع سے پیش آنا

قال رسول الله ﷺ تعلموا العلم و تعلموا للعلم السكينة والوقار و تواضعوا لمن تعلمون منه (رواہ الطبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علم سیکھو اور علم کے لیے سیکھنے اور وقار اختیار کرو اور جس سے علم سیکھتے ہو اس کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آؤ۔ (ترغیب و ترہیب)
اس حدیث میں علم کی ترغیب اور اہل علم کی وضع کے ساتھ استاذ کے ساتھ ادب و تواضع سے پیش آنے کا صریح امر ہے۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۳۸۲)

استاذ کی خدمت میں اس کے پاس رہنے کی کوشش کرنا

ان ابا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه الخ (بخاری)

ترجمہ: ایک طویل حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھر غذا ملنے پر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر پیٹ بھر کھا لیا جائے تو حتی الامکان استاذ سے جدا نہ ہو (اس وجہ سے) اس کی عنایت بڑھ جاتی ہے اور فوائد علیہ بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کی خدمت کا بھی موقع ملتا ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقع پر خدمت لینا بھی احادیث میں وارد ہے۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۳۸۱)

استاذ کی خدمت سے بغیر اجازت نہ آجائے

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا عَلَى أَقْرَبِ شَيْءٍ لَمْ يَضْحَكُوا خِيفَ مِنْهُمْ يَوْمَهُ

”بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی بات پر ہوتے ہیں تو جب تک اجازت نہ لے لیں، جاتے نہیں۔“

اس آیت سے استاذ کا یہ حق ثابت ہوا کہ اس کی خدمت سے بغیر اجازت نہ جائے، خواہ اذن صراحتاً ہو یا دلالتاً۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۳۷۷)

اگر استاذ کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توراۃ کا ایک نسخہ جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ نسخہ توراۃ کا ہے آپ سن کر خاموش رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جناب رسول اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر! رو دیں تجھ کو رونے والیاں۔ رسول اللہ ﷺ کے رونے انور کو تو دیکھ لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے غصہ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے غصہ سے۔ (داری)

اس حدیث سے ایک حق استاذ کا یہ ثابت ہوا کہ اگر وہ کسی بات پر غصہ کریں تو شاگرد کو معذرت کرنا اور اس کو خوش کرنا ضروری ہے۔ (اصلاحِ انقلاب۔ ص ۲۸۲)

استاذ کو راضی کرنے کی تدبیر اور معافی مانگنے کا طریقہ

کان پور میں ایک طالب علم نے ایک مدرس کی شان میں گستاخی کی تھی مقدمہ میرے پاس آیا میں نے اس سے کہا استاذ سے معافی مانگو ورنہ مدرسہ سے نکال دیا جائے گا وہ معافی چاہنے پر راضی ہوا مگر معافی چاہنے کی صورت یہ تھی کہ اپنے دونوں ہاتھ کر کے پیچھے کر کے تن کر کھڑا ہو گیا اور زبان سے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے یہ صورت دیکھ کر غصہ آ گیا اور میں نے دو تین طمانچے لگائے کہ گستاخ یہ طریقہ ہوتا ہے معافی چاہنے کا۔ آ کے ہاتھ جوڑ کر پکڑا ورنہ ابھی مدرسہ سے نکال دوں گا یہ آج کل کی تہذیب کا اثر ہے جراثیموں ہے کہ طلبہ اور علماء میں بھی سرائت کر گیا ہے۔ معافی اس طرح چاہتے ہیں جس میں عداوت نام کو بھی نہیں ہوتی۔ (التلخیص۔ ص ۳۳۳ راجعہ اعظم)

میر پرستوں پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو استاذ کی طرف سے بدگمان نہ ہونے دیں

جب کانپور میں تھا تو ہمارے مدرسہ میں ایک رئیس کا بھانجا پڑھتا تھا جو بہت ہی شریر تھا اس کی یہ حالت تھی کہ پاخانہ کی دیواروں پر اساتذہ مدرسہ کا نام لکھتا تھا لوگوں کو فکر ہوئی کہ کون نکالتا ہے۔ آخر لوگوں نے خفیہ طور پر تحقیق کی اور پہلا لکھا ہوا سب مٹا کر یہ انتظام کیا کہ جو شخص پاخانہ سے لکھتا اس کے نکلنے کے فوراً بعد دیکھا جاتا کہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ آخر وہ لڑکا جو ایک دفعہ نکلا تو دیواروں پر لکھے ہوئے نام پائے گئے۔ اس کو پکڑ کر مدرسین کے پاس لایا گیا تو ایک مدرس نے اس کو سخت سزا دی تھی کہ مارے مارے بے ہوش کر دیا اور اس کی جان کا خطرہ ہو گیا بعض لوگوں نے اس کے ماسوں کو اطلاع کر دی وہ فوراً کانپور آئے تو واقعی لڑکے کی حالت نازک تھی مگر علاج معالجی سے اتفاق ہوا اور بچنے کی امید ہو گئی۔

شہر کے لوگوں نے ان کو بہت بہکایا کہ پولیس میں رپورٹ لکھو اور محکومہ سمجھو آ دی تھے انہوں نے گوارا نہ کیا کہ ایک دینی مدرسہ کی شکایت غیروں کے پاس لے جاؤں بالآخر وہ میرے پاس آئے اور کہنے

لگے کہ صاحب میری عدالت تو آپ ہیں، میں آپ کے یہاں استاذ کرتا ہوں۔ اب میں نے چپکے سے ان مدرس کے پاس رقعہ لکھا کہ تم فوراً اس وقت اپنا استعفیٰ داخل کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے رئیس صاحب سے کہا کہ میرے پاس ان صاحب کا استعفیٰ ملازمت سے آگیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے اب ہم کو ان پر کوئی مواخذہ کا حق نہیں رہا کیونکہ وہ مدرس کے ملازم بنی اند ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا جہاں جی چاہے استاذ وائر کر کے انتظام لے لیجئے وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے؟ میں نے کہا اور رد کرنے کا ہم کو کیا اختیار ہے وہ بھارے بہت بڑے آدمی تھے کہنے لگے یہ تو میری محنت ہوئی کہ میری جہ سے ایک عالم مدرس سے الگ ہوئے ہیں اور ان کا فیض مدرس سے بند ہوتا ہے میں اپنا استاذ وائیں لیتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کہیں استاذ نہ کروں گا میں نے اپنا حق معاف کیا آپ ان کا استعفیٰ وائیں کر دیں ان کی اس اہلیت سے میں بڑا خوش ہوا کہ شاہباش مسلمان کو دین سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔

اس کے بعد ان کی عجیب خوش چمی تھی یہ کہ مجھ سے کہنے لگے میرا خیال یہ تھا کہ اس لڑکے کو اپنے ہمراہ لے جاؤں اور گھر پر اس کی تعلیم کا انتظام کروں مگر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ دنوں مدرسہ ہی میں رکھوں کیونکہ ابھی اگر میں اسے گھر لے گیا تو یہ اس حالت میں جائے گا کہ اس کے دل میں ایک عالم (اور اپنے استاذ کی طرف) سے کینہ ہوگا اور یہ اس کی آخرت کے واسطے مضر ہوگا اس لیے چند روز اس کو مدرسہ میں رکھا جائے اور انہیں حضرت کے سپرد کیا جائے جنہوں نے اس کو مارا تھا۔ اور ان سے کہہ دیا جائے کہ اب اس کے ساتھ شفقت و ملاحظت (محبت) کا ایسا برتاؤ کریں کہ جس سے اس کے دل کا خار نکل جائے۔ اور ان سے اس کو محبت ہو جائے پھر میں اس کو گھر ملا لوں گا۔ واقعی اس شخص کی سلامت فطرت پر میں حیران رہ گیا اور بے ساختہ میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی اور اسی وقت ہی سے میری سمجھ میں یہ تدبیر آئی کہ بچوں پر زیادتی ہو جائے تو اس کی عافی اسی طرح کرنی چاہیے بعضے دنیا دار بھی کیسے سمجھدار ہوتے ہیں۔

(التلخیص: ص: ۸۸-۸۹ خیر الارشاد)

استاذہ کے متفرق آداب و حقوق

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا جو قصہ قرآن میں مذکور ہے اس میں استاذ کے کئی آداب و حقوق ثابت ہوتے ہیں۔

- (۱) اول یہ کہ استاذ کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے۔
- (۲) دوم اگر استاذ کسی اعتبار سے مرتبہ میں شاگرد سے کم ہو تب بھی اس کی اتباع کرے۔
- (۳) جس بات کو پوچھنے کو استاذ منع کرے نہ پوچھے۔

(۴) چہارم اگر غلطی سے استاذ کے خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے تو معذرت کر لے۔

(۵) اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ کی وجہ سے کسل مند ہونے کے وقت سبق بند کر دے۔

(اصلاح اطفال۔ ص ۲۷۷۔ تجدید تعلیم۔ ص ۱۱۹)

پھر یہ ہے کہ گواہان کا صدور اس وقت استاذ سے نہیں ہو رہا ہے لیکن احسان کے آثار کا ظہور و ترتب تو اس وقت بھی ہو رہا ہے بلکہ زیادہ تر اسی وقت ہو رہا ہے کیونکہ جتنا کمال علمی اس وقت ظاہر ہو رہا ہے اس کا نشاء مبداء (سبب و ذریعہ) وہی تعلیمی استاذ ہی کا تو ہے غرض یہ ٹیپاسی ہے کہ اپنا کام نکالا اور الگ ہوئے تو یہ پوری خود غرضی ہے پس گزاری یہی ہے کہ ہمیشہ جب تک جان میں جان ہے وہ وقت یاد رکھے جب کہ یہ اس کے سامنے کتاب رکھ کر بیٹھا تھا اور یہی سمجھے کہ گویا ابھی اس کے پاس سے پڑھ کر اٹھ کر آیا ہوں۔ اور پھر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس وقت جتنے حقوق کو یہ ضروری سمجھتا تھا وہی حقوق اب بھی باقی ہیں ایسا کرنے سے انشاء اللہ یونانجونا (دن بدن) علوم و برکات میں ترقی ہوگی۔ قال اللہ تعالیٰ "لَیْسَ شَکْرُکُمْ لَآ دَیْنُکُمْ"

(اصلاح اطفال۔ ص ۲۸۲)

استاذ کا حق پورا کرنے کے متعلق ایک حکایت

میں نے ایک جگہ کسی بہت بڑے عالم کی حکایت لکھی دیکھی ہے کہ ان کے استاذ ان کے وطن کی طرف اتفاق سے آئے تھے سو سب شاگردان کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے اور یہ عالم اس عذر کی وجہ سے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھے حاضر نہ ہو سکے چونکہ ایسی مشغولی نہ تھی کہ حاضر ہونے سے ضروری خدمت میں کوئی حرج واقع ہوتا۔ کسی قدر سستی (کالی) سے کام لیا استاذ کو یہ کم تو بھی ناگوار ہوئی اور یہ فرمایا کہ والدہ کی خدمت کی برکت سے ان کی عمر تو طویل ہوگی مگر ہمارے حقوق میں کمی کرنے کے سبب سے ان کے علم میں برکت نہ ہوگی چنانچہ عموماً بہت ہوئی لیکن تمام عمر گزر گئی، انشراح علم کے اسباب ان کے لیے جمع نہ ہوئے کچھ ایسے اتفاقات و قافو قافیش آتے رہے کہ کبھی شہر میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا ہمیشہ گاؤں میں رہتے رہے جہاں نہ درس و تدریس کا موقع نہ دوسرے اشاعت علم کے طریقوں کا۔

(اصلاح نصاب۔ ص ۲۸۳)

استاذ اور اپنے بڑوں سے اگر نظریات میں اختلاف ہو

بڑوں سے بھی اگر کسی امر میں اختلاف کیا جائے تو وہ علی الاطلاق مذموم نہیں اگر نیت اچھی ہو تو اس کا بھی مضائقہ نہیں۔ ہاں اگر بڑے اس سے بھی روک دیں تو پھر کچھ نہیں بولواور جب ان کی اجازت ہو خوب بولو۔

(۵۸۱ صفحات۔ ص ۲۳۹)

کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو کسی نفسانی غرض سے استاذ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور تحریر یا تقریر ان

کی شان میں گستاخی کرتے ہیں حالانکہ اساتذہ وہ چیز ہے کہ اگر دینی ضرورت سے بھی ان کے خلاف تقریر کرنا پڑے تو بھی کافر باپ کی طرح دین میں مخالفت کرنے کے باوجود ادب و احترام ترک نہ کرے۔
(تجدید تعلیم و تبلیغ۔ ص ۱۳۳)

حقوق باقلہ میں استاذ کا لحاظ

کیا واجب کے بعد تلوع کا کوئی درجہ نہیں؟ خصوصاً جب کہ اس میں اپنا نفع ہو تو تجربہ سے معلوم ہوا کہ استاذ کا دل جس قدر خوش رکھا جائے گا اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔ پس جو حقوق واجب نہیں ہیں ان کی رعایت کرنے سے اپنا نفع ہے۔ اور غور کرنے کی بات ہے اگر استاذ بھی اسی قاعدہ پر عمل کرے کہ تعلیم واجب سے زیادہ ایک حرف نہ بتلائے ایک منٹ زیادہ نہ دے تقریر ایک بار سے زیادہ ہرگز نہ کرے تو کیا اس طرح سے اس کو ظلم حاصل ہو سکتا ہے؟ استاد بچا رہ اس کی تعلیم و تنہیم میں واقعی خون جگر کھاتا ہے تو اس کو کیا زینا ہے اس کے حقوق میں مداخلت سے ایک انگل نہ بڑھے تو یہ بے حس اور قسادت ہے۔

(اصلاح انقلاب - ص ۲۸۴)

لوگ ہر کی تعلیم و خدمت اور اخلاعت میں حدود شرعیہ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور اسٹاڈ کے حقوق ادا کرنے میں حد شرعی کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔
(اصلاحِ انقلاب۔ ص ۳۰۸)

وفات کے بعد استاذ کے حقوق، استاذ کے لئے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے اہل و

اقارب اور احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا

ان حقوق کو ایسا مستر بحجہ کہ استاذ کی وفات کے بعد بھی وہ حقوق ملحوظ رکھے جو اس وقت ادا کیے جا سکتے ہیں اور ان کا خلاصہ دوا میں ایک تو اس کے لیے ہمیشہ دعائے "فطرت کرنا۔ دوسرے اس کے اہل و اقارب کی تعلیم کرنا۔ اسی طرح استاذ کے دوستوں اور معاصرین کا احترام کرنا اور اگر ان کو حاجت ہو تو ان کی خدمت کرنا۔

احادیث میں اس قسم کے حقوق والدین کے لیے آئے ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جو بعد وفات نبوی آپ کے اہل کی خدمت کریں گے اور آپ کے اعزہ سے محبت رکھیں گے۔
(اصلاح اہلکاب۔ ص ۱۸۷)

﴿فصل ۱۳﴾

آج کل طلبہ کو علم کیوں نہیں حاصل ہوتا اور علم کی خیر و برکت کیسے اٹھ گئی

جس کا نام ہے اس کی ہوا بھی نہ لگے گی پھر حیرت یہ ہے کہ جو استاذ گھر پر پڑھاتے ہیں ان کی تو کچھ قدر ہوتی ہے لڑکوں کو بھی اور ماں باپ کو بھی حالانکہ ان کو خود محض وہ دیتے ہیں اور ان مدارس کے استاذوں کی ذرا بھی قدر نہیں حالانکہ ان کو طلبہ یا طلبہ کے والدین محض وہ بھی نہیں دیتے بلکہ مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے۔ مگر طلبہ ان کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں اور مدرسین ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اندیشہ بھاگ جانے کا ہے اور طلبہ کے بھاگ جانے سے چندہ کم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اعلیٰ مدارس کو چندہ مقصود ہے اس لیے طلبہ کو فراہم کیا جاتا ہے لیکن چندہ کی غایت پونجی جائے تو طلبہ کی امداد و اعانت کا نام لیا جاتا ہے کچھ میں نہیں آتا کہ یہ دور کیا ہے چندہ سے مقصود طلبہ اور طلبہ سے مقصود چندہ ہے۔ اسی لیے طلبہ مدارس کے استاذوں کی قدر نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کا بھاء ہمارے ہی وجود سے ہے اگر ہم نہ ہوں گے تو مدرسہ بھی نہ ہوگا اس لیے وہ جس طرح چاہیں استاذوں کو نچاتے ہیں۔ (التبلیغ کوثر اعظم۔ ص: ۱۲/۱۳۸)

مگر یاد رکھو! اس طرح علم حاصل نہیں ہوگا یہ دولت ادب سے ہی حاصل ہوتی ہے آج کل استاذوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جا تا رہا تو ویسی ہی علم میں خیر و برکت رہ گئی۔ استاذ ہی کی کیا تخصیص ہے اب تو وہ زبانہ ہے کہ نہ باپ کا ادب ہے، نہ بیوی کا ادب ہے، اور اگر ہے بھی تو رسمی ادب باقی حقیقی ادب کا تو نام و نشان نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ (مخلص) تقسیم کا نام ادب نہیں۔ ادب نام ہے راحت و سالی کا۔ (افلاس بیسی۔ ص: ۴۳۳)

آج کل کے طلبہ کا حال

کانپور کے ایک مدرسہ کے طالب علم نے مجھ سے خود بیان کیا کہ اس سال استاذ نے تو تصریح پڑھنے کی رائے دی تھی مگر میری زبان سے شرح حمینی کا نام نکل گیا تھا میں مجھے اس کی ضد ہو گئی اور وہی شروع کر کے چھوڑ دی۔

اسی طرح ایک مدرسہ میں کسی کتاب کے ختم پر طلبہ اور استاذ کی یہ رائے ہوئی کہ شمس بازغہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کی نیزائے ہوئی کہ نہیں صدر ہونا چاہیے خیر شمس بازغہ ہی ہونا طے ہو گیا تو آپ رات کو استاذ کے پاس پہنچے۔ ان کو مکان سے باہر بلا کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب خیریت اسی میں ہے کہ صدر راہو۔ ”انا لله وانا اليه راجعون“۔

بھلا اس حالت میں ان کم بختوں کو کیا علم حاصل ہوگا میں کتابیں ختم کر لیں گے مگر علم جس کا نام ہے اس کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۲/۱۳۸)

استاذ کی شان میں گستاخی کرنے سے علم سلب ہو جاتا ہے

فرمایا: کہ قبولان الہی یا اپنے محسن کی شان میں جو گستاخ ہوتا ہے اس کی عقل مسخ ہو جاتی ہے مولوی اعلیٰ صاحب کے ایک شاگرد طالب علم ان کی شان میں گستاخ تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ تم شاگرد ہو وہ تو تمہارے محسن ہیں تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے اس نے جواب دیا کہ محسن تو جب ہیں جب مجھے ان کا پڑھایا ہوا کچھ یاد رہا ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں پھر حضرت والا نے فرمایا کہ ادھر اس نے گستاخی کی ادھر سلب ہوتا شروع ہو گیا۔ (حسن المعری: ص: ۱۶۶)

بے ادبی و گستاخی کا انجام

فرمایا کہ مولانا عبد اللہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبر کو دیکھ لے کہ مولوی کا منہ قبلہ سے پھر اٹھا ہو گا۔ اس پر مولوی ابو الحسن صاحب نے عرض کیا کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات خود سنی ہے حضرت کے یہ لفظ تھے کہ جو کوئی ائمہ پر طعن کرتا ہے اس کا منہ قبر میں قبلہ سے پھر جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ منہ قبلہ سے پھر گیا۔ (حسن المعری: ص: ۱۶۴)

غلطی کا وبال کبھی برسوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے

حواہ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی زمانہ میں ان کی زبان سے کوئی کلمہ نگو اور خلاف شرع نکل گیا تھا اس کے بعد وہ ولی ہوئے صاحب معرفت شیخ ہوئے مگر اس کلمہ کا کہنا یاد بھی نہ رہا اس (جملہ) سے خاص (طور پر) توبہ نہیں کی۔ ایک دن "لا الہ الا اللہ" کہنے کا ارادہ کیا تو زبان سے کلمہ نہ نکلا اور سب باتیں کر سکتے تھے مگر "لا الہ الا اللہ" نہ کہہ سکتے تھے یہ حالت دیکھ کر لرز گئے جناب باری میں دعا کی کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے مجھے بتلایا جائے الہام ہوا کہ فلاں زمانہ میں تم نے فلاں کلمہ کہا تھا اور اب تک استغفار نہیں کیا اس لیے آج اتنے برس کے بعد ہم نے اس کی سزا دی یہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور توبہ کی تو فوراً زبان کھل گئی۔ (الشیخ: ص: ۱۵۲)

محرومی کے اسباب اور استاذ کے حقوق کے متعلق مختلف کوتاہیاں

بعض (طلبہ تو ظاہر حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں) مثلاً۔

- ۱۔ ان کا ادب نہ کرنا۔
- ۲۔ آنے جانے کے وقت سلام نہ کرنا۔
- ۳۔ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔
- ۴۔ دوسرے پاؤں پھیلا دینا۔

۵۔ اطاعت کم کرنا مثلاً کوئی بات مان لی اور کسی بات کو نال دیا۔

۶۔ غلو (محبت) میں کمی کرنا ہے۔

۷۔ اس سے فریب کرنا۔

۸۔ جھوٹ بولنا۔

۹۔ اپنی خطا کی تاویل کرنا۔

۱۰۔ خدمت میں کمی کرنا خواہ بدنی ہو مثلاً اس کو پچھا جھٹلا اس کا بدن داہنا اور خواہ مالی ہو مثلاً حق تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور استاذ نادار ہے۔ اس وقت اس کی خدمت میں کچھ نقد یا متاع یا طعام بطور ہدیہ پیش کرنا بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بدنی خدمت کو عار اور ذلت سمجھتے ہیں اور بعض مال سے دریغ کرتے ہیں۔

۱۱۔ استاذ کے نیکو سے علم کی برکت جاتی رہتی ہے اور اس کی خوشی سے برکت ہوتی ہے۔

(اصلاح الکتاب۔ ص: ۲۸۳)

۱۲۔ ہم نے بکثرت دیکھا ہے کہ جو طلبہ مسکن و ملمس (لباس و رہائش کی ٹیپ ٹاپ) کی تزئین میں زیادہ رہتے ہیں وہ کمال سے محروم رہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا فناء و مقصود میں انہماک تھا جب توجہ تزئین ٹیپ ٹاپ کی طرف ہوئی تو مقصود میں مشغولی نہ ہوگی اس کے لیے حرمان لازم ہے۔

(حقوق المعلم۔ ص: ۳۱)

استاذ کے ساتھ بے وفائی کی ایک صورت

میرے زمانہ طالب علمی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گنگوہ میں دورہ حدیث ہوتا تھا اور صحاح ستہ کا درس خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے۔ دیوبند سے اکثر طلبہ دورہ حدیث سے پہلے کی کتابیں پڑھ کر دورہ حدیث کے لیے گنگوہ چلے جاتے تھے دیوبند میں کم رہ جاتے تھے مجھے چونکہ حضرت مولانا یعقوب صاحب سے گہری محبت تھی مجھے بے وفائی معلوم ہوئی کہ میں دورہ حدیث کے لیے ان کو چھوڑ کر جاؤں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حدیث میں بھی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کم نہیں رکھا۔

(جہاں یکہ ہلاکت۔ ص: ۱۶۳)

استاذ کے ضروری آداب

۱۔ استاذ کی خدمت میں حاضری کے وقت اس کا لحاظ رکھے کہ صفائی ستھرائی کے ساتھ مسواک کر کے حاضر ہو۔

۲۔ استاذ کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے۔

۳۔ استاد کی تعظیم کرے۔

- ۴۔ اور ہر تن اسی کی طرف متوجہ ہے اور استاذ جو کچھ کہے اس کو محفوظ کر لے۔
- ۵۔ جو بات محل اشکال ہو کچھ میں نہ آ رہی ہو اس میں قصور کی نسبت اپنی طرف کرے۔
- ۶۔ استاذ کے مخالف کا کوئی قول استاذ کے مدبر و نقل نہ کرے۔
- ۷۔ کسی موقع پر کوئی بات ہو تو استاذ کی حمایت اور اس کی طرف سے دفاع کرے۔
- ۸۔ اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔
- ۹۔ عمومی مجلس میں عام سلام کے بعد استاذ سے خاص طور سے سلام کرے۔
- ۱۰۔ اگر استاذ گفتگو کر رہا ہو تو سلام نہ کرے۔
- ۱۱۔ استاذ کے پاس بیٹھ کر فیض نہیں اور زیادہ بات چیت بھی نہ کرے۔
- ۱۲۔ استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔
- ۱۳۔ استاذ کی سختیوں کو برداشت کرے۔ اس کی سختی و ترش مزاجی کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہ دے۔
- ۱۴۔ استاذ کے ساتھ کسی معاملہ میں ہدگمانی نہ کرے اس کے قابل اعتراض اقوال و اعمال کی تاویل کر لیا کرے۔
- ۱۵۔ استاذ کی طبیعت اگر سست ہو وہ طول تنگ دل ہو اس کو نیند کا غلبہ ہو یا ناراضگی ہو یا بھوک پیاس اور کسی وجہ سے اس کا دل حاضر نہ ہو تو ایسے اوقات میں سبق پڑھانے پر مجبور نہ کرے۔
- ۱۶۔ استاذ کی طیر موجودگی میں یعنی ہنس پست بھی مذکورہ بالا حقوق کا لحاظ کرے۔
- ۱۷۔ خط و کتاب اور کبھی کبھی ہدیہ تحائف کے ذریعہ اس کے دل کو خوش رکھے۔
- ۱۸۔ کبھی کبھی موقع نکال کر اس کی زیارت کیا کرے۔
- ۱۹۔ اور اس کی زندگی میں اور موت کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔

(تجلیات مشرق ص ۱۶۹)

آلات علم کا غنہ، قلم، روشتائی کا ادب، مجدد الف ثانی کا حال

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک درویشیت الخلاء میں تشریف لے گئے اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی دیکھنے کے لیے لگا لیا جاتا تھا۔ فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس نقطہ کو علم کے ساتھ ایک تبلیہ نسبت ہے۔ اس لیے بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں، یہ تھا ان حضرات کا ادب جس کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس کو درجات عالیہ عطا فرمائے تھے۔ آج کل تو اخباروں و رسائل کی فراوانی ہے ان میں قرآنی آیات، احادیث اور اسماء الہیہ ہونے کے باوجود گلی کو چوں، غلامتوں کی جگہوں میں بکھرے

ہوئے نظر آتے ہیں ”العیاذ باللہ العظیم“ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا جن جاگیر پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اس میں اس بے ادنیٰ کا بھی بڑا دخل ہے۔ (جہاںس حکیم الامت۔ ص۔ ۲۸۱، ۲۸۲)

حروف و کلمات کا ادب

ایک چہرہ کا ایک تھا کسی ظلمت خاں نے بنوایا تھا اور چہرہ میں لفظ (محمد اشرف علی) کندہ کرادیا تھا اس کا حضرت (تھانوی) استاد ادب کرتے تھے کہ حتی الامکان نیچے اور جگہ بے جگہ نہ رکھتے تھے۔
(حسن البحر: ص ۱۲۳)

کتابوں کا ادب

آج کل طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا۔ مولانا احمد علی سہارنپوری نے لکھا ہے کہ یہ جو بعض طبیبہ بائیں ہاتھ میں دلی کتابیں اور دائیں ہاتھ میں جوتے لے کر چلتے ہیں بہت مذموم ہے کیونکہ خلاف ادب ہے اور صورتاً جوتوں کو فوقیت دینا ہے کب دیکھ پڑ۔ (الاقاضات الیومیہ ص ۹۷۳۳)

روشنائی کا ادب

ایک اعجاز پر روشنائی گر مٹی تھی تو اس پر یہ لکھ دیا کہ ”بلا قصد روشنائی گر مٹی“ اور وجہ بیان فرمائی کہ یہ اس لیے لکھ دیا کہ قلت اعتناء پر محمول نہ کریں جس کا سبب قلت احترام ہوتا ہے۔ (الموصل - ص: ۱۹۷)

باب نمبر ۲

خدمت کرنے کے طریقے

﴿فصل ۱﴾

خدمت کون کر سکتا ہے؟

- (۱) جس کی خدمت کرتا ہو پہلے اس سے اطمینان کے وقت پوچھ لو اور دیکھیں کہ کسی کی خدمت مت کرو بعض اوقات قلب پر بار ہوتا ہے البتہ جن سے دل کھلا ہوا ہوں ان کی خدمت بار نہیں ہوتی۔
(حسن العزیز۔ ص ۳۱۷)
- (۲) جس شخص کو کسی معمولات کی خبر نہ ہو اس کو خدمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص معمولات سے باخبر نہ ہو وہ خدمت کس طرح کر سکتا ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۷۰)
- (۳) جس شخص کو جو کام نہ آتا ہو اس کا داخل دینا مناسب نہیں بعض لوگ ابتدا میں آتے ہیں

- (۲) جس شخص کو کسی معمولات کی خبر نہ ہو اس کو خدمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص معمولات سے ناخبر نہ ہو وہ خدمت کس طرح کر سکتا ہے۔ (حسن العریضہ، ص ۱۷۰۴)

- (۳) جس شخص کو جو کام نہ آتا ہو اس کا دخل دینا مناسب نہیں بعض لوگ ابتدا میں اس آتے ہیں

اور کچھ کام کرتے ہیں اور سلیقہ نہیں ہوتا پس مجھے تکلیف ہوتی ہے قصود تو خدمت سے خوش کرنا اور آرام پہنچانا ہوتا ہے جب یہ حاصل نہیں تو ایذا ہے اس لیے ہر جگہ بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

(ملفوظات خیرت۔ ص ۳۷۹)

(۴) بعض اوقات بعضوں کو خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا سوائے کسی خدمت پر اعزاز نہ کرنا چاہیے اس سے خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات مخدوم کی صریح ممانعت یا قرآن سے معلوم ہو سکتی ہے۔

(آداب بندگی۔ ص ۴۱)

خدمت سے اس وقت راحت ہوتی ہے جب کہ روح کو تکلیف نہ ہو۔ (انفاس میلنی۔ ص ۲۶۱۳)

خدمت کرنے کی تین شرطیں

خدمت کرنے سے کس کو راحت نہیں ہوتی لیکن خدمت کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خلوص ہو مطلب یہ ہے کہ اس وقت خدمت سے کوئی غرض نہ ہو محض محبت سے ہو، اکثر لوگ خدمت کو ذریعہ بناتے ہیں حاجت عرض کرنے کا۔

(۲) خدمت کی دوسری شرط یہ ہے کہ دل ملا ہوا ہو ایک نئے آنے والے آکر بدن دہانے لگے۔ یا پگھلا جھسنے لگے تو لحاظ بھی ہوتا ہے شرم بھی آتی ہے آدمی سب کا تقہ مشق کیسے بنے۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام بھی آتا ہو مثلاً بعضوں کو بدن دہانا نہیں آتا۔ اب ان سے کیسے منہ پھوڑ کر کہا جائے کہ آپ کو بدن دہانا نہیں آتا آپ چھوڑ دیجئے مجبوراً چپ رہنا پڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ کچھ یوں لگتا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے واسطے ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہوتا ہے اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے ان سے کچھ تکلف بھی نہیں چاہے پاؤں پھیلا دیئے جائیں چاہے بیٹھ کر سو رہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۴۳۷ راج ۱)

قصص کے ساتھ خدمت کرنے سے احتراز

میں نے کبھی عمر بھر بزرگوں کے پاؤں نہیں دبائے نہ ہی کبھی اس کا جوش اٹھا۔ ایسی حالت میں اگر دبانا تو قصص سے ہوتا جب جی میں نہیں تھا تو نہیں کیا، بزرگوں سے کون بناوٹ کرے بہت سے لوگ اس کو ذریعہ تقرب سمجھتے ہیں البتہ جب جوش (اندر کی چاہت) ہو تو مضائقہ نہیں۔ اور کیا بزرگوں کو قرآن سے معلوم نہیں ہو جاتا پھر ان کے ساتھ کیوں قصص کرے اور جوش چھپا نہیں رہتا۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۵۶۵)

مختلف آداب

اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا چاہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہوں اس وقت ہاتھ میں مت لو اس سے بعض اوقات دوسرا گر پڑتا ہے۔

(آداب بندگی۔ ص ۴۱)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کام بتلا کر فرمایا کہ آکر اطلاع کر دینا کہ فلاں کام کر آیا ہوں آج کل اطلاع نہ کرنے کا مرض عام ہے جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کام کے بعد اطلاع کرنا ضروری ہے۔

اساتذہ اور بزرگوں کی خدمت ادب اطاعت کے طریقے

(۱) آج کل طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا ادب کی نہایت سخت ضرورت ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہیں کوئی کلمہ بے ادبی کا زہان سے نہ نکل جائے ورنہ بعض اوقات اس سے بڑے برے نتائج ہوتے ہیں۔ (الافاضات ایوہ۔ ص ۹۲۳۳۔ ص ۲۲۳۳)

(۲) اب لوگ تعظیمِ محرم کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ادب سمجھتے ہیں راحت کا اہتمام نہیں کرتے آج کل بڑا ادب یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی بڑا آجائے تو کھڑے ہو جاؤ اور جب اس سے رخصت ہو کر جانے لگے تو اسے پاؤں چمکے تاکہ کہیں پشت نہ ہو جائے حالانکہ یہ کوئی ادب نہیں، ہمارے حضور نبی کریم ﷺ کے واسطے صحابہ کھڑے نہ ہوتے تھے۔ (الافاضات ایوہ۔ ص ۹۲۳۶۔ ص ۲۰)

(۳) اصل ادب تعظیم نہیں بلکہ راحت و سانی ہے اگرچہ صورتاً ادب میں کی ہی ہو ادب حقیقی اور بے ادبی صورتی کا اجتماع تو ہو سکتا ہے ادب کی حقیقت ایذا نہ پہنچانا ہے۔ (الافاضات ص ۱۶۲۔ ص ۲۲۸۳)

(۴) حقیقی ادب تو راحت پہنچانا اور دل خوش کرنا ہے۔ (الافاضات ص ۳۸۸۔ ص ۳۸۸ نمبر ۳)

(۵) جب محبت ہوگی خود بخود آداب معلوم ہو جائیں گے محبت پیدا کر لے پھر خود بخود آداب قلب میں آنے لگتے ہیں محبت کے آداب کی کوئی فہرست تھوڑی تیار ہو سکتی ہے اور تکلف کے ساتھ محبت بھی نہ کرے اگر کھینچ تان کر آداب کی فہرست پوچھ کر محبت بھی کر لی تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ جتنی محبت ہو بس اتنی ہی ظاہر کرے تکلف اور تصنع نہ کرے۔ (حسن المعری۔ ص ۱۵۶۳)

(۶) محبت کا برتاؤ رکھنا چاہیے رکی حرکات سے مجھے سخت نفرت ہے مجھ کو ان بناوٹی باتوں اور تنکلات سے سخت اذیت ہوتی ہے جن باتوں میں تکلف نہ ہو سادگی ہو اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ (الافاضات ص ۲۴۳)

(۷) محبت نہ ہونا مگر اس پر غصوں ہونا کہ محبت نہیں یہ بھی تو محبت ہے محبت عقلی معین ہو جاتی ہے محبت طبعی کی۔ (الافاضات ص ۲۴۳)

(۸) یا تو طبیعت سلیم ہو، یا کسی کامل کی محبت ہو یا صحیح تعلیم ان (تین) چیزوں سے ادب پیدا ہوتا ہے۔ (الافاضات ص ۲۴۷۔ ص ۲۴۷ نمبر ۲)

(۹) بزرگوں کو جو خطوط لکھے جائیں ان میں اشعار لکھنا میں خلاف ادب سمجھتا ہوں ہاں بطور جوش نکل جائے تو دوسری بات ہے قصد ایسا کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ان اشعار سے متاثر کر کے کام لینا چاہتے ہیں نیز اپنی لیاقت کا تمہارے طالب علم کا کوئی عمل معلم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔

(ملفوظات اشرف ص ۲۷۷)

(۱۰) بزرگوں سے اصرار کرنا خلاف ادب ہے بزرگوں کی خدمت کے لیے بڑے فہم کی ضرورت ہے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کام ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ (امام اشرف جلد اول ص ۳۰۳)

(۱۱) جس کو اپنے سے بڑا سمجھے اس کے ساتھ خط و کتابت میں عبارت آرائی کرنا (قابلیت دکھانا)

مثلاً بلاوجہ عربی میں خط لکھنا یا بغیر ضرورت عربی بولنا ادب کے خلاف ہے۔ (انفاس ص ۱۸۸)

(۱۲) کسی صاحب نے عربی میں خط لکھا حضرت نے فرمایا بغیر مصلحت کے عربی عبارت میں خط

لکھنے کی کیا ضرورت تھی اس سے بڑے دعویٰ آتی ہے۔ (حسن المعنی ص ۱۱۸)

استاذ اگر زیادتی کرے تو بھی اس کی خدمت کرے

تم بھلائی سے کیوں باز آتے ہو جب وہ برائی سے باز نہیں آتا مطلب یہ ہے کہ وہ تو برائی پر جما ہوا

ہے اور تم سے بھلائی پر جما نہیں جاتا حالانکہ بھلائی ایسی چیز ہے کہ اس پر ہمیشہ جمے رہنا چاہیے۔

(انفاس ص ۲۲۵)

اگر خدمت میں جی نہ لگے

جو کام ضروری ہو ان کو کرنا چاہیے لگے یا نہ لگے یہ تو بری حالت ہے کہ جی لگنے کا انتظار کیا جائے، کیا

اپنے جی کی پرستش کرنا چاہیے جی کے بندے ہو یا اللہ کے؟ (انفاس ص ۲۲۵)

اگر خدمت سے تعلیم کا حرج یا اپنا ضرر ہو

اپنے ذاتی احتیاج پر دوسروں کے نفع کو مقدم رکھنا اسی وقت محمود ہے جبکہ اپنے دین کا ضرر نہ ہو ایسی

خدمت جس میں اپنے دین کا ضرر ہو مذموم ہے۔ (انفاس ص ۳۰۳)

﴿فصل ۲﴾

خدمت لینے کے طریقے

خدمت لینے کی بابت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، خدمت کس سے لینی چاہیے

خدمت لینے کی میری عادت نہیں نہ کسی سے خدمت لی نہ کسی کی خدمت کی۔ بزرگوں کی بھی خدمت

نہیں کی اپنی اپنی عادت ہے مجھ کو عادت نہیں ہاں ایسوں سے خدمت لیتا ہوں جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم خدمت کر رہے ہیں نہ اس کو خصوصیت کا گمان ہو نہ دوسروں کو کہ بھائی یہ بڑا مقرب ہے بس یہ وجہ ہے میرے روکنے کی اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس شخص پر حسد کرنے لگتے ہیں۔

(حسن الفخری: ص: ۱۴۳۹)

پوڑھوں اور سیدوں سے خدمت لینے میں احتیاط

حضرت فرماتے تھے کہ میں یوزموں اور سیدوں سے خدمت نہیں لیتا (ذاکرین سے بھی خدمت لیتا
پسند نہیں فرماتے بلکہ روک دیتے ہیں) (حسن المحریر: ص: ۱۳۴۰)

(حسن العزیز - ص: ۱۴۰)

خدمت لےنے میں چند امور کا لحاظ

۱۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کسی سے کام لینا چاہے تو اس حالت میں لے کہ اس کے قلب پر نگار نہ ہو۔

(حسن الفخری - ص: ۳۸۸)

۲۔ جب کوئی شخص کسی سے کام لے تو بقدر امکان اس کی اعانت کرے سارا یہ جو اس پر نہ ڈال دے
 اتنی ہی مدد وہی کہ منہ سے صاف الفاظ کہے۔
 (حسن المعریجہ - ص ۲۳۰)

(حسن العزیز - ص: ۲۲۲)

۳۔ فروخت کردہ چیزوں کے متعلق حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ خادم سے کبھی یہ تقیش نہیں فرماتے کہ کون سی چیز کتنے میں کی، فرماتے ہیں کہ اگر اعتبار نہیں تو اس کو بھیجنا ہی نہ چاہیے اور اگر اعتبار ہے تو پھر شبہ نہ کرنا چاہیے جتنے میں چاہے بیچ دے۔ (حسن المعرب: ص ۱۶۳۸)

(حسن الطریق - ص: ۱۶۳۸)

۴۔ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ اس کو (خادم) راحت پہنچانے کا اہتمام تھا اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ناگواری نہیں ہوتی ہاں اگر راحت پہنچانے کا اہتمام ہی نہ ہو اور نگرانی نہ ہو تو چٹک ناگواری ہوتی ہے۔ (الافاضات۔ ص: ۳۰۴)

(تلاقات - مح: ۲۴۰۴)

۵۔ واللہ! غلطیوں پر تفسیر (فصل) نہیں ہوتا جس پر تفسیر ہوتا ہے ایک بے پردائی پر، ایک خود رائی پر باقی غلطی کس سے نہیں ہوتی گناہ تک ہوتے ہیں جن غلطیوں سے کوئی بچ سکتا ہے اور محض بے پردائی کی وجہ سے نہیں بچتا ان پر تفسیر (فصل) آتا ہے۔
(حسن المعریز، ص. ۵۵۰، ج ۱)

(حسن العزیز - م. ۵۵۰، ج ۱)

۶۔ وہ شخصوں سے میرا دل نہیں لگا، مگر میرے اور چالاک سے۔ (حسن العزیز، ص ۱۰۸، ج ۲)

نامالغ بچوں سے خدمت لیتا جائز نہیں

بعض میاں جی (اساتذہ) بچوں پر دوسری طرح ظلم کرتے ہیں وہ یہ کہ ان سے اپنے گھر کی خدمت لیتے ہیں کہیں پانی بھرواتے ہیں کبھی آٹا پھواتے ہیں کبھی مٹی ڈھواتے ہیں یا در کھوا والدین کی اجازت کے بغیر تالغ بچوں سے ایسی خدمت لینا جائز نہیں۔

بعضے میاں جی (حافظ مولوی) یہ کرتے ہیں کہ گرمیوں کی دوپہر میں خود تو سوتے رہتے ہیں اور بچوں سے پنکھا جھلواتے ہیں یہ کتاب بڑا عظیم ہے آخر جس طرح تم کو نیند آتی۔ چنانچہ کو بھی تو آتی ہے۔

(التبلیغ۔ ص: ۱۳۳، خیر الارشاد)

ہمارے یہاں مدرسہ میں ایک حافظ صاحب تھے ایک روز انہوں نے دو دواؤں کو بھی پڑانا لینے کو بھیجا وہ سر پر لا کر لائے میں نے کہا حافظ صاحب یہ بہت بے جا بات ہے اگر آپ کے بچے ہوتے تو کیا ان سے بھی بوجھ اٹھاتے؟ ذرا انصاف کیجئے شاگرد کو اپنے بچے سے کم درجہ کا نہ سمجھنا چاہیے، مولوی بس ہدایہ پڑھاتے وقت تو قیہ ہوتے ہیں مگر عمل میں ان کو بھی ہدایت نہیں ہوتی۔ (کلمۃ الحق۔ ص: ۱۳۳)

خلاف شریع خدمت یا دوسروں کا کام بچوں سے لینا

بعضے میاں جی دوسروں کا کام بھی بچوں سے لیتے ہیں مثلاً کوئی مر گیا تو اس کا تہہ بچوں سے پڑھواتے ہیں اور بعضے میت کے گھروں پر بھی بھیج دیتے ہیں کانپور میں بھی یہ رواج تھا کہ بچوں کو تہہ کے لیے لے جاتے تھے میں نے روک دیا کہ بچے مدرسہ میں تہہ کے واسطے نہیں آتے بلکہ تہہ کے واسطے آتے ہیں یہاں کام کے لیے کوئی نہیں جائے گا جب یہ سلسلہ بند ہوا۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۳۹)

بالغ و نابالغ شاگردوں سے خدمت لینے کے جواز کی شرائط

- ۱۔ بچوں سے ایسی خدمت لینا جائز نہیں جس میں والدین کی رضامند ہو۔
- ۲۔ اور اگر رضامندی ہو تو جو خدمت بچوں کی طاقت سے باہر ہو۔
- ۳۔ یا خلاف سنت ہو (جیسے تہہ وغیرہ پڑھوانا) وہ بھی جائز نہیں۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۴۱)
- ۴۔ اگر بالغ ہو تو بشرط جائز ہے وہ شرط یہ ہے کہ بے عیب خاطر ہو (دلی رضامندی) سے ہو جبر نہ ہو، مگر معطلین ان معاملات میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ (کلمۃ الحق۔ ص: ۱۴۳)

شاگردوں سے فرمائش کر کے چیز لینا اور کھانا

ایک طبقہ ہے جو بچوں کے جان و مال پر غلبہ کرتا ہے ان سے آئے دن فرمائش کرتے ہیں کبھی پاؤں دہواتے ہیں کبھی پنکھا جھلواتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اب جب آتا تو انکو رلاتا بعضے گھوڑے کے لیے گھاس منگواتے ہیں اور ایسی خدمتیں لیتے ہیں جو اکثر ان پر بار ہوتی ہیں یاد رکھو بہت ہی بے تکلفی ہو جہاں بار ہونے کا مطلق احتمال نہ ہو (بلکہ اس کو خوشی ہو تو کبھی) اس سے کوئی بہت بلی فرمائش کرے گا پھر کھانا نہیں مگر ایسے غلط ہزار میں ایک دعوے ہوتے ہیں عام طور پر حالت یہی ہے کہ لوگوں کی فرمائش سے گرانی ہوتی

ہے بلکہ ہر وقت جن کی فرمائش نہیں کی جاتی اس میں بھی خلوص و محبت کی رعایت سخت ضروری ہے ہر وقت ہدیہ قبول کرنے کو تیار نہ بیٹھے رہا کریں۔
(التلخیص ص ۱۳۹۳)

جس طالب علم کو سزا دی ہو اس کا ہدیہ قبول کرنا

بھلا میں آپ کا ہدیہ کیسے لے سکتا ہوں میں تو آپ کو برا بھلا کہوں (ڈانٹوں ماروں) اور آپ ہدیہ دیں تو کیا میرے قلب پر اس کا بار نہ ہو گا ہدیہ تو نہایت انشراح کے وقت دیا کرتے ہیں۔
(المجید ص ۱۵)

باب نمبر ۳

ساتھیوں کے حقوق

قال الله تعالى "وَاعْتَبِرُوا اللَّهَ" (الی قولہ) "وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ" [الآیۃ]
ترجمہ۔ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور فقیروں اور قرہی ہمسایہ اور انجنی ہمسایہ اور جو تمہارے ہم صحبت پاس بیٹھنے والا ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔

اس آیت سے شرکاء تعلیم کا حق و طرح ثابت ہوتا ہے کہ ایک اس لفظ سے "وَالْجَارِ الْجُنُبِ" اور دوسرا اس لفظ سے "وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ" کیونکہ ساتھی کا جار ہونا ظاہر ہے اور صاحب بالجنب ہونا بھی ظاہر ہے۔ چنانچہ مفسرین نے شریک فی العلم کے ساتھ اس کی تفسیر بھی کی ہے۔

(املاح المصاب ص ۳۰۳)

بیٹھنے میں ساتھیوں سے رعایت کرنا

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَلْفَسَّحُوا" [الآیۃ]
ترجمہ۔ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو فوراً کشادگی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کرے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کرے گا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرکاء تعلیم (ہم سبق ساتھیوں) کو بیٹھنے کی جگہ دینے کے لیے اہتمام کرنا

(املاح المصاب ص ۳۰۳)

چاہیے جتنا بھی ممکن ہو۔

اور بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ دیکھ لے حلقہ میں گنجائش ہے یا نہیں اگر گنجائش ہو تو برابر میں بیٹھ جانے میں مضائقہ نہیں ورنہ لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ ان کے پیچھے بیٹھ جائے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیچھے بیٹھ جانے سے عار کرنا سبب ہے حق تعالیٰ سے اعراض کرنے کا۔ (اصلاح اخلاص)

بعد میں آنے والے ساتھی کو جگہ دینا چاہیے

حضرت داخلہ بن خطاب ؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے آپ اس کے لیے ذرا کھینکے تاکہ جگہ خالی ہو جائے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! جگہ وسیع ہے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اس کے لیے کچھ بے اور جنبش کرے۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریک فی التعلیم (ساتھی) کا بدرجہ اولیٰ یہ حق ہے کہ اس کے آنے کے وقت ضرور اس کو بیٹھنے کی جگہ دے۔ بعض طلبہ اس میں بہت بے مروتی کرتے ہیں۔

(اصلاح اخلاص۔ ص ۳۰۶)

ضرورت مند ساتھی کو تکرار کر دینا چاہیے

حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک شخص میرا پڑوسی انصاری عوالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک دن میں اور ایک دن وہ جس دن میں جاتا تو جو سن کر آتا اس سے بیان کر دیتا اور جس دن وہ جاتا تو جو سن کر آتا مجھ سے بیان کر دیتا۔ (بخاری)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبوں کو پہنچا دیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اپنا شریک فی التعلیم (ساتھی ہم درس) اگر کسی سبق میں حاضر نہ ہو تو ناغہ شدہ سبق کا اس کو تکرار کر دیا کرے اور یہ اس کا حق ہے اور یہاں سے مدارس میں باری باری پڑھنے کی بھی اصل نکلتی ہے۔

(اصلاح اخلاص۔ ص ۳۰۵)

اگر ایک ساتھی نہ پوچھ سکتا ہو تو دوسرا ساتھی اس کے لیے پوچھ لے

حضرت علی ؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو غدی بہت آتی تھی شرم کی وجہ سے حضور ﷺ سے پوچھا نہیں اور حضرت مقداد ؓ سے کہا تم رسول اللہ ﷺ سے پوچھو حضرت مقداد ؓ نے پوچھا جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ غدی نکلتے سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ حق معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنا ہم سبق استاد سے کوئی بات پوچھتا ہو اشرمائے اور اپنے ساتھی سے پوچھنے کی درخواست کرے تو خود غرضی کو چھوڑ کر پوچھ ملے۔ البتہ اگر نا محقول سوال ہو تو

عذر کر دے یا استاذ کسی مصلحت سے کہے کہ جس کا سوال ہو وہ خود کرے تو اس وقت اسی پر عمل کرے۔
(اصلاح انتخاب۔ ص ۳۰۷)

مجلس اور درجہ میں بیٹھنے کے مختلف آداب

۱۔ جب مجلس جمی ہوئی ہو اور گفتگو ہو رہی ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ بیچ میں السلام علیکم کہہ کر اٹھ سامارہ دیتے ہیں جس سے گفتگو کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور تمام مجمع پریشان ہو جاتا ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۷۸۵)

۲۔ ہمیشہ یاد رکھنا پڑھتے ہوئے آدمی کے پاس کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۸۱)

۳۔ کام کی مشغولی کے وقت میں سلام اور چمبک کا جواب دینا واجب نہیں۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۸۵)

۴۔ جس موقع پر سلام کرنے سے قلب مشوش ہو جائے اس موقع پر سلام نہ کرے۔

(الاقاضات۔ ص ۹۲۵۰)

۵۔ مشغول آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو تکلمت کہ اس سے دل جتا ہے اور دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے

(آداب زندگی۔ ص ۴۱)

بلکہ خود اس کی طرف متوجہ ہو کر بھی مت بیٹھو۔

۶۔ جب جگہ میں وسعت ہو تو کسی کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا چاہیے جگہ نہ ہو تو مجبوری ہے مسلمان

کا احترام اتنا ہے کہ بجز امانت کی ضرورت کے اس کی طرف پشت نہ کرنا چاہیے کہ جواز کار نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان میں بھی پشت نہیں کرنا چاہیے گو خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو جائے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۲۰۸)

۷۔ کسی کے پاس بیٹھنا ہو تو اس قدر دل کر نہ ٹھو کہ اس کا دل گھبرائے اور نہ اس قدر فاصلہ سے بیٹھو کہ

(آداب زندگی۔ ص ۴۱)

بات چیت کرنے میں تکلیف ہو۔

(تعلیم الدین۔ ص ۵۱)

۸۔ مجلس میں کسی طرف پاؤں مت پھیلاؤ۔

(تعلیم الدین۔ ص ۶۱)

۹۔ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ مت بیٹھو۔

۱۰۔ جو شخص اپنی جگہ سے چلا جائے اور پھر جلدی واپس آ کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جگہ اس کا حق

(تعلیم الدین۔ ص ۶۱)

ہے دوسرے شخص کو وہاں نہ بیٹھنا چاہیے۔

۱۱۔ اگر کسی ضرورت سے مجلس سے اٹھنا ہو اور پھر آ کر بیٹھنا منظور ہو تو اٹھتے وقت کوئی چیز رومال وغیرہ

وہاں چھوڑ دے تاکہ حاضرین کو معلوم ہو جائے۔

۱۲۔ جو دو شخص قصداً مجلس میں ایک جگہ جمع ہوں ان کے درمیان بلا ان کی اجازت کے مت بیٹھو۔
 ۱۳۔ نہ کسی کی پشت کی طرف (یعنی پیٹھ کے پیچھے بیٹھو) اور نہ ہی کسی کی طرف پشت کر کے بیٹھو۔
 ۱۴۔ جب مجلس میں جاؤ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہ تمام حلقے کو پھانڈ کر ممتاز جگہ پہنچ جاؤ۔

۱۵۔ مجلس میں ناک بھریں چڑھا کر مت بیٹھو جمائی کو حتی الامکان روکو اگر نہ کر کے تو منہ ڈھا تک لینا چاہیے۔

۱۶۔ حاضرین سے ہنستے ہوتے رہنا ان میں طے بے راد شرع کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔
 ۱۷۔ دوستوں سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ مومن کی تطیب قلب بھی عبادت ہے۔

باب نمبر ۴

آداب درس

استاذ کی تقریر کے وقت بالکل خاموش اور متوجہ رہنا چاہیے

جناب رسول اللہ ﷺ نے حید الوداع میں خطبہ کے وقت حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”استنصت الناس“ لوگوں کو چپ کراؤ۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استاذ کی تقریر کے وقت بالکل خاموش اور متوجہ رہنا چاہیے کسی سے بات نہ کرے کسی کی طرف التفات نہ کرے۔

استاذ تو اس کی طرف متوجہ ہو اور یہ دوسری طرف متوجہ ہو اس سے استاذ کو بہت تکلیف ہوتی ہے خصوصاً اسی حالت میں جب کوئی سوال بھی کرے ایسا کما کر توجہ سے تقریر سنتا تو پھر یہ سوال ہی نہ کرتا اس وقت استاذ کو سخت تکلیف ہوتی ہے کہ بلا وجہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ (اصلاح نظام، ص ۲۰۱، ص ۱۸۴)

استاذ کی تقریر سننے کے آداب

۱۔ استاذ کی تقریر نہایت غور سے سننا چاہیے اکثر طالب علم درس کی تقریر کے وقت خود بھی کچھ نہ کچھ سوچا کرتے ہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

۲۔ الفاظ پر نظر رکھنی چاہیے۔

۳۔ اور دھیان کے ساتھ تقریر کی طرف متوجہ ہو کر سننا چاہیے۔

۴۔ مثلاً جب میں تقریر ختم کر چکوں اگر کچھ گئے ہو تو میں ہاں کچھ نہیں کرنا چاہیے اگر نہ سمجھے ہوں تو دوبارہ پوچھنا چاہیے۔

۵۔ اگر کوئی بات مستقل پوچھا ہو تو تقریر ختم ہو جانے کے بعد پوچھنا چاہیے۔

۶۔ نیز میری تقریر کا فضول اعادہ نہ کیا جائے جیسا کہ بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ درس کی تقریر کا اعادہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح ہے؟

۷۔ استاذ جس ترتیب سے پڑھائے اور تقریر کرے اس کے تابع رہنا چاہیے۔

۸۔ رسول اللہ ﷺ نے علوم میں مخاطب دینے سے منع فرمایا ہے "نہی عن الاغلو طات"

(ابوداؤد)

ذہانت اور قابلیت دکھلانے اور استاذ کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنے والوں کو کبھی علم نہیں آتا

اس سے ایک ادب استاذ کا ثابت ہوا وہ یہ کہ بعض طلبہ کی عادت ہے کہ خواہ مخواہ کتاب میں احتمالات نکال کر استاذ کے سامنے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مہمل اعتراض ہیں مگر اپنی ذہانت جتانے اور استاذ کا امتحان کرنے کے لیے ایسی نامعقول حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہوا (یعنی یہ) کہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ مقام مشتبہ ہے حالانکہ خود اپنے نزدیک بھی مشتبہ نہیں۔

(اصلاح اقطاب۔ ص ۲۷۸)

بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ محض اپنی ذہانت دکھلانے یا استاذ کا امتحان لینے یا محض مشغلہ و تفریح کی غرض سے دوران کار (بیکار) مہمل مہمل سوالات کیا کرتے ہیں ایسے طالب علموں کو کبھی علم نصیب نہیں ہوتا۔

جیسے ایک طالب علم کی حکایت سنی ہے کہ انہوں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ طلوع شمس کے وقت نماز نہ پڑھو تو آپ کا فرماتے ہیں لا تفصلو بھی عام ہے اور طلوع شمس بھی عام ہے خواہ کسی مقام کا طلوع شمس ہو اور یہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہی رہتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی شخص کو کسی وقت بھی نماز پڑھنا جائز نہ ہو ہر چند اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی جہاں کا طلوع شمس ہو وہیں کے لوگوں کو اس وقت کے اعتبار سے لا تفصلو کا حکم ہے مگر ان بزرگ نے مانا ہی نہیں۔ یہی فرماتے رہے کہ نہیں صاحب دونوں ہی میں عموم ہے ان سے کہا گیا کہ بھائی اس سے تو نماز کی فرضیت ہی لغو ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ خواہ کچھ ہو جائے انصاف یہی ہے کیا یہ سوال پیش کرنے کے قائل ہے؟ اور کیا بیچ بیچ اس پاگل کو یہ شبہ تھا؟ محض فضول و قی کو نہ بے لیے اس نے یہ حرکت کی اور بجائے اس کے کہ اس کے زعم کے

موافق اس کی ذہانت ظاہر ہوتی اور اللہ اس کا کوزہ مقرر ہونا ثابت ہو گیا ایسے طالب علموں کو بھی علم نصیب نہیں ہوتا۔ استاد کو کبھی پریشان نہ کرے۔
(املاح انقلاب - ص ۱۸۵)

کوئی کتاب یا علمی بحث ہو چھنے اور سمجھنے میں موقع محل کی رعایت کرنا

ہر کام کا ایک قاعدہ ہوتا ہے اور کام کا قاعدہ ہی سے اچھا ہوتا ہے پوچھنے کے لیے ہمیشہ الگ جلسہ ہونا چاہیے۔ بے وقت سوال کرنا بڑی غلطی ہے جیسے کوئی طیب راستہ میں چلا جا رہا ہے اور کوئی مریض کہے کہ چلے جیتے نسخہ ہی لکھتے جاؤ اس حالت میں کیا نسخہ لکھا جائے گا پوچھنے کے لیے الگ جلسہ ہونا چاہیے جس میں یہی کام ہوتا کہ جواب دینے والے کے عام خیالات اسی طرف متوجہ ہوں۔

بعض (طلبہ) کھانا کھاتے میں کچھ پوچھا کرتے ہیں تو میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ کھانا کھانے میں خلل ہوتا ہے کھانا کھانے میں تفریح کی باتیں کرنا چاہیے اس وقت کوئی ایسی بات جس میں سوچنا پڑے نہ کرنا چاہیے۔ اس سے غذا ہضم ہونے میں بھی فرق پڑتا ہے۔ (حسن البصر ص ۳۳۱)

لمبی جوڑی تقریر کی تمنا کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا

مجھے ایک مولوی صاحب کی بات بہت پسند آئی وہ دہلی میں رہتے تھے اب انتقال ہو گیا ہے جب سلم پڑھانے بیٹھے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ تحقیق سے پڑھاؤں؟ چونکہ سلم کی بہت سی شروح موجود ہیں انہوں نے دیکھ بھال کر خوب (لمبی چوڑی تقریر) کیا مگر، طالب علم بہت خوش ہوئے دوسرے روز کہا اب بھی تحقیق سے پڑھاؤں یا سرسری؟ طالب علموں نے کہا کہ حضرت تحقیق ہی سے پڑھائیے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ذرا کل کی تحقیق سناؤ کیا یاد کی ہے اب سب الو سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کسی کو کچھ بھی یاد نہیں نکلا مولوی صاحب نے فرمایا کہ جب یاد نہیں کرتے تو میرا مغز کھانے سے کیا فائدہ؟ بولو اب کیسے پڑھاؤں؟ سب نے کہا نفس مطلب ہی کافی ہے۔

پھر مولوی صاحب نے کہا بھائی ہم نے بھی استاذوں سے یوں ہی سمجھ کر کتابیں پڑھی تھیں۔ یہ تقریریں جو تمہارے سامنے کی تھیں یہ خود کتابیں دیکھ کر سمجھ میں آ گئیں تم بھی ایسے ہی کتابیں پوری کر لو ان شاء اللہ سب کچھ ہو جائے گا۔

حضرت نے فرمایا واقعی انہوں نے بہت خیر خواہی کی جو اساتذوں کو کرنی چاہیے۔
(مرقاۃ المفردات ص: ۲۵)

سبق میں اگر استاذ پریشان ہو

استاذ کو کبھی پریشان نہ کرے بلکہ ادب یہ ہے کہ اگر کسی اور سبب سے وہ پریشان ہو تو اس وقت یا تو سبق ملتوی کر دے یا بجز بہت ضروری بات کے نہ اُکھ باتیں نہ پوچھے۔ (اصلاً انقلاب - ص ۷۰)

اگر استاذ سے غلطی ہو جائے یا استاذ غلط تقریر کر لے

بعض طالب علم بھی بہت تکمیز ڈال کر لکھتے ہیں استاذ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے اگر استاذ سے غلطی بھی ہو جائے تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے دوسرے وقت ادب سے عرض کیا جاسکتا ہے اور اگر اپنی غلطی ہو تو فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔ اب تو طالب علم ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے خواہ مخواہ غصہ ہی آجائے اور سچ یہ ہے کہ اب طالب علم ہی کم رہ گئے ہیں چنانچہ بعض طالب استاذ کی تقریر بہت بے پروائی سے سنا کرتے ہیں اور جب مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو استاذ سے جھگڑتے ہیں اس کو غصہ کیسے نہ آئے گا۔

(اس حدیث سے) ایک بات نکل آئی وہ یہ کہ بعض طلبہ استاذوں کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے کہ بے موقع بات پر غصہ کیا جائے۔

(رحمات عہدیت الدین الفاضل۔ ص ۷۵)

سبق کی مقدار یا تعطیل کرنے میں اصرار کرنا

بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود استاذ کی رائے معلوم ہونے کے پھر بھی اپنے رائے پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں کتاب ہی شروع کریں گے یا اتنا ہی سبق پڑھیں گے یا فلاں ہی شخص سے پڑھیں گے ان امور میں تو طالب علم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَخْلَعُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَخْلَعُونَ“ کہاں تجربہ کار اور کہاں نا تجربہ کار۔

(اصلاح اخلاص ص ۸۵)

کتابوں کا مطالعہ نہ کرنا بھی استاذ کی حق تلفی ہے

(بعض طلبہ) ایسے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں جن کے سمجھنے میں سلیقہ کی ضرورت ہے مثلاً مطالعہ دیکھنا جس سے عبارت پڑھنے میں غلطیاں ہونے سے یا مقام کے کم سمجھنے کے سبب سے فضول سوال کرنے سے استاذ کو تنگی اور امتحان پر پریشانی ہوتی ہے تو کیا محسن کا یہی حق ہے کہ اس کو بلا ضرورت پریشان کیا جائے اور یہاں بلا ضرورت ہی ہے کیونکہ مطالعہ کے اہتمام سے یہ سب غلطیاں دفع ہو سکتے ہیں۔

(اصلاح اخلاص ص ۸۸)

اگر استاذ کسی کتاب کو پڑھنے سے کسی وقت منع کر دے تو مان جانا چاہیے۔

حضور ﷺ نے ایک امیر لشکر کو حکم نامہ لکھ کر دیا اور کسی مصلحت سے فرمایا کہ جب تک فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ اس کو مت پڑھنا چنانچہ اسی کے موافق عمل کیا۔

(بخاری)

اس حدیث سے ایک ادب ثابت ہوا جو طالب علموں پر لازم ہے وہ یہ کہ استاذ اگر کسی کتاب کے پڑھنے سے کسی خاص وقت منع کرے۔ مثلاً اس کے نزدیک شاگردوں استعداد سے زیادہ ہے اس مصلحت

سے اس وقت پڑھنے سے منع کرتا ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے جس طرح رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہر طرح مبارک ہی تھا اور اس کا پڑھنا اور جانتا ہر وقت عبادت تھا مگر حضور ﷺ نے ایک معلومت سے ایک وقت معین تک اس کے مطالعہ سے منع فرمایا اور ان صحابی نے ویسا ہی کیا۔ (اصلاح نقاب۔ ص ۲۸۰)

استاذ اگر بے ڈھنگے سوال یا کسی وجہ سے غصہ ہو تو شاگرد کو صبر کرنا چاہیے

جناب رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے لفظ (گری ہوئی چیز) کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا سر بند اور ظرف پہچان کر مالک تک پہنچا دے۔ اس سائل نے کہا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ اس سوال پر آپ پر غصہ کے آثار نمودار ہوئے حتیٰ کہ رخسار مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا کام ہے اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور اس کے سوزے پانی (کے گھاٹ پر) جا کر پانی پیتا ہے اور درختوں سے چارہ کھاتا ہے۔ (بخاری)

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بے ڈھنگے سوال پر استاذ غصہ کرے تو شاگرد کو چاہیے کہ اس کو گوارا کرے، مکر نہ ہو جس طرح یہاں اس صحابی نے برا نہیں مانا۔ (اصلاح نقاب۔ ص ۲۸۰)

اس سے ایک اور بات نکل آئی وہ یہ کہ بعض طلبہ استاذوں کی شکایت کرتے ہیں بڑے سخت ہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے کہ بے موقع بات پر غصہ کیا جائے۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص ۱۹/۷۵)

ذہین طلباء کو ایک ضروری تنبیہ اور ان کی محرومی کا سبب

ایک ذکی (ذہین) مولوی صاحب کو منطق کی کتابیں کوئی استاذ نہ پڑھا سکتا تھا۔ آخر کار ایک مولوی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح تو ہمیشہ تم طالب علم ہی رہو گے یہ مانا کہ تم ذہین ہو، ذکی ہو اور استاذوں کو خاموش کر دیتے ہو مگر جب تک کہ باقاعدہ درسی کتابیں کسی سے نہ پڑھو گے مولوی نہیں ہو سکتے اس لیے پہلے کسی سے درسی کتابیں باقاعدہ ختم کر لو اور وہ درس جو کچھ بتا دے اس کو مان لو پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اختیار ہے خوب تحقیق کر لینا۔ (حسن المعریہ۔ ص ۱۲۲)

شاگردوں پر استاذ کی تقلید لازم ہے

جب تک استعداد محققانہ نہ ہو جائے اس وقت تک تقلید کرنی چاہیے اور جب ایسی استعداد ہو جائے تو وہ مبارک ہے اس وقت جس قسم کے سوالات بھی چاہیں پیش کریں۔

(فرض کرو) ایک شخص کو انشیشن جاتا ہے اور راستہ کی واقعیت نہیں تو اگر کوئی معمولی آدمی بھی کہے کہ چلو میں، انشیشن پر پہنچو دوں تو بے تامل اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا دیکل ہے اس بات پر کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ انشیشن پہنچا دے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اس چوں پر اکا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تھا ہونر مجھے یہیں چھوڑ دے گا اور پھر نہ پہنچ سوں گا اسی طرح اگر کسی بڑے انشیشن پر یہ معلوم نہ ہو کہ

دلی اور لکھنؤ جانے والی گاڑی کون سی ہے تو ایک گلی کے کہنے پر یقین آ جاتا اور بغیر کچھ پس و پیش کے اس کو مان لیا جاتا ہے اور اس مفت علم کو قیمت جان کر گلی کا شکر یہ ادا کیا جاتا ہے۔
 دلی ہذا غرض جب تک کہ استعداد نہ ہو جائے اس وقت تک قہید کرنی چاہیے۔
 (دعواتِ جدیدت۔ ص ۶۵۱۔ علم دین کی ضرورت)

اگر بعض طلبہ سبق نہ سمجھ سکیں

اب میں مضمون کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا بعض لوگ سمجھ گئے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے جن کی سمجھ میں نہیں آیا ہو وہ ان سے سمجھ لیں (جو سمجھ گئے ہیں) حضرت حاجی صاحب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ کسی دقیق مضمون کی تقریر، ایک بار فرما دیا کرتے اس کے بعد اگر کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو آپ فرما دیتے کہ فلاں شخص اس کو خوب سمجھ گیا ہے اس سے سمجھ لو۔ (حقوق الزوجین۔ ص ۲۵: ما الکمال فی الدین النساء)

باب نمبر ۵

فصل ۱

مطالعہ کی اہمیت اور اس کا وجوب اور مثال

مطالعہ کی بابت فرمایا کہ مطالعہ کی برکت سے استعداد اور فہم پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کپڑا رنگنے کے لیے پہلے اس کو دھو لیا جاتا ہے پھر رنگ کے منگے میں ڈالا جاتا ہے اور اگر پہلے دھویا نہ جائے تو کپڑے پر داغ پڑ جاتے ہیں اسی طرح مطالعہ نہ کیا جائے تو مضمون اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا اور اس سے معلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی ایذا افس دماغی ہے اور اس سے احتراز واجب ہے۔
 (دعواتِ جدیدت۔ ص ۱۴۷)

استعداد تو مطالعہ ہی سے پیدا ہوتی ہے

قاعدہ یہی ہے کہ مقاصد سے زیادہ مقدمات کا اہتمام کیا جاتا ہے تب مقاصد حاصل ہوتے ہیں چنانچہ نحو، صرف میں اس قدر محنت کی جاتی ہے کہ علوم مقصودہ میں اس کی آدمی محنت بھی نہیں کی جاتی بعض دفعہ مطالعہ کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سبق کا بھی اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ مفتاح استعداد ہے۔ (قابلیت کی کنجی ہے) اگر مطالعہ کی استعداد پیدا ہوگئی تو سبق کو بدون استاذ کے بھی سمجھ لے گا۔

(النبیغ۔ ص ۲۷۷۰ نقلیہ الطعَام)

مطالعہ اور سبق میں اگر جی نہ لگے

رہا جی نہ لگنا سو میں کہتا ہوں کہ یہ صرف حیلہ ہے اور لا پرواہی کی دلیل ہے ورنہ جناب اگر کسی پر مقدمہ فوج داری کا قائم ہو جائے اور وہ سن لے کہ قانون میں کوئی نظیر میرے لیے مفید ہے تو اگرچہ قانون کے دیکھنے میں جی نہ لگے بلکہ سمجھ میں بھی نہ آئے مگر جان مارے گا اور دیکھے گا اس وقت یہ نہ ہوگا کہ بوجہ قانون کے دلچسپ کتاب مثلاً الف لیل (یا کوئی ناول) لے کے بیٹھے اس وقت تو دل کو لگی ہوگی ہم لوگوں کو دین کی طرف سے بہت بے فکری ہے یہ اس کی خرابی ہے ذرا ذرا سے عذر ترک دین کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ (حسن المحرز۔ ص ۴۳۰)

جو کام ضروری ہو اس کو کرنا چاہیے خواہ جی لگے یا نہ لگے۔ یہ تو بری حالت ہے کہ جی لگنے کا انتظار کیا جائے، کیا اپنے جی کی پرستش کرنی چاہیے؟ جی کے بندے ہو یا اللہ کے؟ (احسان بیسی۔ ص ۲۲۵)

درس میں یا مطالعہ میں اگر نیند کا غلبہ ہو تو کیا کرے؟

میرا اجتہاد یہ ہے کہ جو شخص رات بھر خرخر کرے جس میں گویا اپنے خروہنے کا اقرار ہے اور اس سے پہلے انا مقدمہ ہے یعنی ”انا عسر انا عسر“ اس کے واسطے میری تجویز یہ ہے کہ سیاہ مرچیں جیب میں رکھ لیا کرے جب نیند کا غلبہ ہو ایک مرچ چبالے یہ مقوی دماغ بھی ہے اس واسطے معزز بھی نہ ہوگی کیونکہ جو شخص پوری نیند سولے پھر بھی اس کو نیند آئے تو اس نیند کا خشاء کسل ہے۔ (التبلیغ ص ۱۵۷/۱۵۸) (اللہ وود القیود)

کم کھانے سے نیند کم آتی ہے زیادہ کھانے سے زیادہ نیند آئے گی پیٹ تن کر جب کھاؤ گے تو نیند بھی تن کر آئے گی۔ (التبلیغ ص ۶۳/۶۴)

مطالعہ کرنے کا طریقہ، مطالعہ کب مفید ہوتا ہے

۱۔ ایک دفعہ دیکھنے پر اکتفاء نہ کریں بلکہ روزانہ مطالعہ رکھیں میں تجربہ کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ کا دیکھا ہوا بہت کم یاد رہتا ہے بلکہ اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے پس اگر کسی نے ایک دفعہ دیکھ کر کتاب کو ٹھکرا طاق میں رکھ دیا تو اس کو دیکھنے سے کیا نفع ہو۔

فرض خور و نوش کی طرح روزانہ اس کا بھی دور (معمول) رکھو اگرچہ قلیل ہی مقدار میں ہو۔ (دعواتِ عہدیت۔ ص ۸۶/۸۷)

۲۔ کتابیں دیکھیں دو چار ورق روزانہ بالائزہام مطالعہ کریں اور غلبان کے موقع میں خود رانی سے کام نہ لیں بلکہ جس مقام پر شبہ ہو وہاں پینل وغیرہ سے نشان بنا کر اس وقت اس کو چھوڑ دیں اور جب کبھی بار بار لمبے لمبے سے تحقیق کر کے حل کر لیں۔ یا کسی عالم کے پاس لکھ کر بھیج دیں وہ اس کا مطلب لکھ کر بھیج دے گا۔ (اصلاح انقلاب ۲۱ دعواتِ عہدیت۔ ص ۸۱)

فصل ۲

خارجی مطالعہ

خارجی مطالعہ بھی ثواب ہی کی نیت سے کرنا چاہیے، خارجی مطالعہ کی ایک شرط

فرمایا کہ آج میں نے عوارف العارف میں دیکھا ہے کہ مطالعہ چاہے دینی کتاب کا ہو لیکن اگر اس وجہ سے ہو کہ ذکر اللہ سے (یا کسی اہم کام اور اصل مقصود سے مثلاً درسیات سے) جی گھبراتا ہے اور اس میں جی پہلے کا تو وہ دنیا ہے اور اگر اس لیے ہو کہ حق تعالیٰ کا قرب ہو گا ثواب ملے گا تو بے شک مقبول ہے عجیب بات لکھی ہے اس کو دیکھ کر میرے اوپر تو ایک حالت طاری ہو گئی۔ (حسن المعریز۔ ص ۱۴۶۶)

مطالعہ کس کتاب کا کرنا چاہیے

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا مقولہ سنا تھا فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کتاب کے مطالعہ کا ارادہ کرو تو پہلے اس کے نام کو دیکھو اگر نام ہی اصل مضمون کے مناسب نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو پھر تمہید کو دیکھو اگر وہ کتاب کے مضمون کے مناسب ہے نہیں تو چھوڑ دو۔ اس کے مطالعہ میں وقت ضائع مت کرو جب نام اور تمہید میں مناسبت دیکھ لو جب آگے پڑھو۔ (عالمس حکیم الامت۔ ص ۱۵۰)

واقعی کام کی بات فرمائی یہ حضرات مبصر ہیں

ان کی معمولی معمولی باتوں میں علوم ہوتے ہیں بعض مصنفین کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اس شخص نے تکلیف اٹھائی اور وقت بیکار کھوایا۔ نام تک رکھنے کا تو سلیقہ نہیں (مصنف بن گئے) آج کل تو ہر شخص مصنف بنا ہوا ہے۔ (الافاضات۔ ص ۲۴۱)

کتبوں میں سب کچھ لکھا ہے

فرمایا اگر حافظہ اچھا ہو تو کتاب دیکھنے کے برابر کوئی چیز نہیں کتابوں میں سب ہی کچھ لکھا ہے۔ (حسن المعریز۔ ص ۲۸۱)

علماء کتابیں کس طرح جمع کر سکتے ہیں

فرمایا کہ مولوی فتح محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ہزار روپیہ کی کتابیں جمع کر لی تھیں حالانکہ دس بارہ روپیہ ماہوار کی آمدنی تھی مگر گڑھے کے کنارے پہنچتے تھے اور معمولی روکھا سوکھا کھاتے تھے شوق عجیب چیز ہے بس جو کچھ چتا تھا اس کی کتابیں خریدتے تھے رفتہ رفتہ بڑا کتب خانہ جمع کر لیا۔

(حسن المعریز۔ ص ۲۸۱)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خارجی مطالعہ

فرمایا مولوی عبدالحی صاحب حیدرآباد سے آئے ہیں وہاں عربی کے پردیس ہیں میں نے ایک مرتبان سے ذکر کیا میں نے صرف درسی کتابیں دیکھی ہیں۔ (اس کے علاوہ) اور زیادہ کتابیں نہیں دیکھیں سوائے بعض مقامات کے ضرورت دیکھتے تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ کم از کم ایک ہزار کتابیں ضرور دیکھی ہوں گی یہ سب حضرات اساتذہ کی برکت ہے کہ ضروری چیزیں کان میں پڑتی تھیں جس سے وسعت مطالعہ کا شبہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرا حفظ طالب علمی میں تو اچھا تھا پھر اچھا نہیں رہا اسی واسطے زیادہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا کہ جب یاد نہ رہے گا تو مطالعہ سے کیا فائدہ۔

(کلمۃ الحق۔ ص ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ مجھے زیادہ کتب جنی کا ذوق نہیں ہوا کیونکہ نفس علم کو مقصود نہیں سمجھا عمل کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اس میں اپنے بزرگوں پر مکمل اعتقاد تھا جو کچھ قرآن و سنت کی تعبیر میں انہوں نے فرمایا تھا اس پر دل مطمئن تھا۔

ایک صاحب نے حضرت کی تصانیف جو ایک ہزار کے قریب ہیں ان کا ذکر کر کے عرض کیا کہ آپ نے اتنی تصنیف فرمائی ہیں تو ہزاروں کتابیں دیکھی ہوں گی حضرت نے فرمایا کہ چند کتابیں دیکھی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

(۱) حاجی انداد اللہ صاحب (۲) حضرت مولانا یعقوب صاحب (۳) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوٹی۔ ان کتابوں نے مجھے سب دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیا شاید ایسے ہی حضرات کے متعلق کسی کا شعر ہے۔

و است الکتاب المبین الذی
بما حروفہ یظهر المضمیر
تو ہی واضح کتاب ہے جس کے حروف سے مخفی مضامین ظاہر ہو جاتے ہیں۔

(بحال حکیم الامت۔ ص ۱۰۱)

مطالعہ کسی کی ماتحتی اور زیر نگرانی کرنا چاہیے

یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج اس کی کتاب دیکھ لی کل اس کی اس سے بڑی حرا بی پیدا ہوتی ہے جس طرح دنیوی معاملات میں مصلحت کے لیے تعین کیا جاتا ہے اسی طرح دینی معاملات میں ہونا چاہیے۔ جس شخص کو معین کیا ہے پہلے اسی شخص کو (وہ کتاب) دکھلا لو اگر وہ اجازت دے تو دیکھو ورنہ مت دیکھو محتاط امراء کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں تو پہلے حکیم سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو کھاتے ہیں ورنہ نہیں یا بعض محتاط مریضوں کی عادت ہے اگر کوئی شخص ان کو کوئی دوا کھلانا چاہے تو کہتے ہیں کہ بجا۔

ہمارے فلاں طبیب سے اس دوا کی بابت کہو اگر وہ کہے گا تو استعمال کر لوں گا ورنہ نہیں ایسا ہی یہاں کرو۔
پھر ایک ادب اس شخص کا یہ ہے کہ ایسے شخص سے کسی رائے میں مناقشہ نہ کرنا چاہیے دیکھو طبیب سے
علاج میں کوئی مناقشہ نہیں کرتا کیونکہ اگر جھگڑیں تو وہ علاج نہ کرے، نسخہ پھاڑ کر پھینک دے۔

(حقوق الزوجین۔ ص ۳۲۰)

مطالعہ کی کتابوں کا انتخاب کسے شخص سے کرائے

کسی ایک عالم قبیح سنت کو اپنا مقتدا اور ہادی بنالے یہ نہیں کہ جس کو مولوی دیکھا بس اسی کو قبلہ و کعبہ بنا
لیا دیکھ بھال کر خوب سمجھ بوجھ کر ایک کو معین بنالیا جائے پھر جب معین ہو جائے تو ہر بات کو اسی سے پوچھو
اسی سے پوچھ کر کتابیں شانے اور پڑھانے اور دیکھنے کے لیے منتخب کرو۔

خیال کیجئے کہ بنیادی معاملات میں ہر شخص ایک معتمد کو جو پڑھ کر لیتا ہے اور اس میں حکمت بھی ہے کہ
ایک معین کر لینے میں انتخاب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس معتمد (جس کا انتخاب کیا ہے) کو بھی تعلق و توجہ زیادہ
ہو جاتی ہے۔ دیکھئے جس وکیل کے یہاں ہمیشہ مقدمات لے کر جاتے آتے ہیں جیسی وہ عنایت کرے گا،
دوسرا نیا آدمی نہیں کر سکتا۔

اور اگر تعین کے لیے انتخاب کر دو یہ دیکھ لینا کہ وہ مولوی ایسا ہو کہ جس نے باقاعدہ پڑھا بھی ہو شفیق
بھی ہو حریص و طماع (لا لچی) نہ ہو، قبیح سنت ہو ایسے شخص کو عالم سمجھیں اس منتخب کرنے میں بڑے سلیقہ کی
ضرورت ہے۔ پھر جب منتخب ہو جائے تو ہر بات میں اسی طرف رجوع کریں۔

(حقوق الزوجین مطبوعہ پاکستان۔ ص ۳۳۹)

ہر کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے

آج کل (لوگ) کثرت سے یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو کتاب دین کے نام سے دیکھی یا سنی خواہ اس کا
مضمون حق ہو یا باطل خواہ اس کا مصنف ہندو ہو یا عیسائی دہری ہو یا مسلمان پھر مسلمان بھی کو صاحب
بدعت ہی ہو، غرض کچھ تفتیش نہیں کرتے اور اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ مضامین بھی
آجئے جو کسی مسئلہ سے متعلق اخبارات اور رسائل میں چھپتے رہتے ہیں اس میں چند مصرعے ہیں۔

(اصلاح نظام۔ ص ۲۸)

بغیر تحقیق کے ہر کتاب کا مطالعہ کرنے کے نقصانات

- بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے یہ بھی امتیاز نہیں ہوتا کہ ان میں کون سا مضمون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔
- کسی غلط بات کو صحیح سمجھ کر عقیدہ و عمل کی خرابی کر بیٹھتے ہیں۔
- بعض اوقات پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر غلط ہے مگر بعض مصنفین کا طرزِ بیاں ایسا تلبیس

آئینہ یادل آدین ہوتا ہے کہ دیکھنے والائی انور اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے پہلے اعتقاد کو ضعیف اور بے وقعت خیال کر کے اس کو غلط اور اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔

۳۔ اور بعض دفعہ اس کو قبول نہیں کرتا مگر مذہب ہو کر شک میں پڑ کر دل میں رکھتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔

۴۔ اور کبھی دوسرے سے تحقیق کرنا چاہتا ہے مگر چونکہ اس میں کچھ غموض ہوتا ہے جس کے اور اک (اور سمجھنے) کے لیے اس کا علم اور ذہن کافی نہیں ہوتا اس لیے کچھ میں نہیں آتا اور لایینی سوال کر کے دوسروں کو پریشان کرتا ہے اور جواب دینے والوں کو عاجز سمجھ کر ان کے علم یا اخلاق میں شک کا حکم لگا کر ان سے بدگمان ہو جاتا ہے۔
(اصلاح انتخاب۔ ص: ۷۸)

شرعی دلیل

یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ جیسے راسخ اعلم والاعلم شخص کو توراۃ کے مطالعہ سے منع فرمادیا۔ باوجودیکہ فی نفسہ آسمانی کتاب تھی مگر اس میں تحریف بھی ہو گئی تھی۔ اور پھر مطالعہ بھی تنہا نہ تھا بلکہ خود حضور پر نور ﷺ کو سنار ہے تھے اور اس میں محرف حصہ کا متعین ہو جانا ظاہر تھا اس کے بعد کسی فساد کے ترتب کا احتمال نہ تھا اس کے باوجود پھر بھی اس مصلحت سے کہ آئندہ کو یہ عمل مفاسد کا دروازہ کھل جائے گا سبب نہ بن جائے کسی سختی سے منع فرمایا اور کہی تا خوشی ظاہر فرمائی جیسا کہ واری کی حدیث میں مذکور ہے۔
(اصلاح انتخاب۔ ص: ۲۹)

پہرٹی کتاب یا مخالفین کی کتابیں نہ دیکھنا چاہیے

میں خیر خواہی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ نئی کتابیں نہ دیکھا کیجئے خواہ خواہ کوئی شبہ دل میں بیٹھ جائے گا جس کا حل آپ سے نہ ہو سکے گا تو کیا نتیجہ ہوگا لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بچے خیال کے آدمی ہیں ہمارے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے مگر اس قصہ میں ان کو غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ کو توراۃ اچھی معلوم ہوئی اور لا کر حضور ﷺ کے سامنے پڑھنے لگے بتائیے کہ اس میں کیا خرابی تھی حضرت عمرؓ جیسے کامل الایمان جن کی شان میں وارد ہے "الشَّيْطَانُ يَفْضُو مِنْ ظِلِّ عَمْرٍ" کہ شیطان حضرت عمرؓ کے سایہ سے بھاگ جاتا ہے۔

ان کے اوپر شیطان کے اثر ہونے کے کیا معنی جس مجلس میں وہ موجود ہوں وہاں شیطان بھی نہیں ٹھہرتا اور توراۃ جیسی آسمانی کتاب تھی اور حضور ﷺ کے سامنے پڑھی گئی کہ اگر مضمون کی خرابی بھی ہو جائے تو اس کی حضور اصلاح فرمادیتے مگر حضور ﷺ کو سخت ناگوار ہوا۔ حضرت عمرؓ کو جب حضرت ابو بکرؓ نے آگاہ کیا کہ دیکھتے نہیں حضور ﷺ کے چہرہ مبارک پر کیا اثر ہے تو حضرت عمرؓ کانپ گئے اور بہت توبہ

استغفار کیا اور معافی مانگی حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک کل ملت اور پکی اور صاف لایا ہوں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو سوائے اس کے کہ میری اتباع کرتے کچھ نہ ہوتا یعنی پھر کیا ضروری ہے کہ اس کتاب کو دیکھو جس میں تحریف ہو چکی ہے تو ریت میں آمیزش تھی تحریف کی جب اس کے لینے سے منع کیا گیا تو جو کتابیں صرف الحاد و زندہ کی ہوں ان کا حکم ظاہر ہے اور جب حضرت عمرؓ کو من فرمایا گیا تو ہم کیا ہیں اور نہ معلوم کیوں دیکھتے ہیں لوگ۔ اپنے یہاں تو اسے علوم ہیں کہ عمر بھی ان کو دیکھنے سے فرصت نہ ملے اپنی کتابوں کو دیکھئے۔

(حسن العزیز۔ ص ۲۲۹)

اہل باطل کی مفید کتابیں دیکھنے سے بھی ضرر ہوتا ہے

اہل باطل کی تصانیف جو بظاہر مفید ہوں باطل کی جھلک ہوتی ہے اور اہل حق اس کا پردہ فاش کر دیتے ہیں اسی لیے اہل باطل کی مفید تصانیف کا دیکھنا بھی مضر ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۱۸۸)

فرمایا: عجیب تجربہ کی بات ہے کہ بد دین آدمی اگر کسی اور کی بات نقل بھی کرے مثلاً بد دین شخص نحو کی کوئی کتاب لکھے گو اس میں کوئی مسئلہ بد دینی کا نہیں ہے مگر اس کے دیکھنے سے بھی بد دینی کا اثر دل میں ہوگا۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۱۳۵)

دوسرے مذاہب یا تقابلی مطالعہ کرنے کی شرط

فرمایا عام لوگ کتابیں دیکھنے لگتے ہیں کتابیں دیکھنے کے لیے جامع شخص ہونا چاہیے۔ نازک کتابیں دیکھنے لگتے ہیں اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۲۷۶)

آج کل اسکولوں اور بہت سے مدارس میں تقابلی مطالعہ اور مقابل کے مضمون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مذہب کی پوری معلومات نہ رکھتا ہو اس کے لیے غیر مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ بہت خطرناک ہے۔ (مجلس حکیم الامت۔ ص ۱۴۱)

اہل باطل کے اقوال و افعال اور حالات میں گفتگو یا اس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ قلب کے لیے سخت مضر ہے مناظرہ کی ضرورت سے کبھی کبھی اگر دیکھنا پڑے تو ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے۔ (مجلس حکیم الامت۔ ص ۱۶۱)

باطل مسلک کی کتابیں نہ دیکھنا چاہیے

غیر علماء کی کتابیں ان کی نظروں سے گزرنا بھی بڑا ہے جیسا کہ کوئی شخص باغیانہ کتابیں بچے گھر میں رکھے، ظاہر ہے کہ قانون سلطنت کی رو سے یہ بڑا جرم ہے اور حکومت ایسے شخص کو سزا دے گی۔

علماء پر جو تعصب کا اثر اٹھاتے ہو تو یہ بھی سوچو کہ اس قانون میں علماء کی ذاتی کیا غرض ہے ظاہر ہے کہ ان کی اس میں کچھ غرض نہیں بلکہ غرض تو عوام کی موافقت میں ہے طیب اگر تلخ دوا دے تو بتلاؤ اس میں

اس کی کیا مصلحت ہے؟ یقیناً کچھ نہیں بلکہ سراسر مریض کی مصلحت ہے پس جو علماء ایسی باتوں سے منع کرتے ہیں جن میں لوگوں کو مزا آتا ہے سمجھ لو کہ وہ محض خیر خواہی سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ان باتوں میں زہرِ علا اثر مشاہدہ کرتے ہیں۔

واللہ! اہل باطل کی کتابوں کا اثر بعض علماء پر بھی ہو جاتا ہے تو عوام کی ان کے مطالعہ سے کیا حالت ہوگی لہذا عوام کو کوئی کتاب علماء کے مشورہ کے بغیر ہرگز نہ دیکھنا چاہیے اور اگر کوئی کہے کہ میں رد کے لیے دیکھتا ہوں تو یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ کام علماء کا ہے تمہارا کام نہیں اور اس میں آپ کی تو ہین نہیں۔

(التلخیص وحفظ الفوائد القرآن - ص ۵۹)

مطالعہ صرف متقین کی کتابوں کا کرنا چاہیے

جو محققین کی تصانیف ہیں ان کو مطالعہ میں رکھئے ہرگز یہ دعوہ نہ کرنا کہ تصنیف کا مطالعہ نہ کیجئے کیونکہ آج کل آزادی کا زمانہ ہے ہر شخص کا جو جی چاہتا ہے لکھ مارتا ہے آج کل ایسے ایسے شخص بھی ہیں کہ میں نے ایک رسالہ میں یہ مضمون لکھا ہوا دیکھا کہ سود حرام نہیں ہے مسلمانوں کو سود کے ذریعہ ترقی کرنا چاہیے اور قرآن میں جو روئے آیا وہ مضامین الہامیہ و ربوہ سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے فحش و حرام کیا ہے۔ آج کل ایسی بھی تحقیقات ہیں اور ایسے بھی محقق ہیں اور یوں ہی اسلام کے پر توڑے جائیں گے تو پھر اسلام کی خیر نہیں۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہر کتاب کے دیکھنے میں کیا حرج ہے اگر ہم اپنے مسلک میں جھے رہیں تو کسی کتاب کے دیکھنے میں کیا مضائقہ ہے سو بات یہ ہے کہ میں ہر شخص کی تصنیف کے مطالعہ سے نہیں روکتا اگر اس کا برا اثر نہ دیکھتا مگر جب میں لوگوں کو متاثر ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو منع کرتا ہوں پس آپ کی خیر اسی میں ہے کہ صرف متقین کے رسالے دیکھئے اور نئے نئے خود رد مصنفوں کے رسالے ہرگز نہ دیکھئے۔

(التلخیص اسباب اللعنہ - ص ۱۰۱۲۶)

جس کتاب میں انبیاء و صحابہ کی توہین ہو اس کے پڑھنے سے قلب میں تار کی پیدا ہوتی ہے

ایک صاحب ایک نئی لکھی ہوئی کتاب لائے اس کتاب میں انہوں نے (مصنف صاحب نے) انبیاء کے بارے میں بڑی گستاخیاں کی ہیں۔

فرمایا ہند کیجئے اس کے دیکھنے اور سننے سے قلب میں تار کی پیدا ہوتی ہے جس کی جڑ ہی خراب ہو تو شاخوں کو لے کر کیا کرے اس میں انبیاء پر حملہ کیا ہے جب ایسے مضامین ہوں تو ظاہری صورتی اور عمدگی کو لے کر کیا کرے۔

(حسن العزیز - ص ۳۹۱)

اہل حق کی کتابوں میں نور اور اہل باطل کی کتابوں میں ظلمت ہوتی ہے

یہ مشاہدہ ہے کہ اہل اللہ کے کلام میں نور ہوتا ہے اور ظلمتوں کے کلام میں ظلمت ہوتی ہے گو بزرگوں کی عبارت سادی ہوتی ہے ان کی عبارت آرائی نہیں ہوتی مگر ان کے مطالعہ سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔

اور جو لوگ تبع شریعت نہیں ان کی کتابوں کی عبارت گو کسی ہی شے ہو مگر باطن میں اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے گو ان میں تمام باتیں دین ہی کی ہوں مگر الفاظ چونکہ ان کے اپنے ہی ہیں اس لیے وہ ظلمت سے خالی نہیں ہوتے جس کے دل میں کچھ بھی اور اک ہے وہ اس فرق کو ضرور محسوس کرے گا۔

(حقائق الرحمن۔ ص ۲۰۰ لکھنؤ فی الدین النساء)

باب نمبر ۶

شاگردوں کے حقوق

طلبہ کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کرنے کی تاکید

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اور لوگ تمہارے تابع ہیں تمہارے پاس دور دراز ملکوں سے علم دین سیکھنے اور سمجھنے آئیں گے ان کے بارے میں میری وصیت کے موافق بھلائی سے پیش آنا۔ (ترمذی)
اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ جو شخص علم دین طلب کرنے کے لیے آئے اس کے حق میں جناب رسول اللہ ﷺ خیر کی اور حسن معاملہ کی وصیت فرما رہے ہیں گو ابھی تحصیل بھی شروع نہیں ہوئی اور تحصیل (علم حاصل کرنے کے بعد) تو اور بھی تعلقات و خصوصیات زائد ہوں گے۔

شاگردوں کے لیے دعا کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو بیٹے سے لگایا اور فرمایا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ (بخاری)

اس حدیث سے تعلیم کے علاوہ شاگرد کا یہ بھی حق معلوم ہوا کہ اس کے لیے حق تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ اس کو علم نافع عطا ہو۔

شاگرد کی دل جوئی

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب میں مجھے دور

کا ایک پیالہ دیا گیا جس نے خوب سیر ہو کر پیا پھر بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہوئی فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ (بخاری)

اس سے دو امر معلوم ہوئے ایک باعتبار صورتہ لہن کے ایک اعتبار معنی لہن کے اول یہ کہ شاگرد کو گاہ گاہ (کبھی کبھی) اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا کرے جس سے اس کا دل بڑھتا ہے اور محبت زائد ہوتی ہے اور جس قدر استاذ سے محبت ہوگی اسی قدر علم میں برکت ہوگی۔

دوسرا یہ کہ اگر حق تعالیٰ کسی کو کوئی باطنی برکت عطا فرمائے تو شاگرد سے دریغ نہ کرے۔

(اصلاح اخلاص۔ ص ۲۹۹۔ تجدید۔ ص ۱۲۷)

طلبہ کی بے وقعتی کرنا یا ان کی تحقیر اور خواخواہ کی سختی کرنا درست نہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو لوگوں کے دینی نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ نفع پہنچانا ان پر واجب ہے پس اس صورت میں مستغنیین (طلبہ) پر اپنا احسان سمجھ کر ان کو بے وقعت سمجھنا اور ان پر حکم چلانے میں حد سے تجاوز کرنا ان پر محض برہ کبر ختی کرنا نہایت نازیبا ہے وہ اگر اپنی خوشی سے استفادہ کرتے ہیں تو گویا واجب کی ادائیگی میں معلم کے معین ہیں لہذا ان کے ساتھ اقل درجہ ایسا معاملہ کرنا چاہیے جیسا دنیاوی معاملات میں اپنے معین و مددگار کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آنا چاہیے جس سے ان کو نفع پہنچے اور ظاہر ہے کہ ایسی سختی یا بے وقعتی یا بے پردائی کی حالت میں ان کا نفع ختم ہو جاتا ہے یا ناقص ہو جاتا ہے خصوصاً ان کے سوالات کے جوابات میں جب وہ تعنت اور عناد سے سوال نہ ہو اس میں زجر سختی کرنا آیت "وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْهُ" (یعنی سائل کو مت جھڑکیے) کے بھی خلاف ہے یا بغیر کسی مصلحت کے محض اپنی بڑائی اور اس کی برائی ظاہر کرنے کو ان پر اس طرح احسان رکھنا اور اپنے احسان کو جملانا کہ جس سے ان کی تحقیر یا ان کو اذیت ہو۔

آیت "لَمْ لَا يَشْبَعُونَ مَا اتَّفَقُوا مَنَا وَلَا أَفَى" [الآیۃ] کے بھی خلاف ہے۔

(اصلاح اخلاص۔ ص ۸۹)

علم حاصل کرنے والوں کے ذوق اور ان کی صلاحیت کا لحاظ کرنا

"أَذْخُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْجُمُوعَةِ" اس آیت سے عسا معلوم ہوا کہ استفادہ کرنے والوں کے ساتھ اگرچہ وہ طالب علم نہ ہوں ان کے مزاج استعداد اور نرمی و ملاطفت کی رعایت رکھنا چاہیہ اور اگر قضا رف طالب علم وغیرہ ہوں تو ان کے ساتھ رعایت مذکورہ نہایت درجہ ضروری ہے ان کے ساتھ ابتدائی خطاب میں بھی مثلاً کتاب کی تقریر میں کیونکہ ادع میں ابتدائی خطاب مراد ہے اور ان کے سوالات کے جوابوں میں بھی خواہ تحقیقی جواب ہوں یا الزامی کیونکہ جادلہم سے بھی مراد ہے۔

(اصلاح اخلاص۔ ص ۲۸۹)

حسب موقع غصہ کرنا

اگر کسی طالب علم سے کوئی امر نامناسب صادر ہو اور کسی طور سے معلوم ہو جائے کہ غضبناک ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہوگا تو وہاں اس کی مصلحت کے واسطے غصہ کرنا ہی افضل ہے جس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔
(اصلاح انقلاب۔ ص ۳۰۰)

ایک بات کے غصہ کا اثر دوسری بات میں نہ ہونا چاہیے

حضرت زید بن خالد جعفی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طویل حدیث میں اونٹ کے لفظ کے سوال پر آپ غصہ ہوئے اس کے بعد یہ بھی الفاظ نہ کور ہیں سائل نے عرض کیا کہ کھوئی ہوئی بکری کا کیا حکم ہے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ بکری تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیلڑیا کے لیے۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی طالب علم پر کسی بڑے جگے سوال پر غصہ کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ کوئی معقول سوال کرے تو اس کے جواب میں پہلے غصہ کا اثر نہ آنا چاہیے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب دوسرا طالب علم کوئی بات پوچھنے لگے وہاں نو بدرجہ اولیٰ پہلا اثر نہ آنے پائے۔ بعض جملے (چڑچڑ) مزاج کے استاذ ایک پر خفا ہوئے تو جس اب درس ختم ہونے تک سب پر رستے ہی رہتے ہیں۔
(اصلاح انقلاب۔ ص ۳۰۱)

باب نمبر ۷

آداب تدریس

فصل ۱

پہر استاذ و عالم کو کیا سمجھنا چاہیے

میرے ایک ابتدائی کتابوں کے استاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکایت بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے کسی معلم سے فارسی پڑھنے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ بھائی پڑھنے سے پہلے یہ سن لو کہ تم مجھ کو عالم النکل سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہو یا عالم البعض سمجھ کر۔

اگر شق اول ہے تو مجھے معاف رکھو کیونکہ میں عالم النکل (سب کچھ جاننے والا) نہیں ہوں اور اگر شق ثانی ہے تو بیشک مجھ میں یہ صفت ہے لیکن میں کا تحقیق یہ ہوگا کہ کبھی کسی مضمون کے بارے میں یہ کہہ دوں گا

کہ مجھ کو معلوم نہیں تو مجھ کو پریشان مت کرنا۔ اور دوسری جگہ حل کر لیا سبحان اللہ کیسی پاکیزہ بات انہوں نے کہی پس ہر عالم پر یہی سمجھا ضروری ہے۔
(اصلاح انقلاب۔ ص: ۲۹۲)

اگر ایک بار سے طالب علم نہ سمجھے تو کئی بار سمجھانا چاہیے

اگر احتمال ہو کہ ایک بار تقریر کرنے سے طلبہ نے نہ سمجھا ہوگا تو دوسری، تیسری بار بھی تقریر کر دینا مناسب ہے جس طرح حضور ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی مہتمم بالشان بات فرماتے تھے تو تین مرتبہ فرماتے تھے تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ (اصلاح انقلاب۔ ص: ۲۹۶)

اگر سمجھنے کے واسطے شاگرد پوچھے یا اعتراض کرے تو ناخوش نہ ہونا چاہیے

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رسول اللہ ﷺ سے ایسی باتیں سنتی تھیں جو ان کو معلوم نہ ہوتیں تو برابر رسول اللہ ﷺ سے پوچھ چمک کرتی تھیں یہاں تک کہ سمجھ لیتی تھیں۔

ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو شخص حساب میں گرفتار ہو اور عذاب میں مبتلا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا: "حساب حسابا یسر" کہ حساب آسان کیا جائے گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ پیشی ہے ورنہ جس سے حساب منقش کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر استاذ کی تقریر میں کوئی شبہ رہے اور طالب علم اس کو پوچھنے لگے تو ناخوش نہ ہونا چاہیے البتہ اگر فضول سوال ہو تو ناخوشی کا اظہار بھی جائز ہے جیسا کہ حدیث لفظ میں اعلیٰ (اونٹ) کے سوال پر حضور ﷺ کا برہم ہونا مذکور ہے۔ (اصلاح انقلاب۔ ص: ۳۰۱)

اگر شاگرد استاذ کے پڑھانے میں کوتاہی کی شکایت کرے تو کیا کرے؟

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! فلاں شخص کے نماز بطویل کرنے کی وجہ سے قریب ہے کہ میں نہ پاسکوں (یعنی بدول ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو حضور ﷺ اس قدر ناراض ہوئے کہ اس قدر ناراض ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہ دیکھا پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو جو آدمی نماز کی امامت کرے اس کو چاہیہ کہ قراءت میں تخفیف کرے کیونکہ مرعیض اور ضعیف اور حاجت مند سب قسم کے لوگ نماز میں ہوتے ہیں۔ (بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کچھ اسباب کسی اے شاگرد یا ماتحت مدرس کے سپرد کیے جائیں اور وہ طالب علم اس کی شکایت کرے تو شکایت سننا چاہیے اور تحقیق کے بعد اس کا انتظام کرنا چاہیے، نہیں کہ محض اس کے طالب علم ہونے کے سبب اس کو اور اس کی بات کو محض لاشعنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔

تا اہل کے ذمہ کوئی سبق سپرد کرنا

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب دینی خدمات مالا نقول اور مالاہل کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔
(بخاری)

”اذا وصد الامر الى غير اهلہ فانظر الساعة“

اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہو گیا کہ اگر کسی طالب علم کا کوئی سبق کسی کے سپرد کرے تو اس کا لحاظ رکھے کہ وہ شخص اس کا اہل ہو کر نا قابل (نا اہل) اور بد استعداد یا غیر شفیق کے سپرد کرے گا تو شرعاً مذموم ہو گا اور یہ بھی شاگرد کا ایک حق ہے۔
(اصلاح انتحاب۔ ص: ۲۹۵)

اگر ضرورت ہو تو آواز بلند تقریر کرنا

کسی وجہ سے اگر احمال ہو کہ آواز بلند کیے بغیر آواز نہ پہنچے گی مثلاً حلقہ درس بڑا ہے یا اور کوئی عارض ہے تو بلند آواز سے تقریر کرنا شاگرد کا حق ہے۔ ورنہ تقریر ہی بیکار ہے۔ دیکھئے حضور ﷺ نے کس طرح بلند آواز سے فرمایا۔
(اصلاح انتحاب۔ ص: ۲۹۶)

طلبہ کی صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے کتابوں اور اسباق کی مقدار تجویز کرنا چاہیے
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”حدثوا الناس بما يعرفون ان كذب الله ورسوله“ یعنی لوگوں سے ایسی بات کرو جو وہ سمجھیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔
(بخاری)

اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طالب علم کی تعلیم میں اس کے فہم و استعداد کا لحاظ رکھا جائے اور اسی کے لحاظ سے ترتیب اور کتابوں کی مقدار اور سبق کا عدد تجویز کیے جائیں۔
حق تعالیٰ کا ارشاد ”تكونوا رؤساء للذين آمنوا وفضلوا“ کی ایک تفسیر امام بخاری نے یہ بھی نقل کی ہے۔ ”الذی یروى الناس بصدور العلم قبل كبارہ“
(اصلاح انتحاب۔ ص: ۸۷)

کوئی خاص فن یا کتاب کسی طالب علم کے لیے مضر ہو تو اس کو روکنا چاہیے
جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص سر کر اللہ تعالیٰ سے ملے اور وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں حضور ﷺ نے فرمایا کہ مت سناؤ۔ کیونکہ میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ اس پر تکیہ (اعتقاد) کر لیں گے (اور پھر اعمال میں کوتاہی کریں گے)۔
(بخاری)

یہ حدیث اس بارے میں نص ہے کہ باوجودیکہ حدیث کا یہ مضمون شریعت کے مقاصد غفیبہ میں سے تھا مگر بعض لوگوں تک اس لیے پسند نہیں کیا گیا کہ وہ اس سے متفر ہوتے (تقصان اٹھاتے)۔

یہی اسی طرح جو کتاب یا کوئی فن کسی خاص طالب علم کے لیے نامناسب ہو اس کو اس سے روکنا معلم کے ذمہ لازم ہے اور اس طالب علم کو بھی اس کی اطاعت ضروری ہے۔ (اصلاح اخلاص۔ ص ۲۹۷)

استعداد پیدا کرنے اور ابتدائی کتابیں پڑھانے کا طریقہ

اب تک طریقہ یہ ہے کہ پہلے طالب علم عبارت پڑھتا ہے اور مدرس مطلب بیان کر دیتا ہے اگر کسی کو کچھ شبہ ہو اور یافت کر لیا ورنہ آگے چل پڑے یہ طریقہ مبتدیوں بلکہ حوصلین کے لیے بھی غیر نافع ہے صرف ایسے متقی طلبہ کے لیے نافع ہے جو قاعدہ استعداد حاصل کر چکے ہیں اور بڑے اساتذہ کے یہاں مستفید ہو رہے ہیں۔

اس میں اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ طلبہ کی استعداد سے کام لیا جائے۔ بلا ضرورت ان کی مدد نہ کی جائے خود ان ہی سے مطلب کی تقریر کرائی جائے نیز ہر قاعدہ و مسئلہ کی کثرت امثلہ سے مشق کرائی جائے البتہ جو مقام طلبہ کی استعداد سے باہر ہو اس کی تقریر خود کرے۔

یہ طریقہ تو سارے دروس کے لیے مفید ہے ورنہ ابتدائی کتابوں میں بہت ضروری ہے مثلاً میزان، مقصد (یا کوئی بھی ابتدائی درجہ کی کتاب) میں ایسا نہ کیا جائے کہ سبق پڑھایا اور اس کو رو کر سن لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہر سبق کی بکثرت مثالوں سے مشق کرائی جائے مثلاً ماضی کی بحث پڑھائی جائے تو کم سے کم اس کے تین چار سو مختلف صیغوں کی مشق کرائی جائے اور مصاروے کے ماضی کے صیغے بخوائے جائیں اور ماضی کے صیغوں کی اردو کی جائے کہ اس کی عربی بتادیں اگرچہ اس اجراء میں ایک ہی سبق میں کئی روز صرف ہو جائیں۔

اسی طرح جب نحو میر تک پہنچے تو ہر قاعدہ کے متعلق چھوٹے چھوٹے عربی کے جملے دے کر اردو ترجمہ اور اردو کے جملے دے کر عربی بنوائی جائے حتیٰ کہ نحو میر کے ختم پر طویل طویل سلیس عبارتیں اردو کی دے کر عربی بنوائی جائے اور سلیس عربی کا ترجمہ کرایا جائے اس طرح جب نحو میر ختم ہوگئی تو شرح مائت عامل و ہدایۃ الفو کی عبارت طالب علم خود صحیح پڑھے گا اور اگر کہیں غلطی کرے تو بتلایا نہ جائے بلکہ اس سے خود قاعدہ پر جواب طلب کیا جائے۔

برفن کی ابتدائی کتابیں اور بلاغت و فقہ پڑھانے کا طریقہ

برفن کی تعلیم اسی طریقہ پر ہو مثلاً بلاغت شروع ہو تو ہر قاعدہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور اشعار جاہلیت دے کر بلاغت کے قواعد کو جاری کیا جائے، اسی طرح فقہ میں ہر کتاب (دباب) کے موافق چھوٹے چھوٹے مسئلے دیے جائیں کہ بحوالہ کتب ان کے جواب لکھیں۔

اس طریقہ میں گو پہلے مدت زیادہ لگے گی لیکن چونکہ استعداد بڑھنے سے جی بڑھے گا اور توجہ زیادہ

ہوگی تو آگے چل کر وقت بھی کم صرف ہوگا اور ابتداء کی کسر انتہاء میں نکل آئے گی۔
(تجدید تعلیم و تبلیغ - ص: ۸۰)

عبارت کی اصلاح اور اس میں روک ٹوک کرنا بہت ضروری ہے

علی غلطی پر متنبہ نہ کرنا تو اور بھی غضب ہے کیونکہ اس کا تو انہوں نے بالخصوص التزام کیا ہے بعض معلمین کی عادت دیکھی گئی ہے کہ شاگرد پہلو میں بیٹھا ہوا غلط پڑھ رہا ہے اور یہ بہرے کو نکلے بنے بیٹھے ہیں۔
(اصلاح انتخاب - ص: ۷۹۵)

استعداد ادا چھی بنانے کے لیے صرف تین باتیں کافی ہیں

بس طالب علم تین باتوں کا لحاظ رکھے اور ہمیشہ کے لیے ان پر دوام رکھے ان شاء اللہ اس کی استعداد اچھی ہوگی اور یہ تین باتیں اس کے واسطے کافی ہوں گی۔

(۱) ... ایک یہ کہ سچی سے پہلے مطالعہ کرے۔

(۲) ... دوسرے سچی سمجھ کر پڑھے، بغیر سمجھے نہ چلے۔

(۳) ... تیسرے یہ کہ سچی پڑھنے کے بعد ایک بار اس کی تقریر کر لی جائے خواہ تھا یا جماعت کے

ساتھ تکرار کر کے اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادہ محنت کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔

(التفہیم - ص: ۱۵۲، ۱۵۳ الحدود والقيود)

تقسیم اوقات اور جماعت بندی

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم پر مرد غالب ہو گئے کہ آپ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا، ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیجئے آپ ﷺ نے ان کے لیے وعظ و نصیحت اور احکام الہی سنانے کا ایک دن مقرر فرمایا۔
(بخاری)

اس حدیث سے تعین و تقسیم اوقات و جماعت بندی کا طلباء کے لیے مصلحت ہونا معلوم ہوتا ہے جس کی ایک عظیم مصلحت یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے جدا سبقت مناسب ہے تو سب ایک مجلس میں کیسے مجتمع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مورد حدیث یعنی کسی سائل کو کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتا دیا کہ اس کا دہال اس بتانے والے پر ہے اور جس شخص نے اپنے بھائی مسلمان کو مشورہ دیا کہ وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے تو اس نے اس کی خیانت کی۔

اس حدیث میں غلط مسئلہ بتلانے کا گناہ ہونا اور غلط بات بتا دینے کا خیانت ہونا صاف منصوص ہے۔
بعض مدرسین کی عادت ہوتی ہے کہ کسی مقام پر خود بھی شبہ ہے مگر شہرہ و ظاہر کرنا چاہتے،

کچھ گڑھ مڑھ کر کے تقریر کر دیتے ہیں گویا اس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس مقام کی یہی تقریر ہے حالانکہ خود بھی یہ اطمینان نہیں۔

بعض مدرسین و مفتیین کی عادت ہوتی ہے کہ طالب علم یا سائل سے اپنا جہل چھپانے کے لیے غلط سلسلہ ہانک دیتے ہیں اور اگر طالب علم قبول نہیں کرتا اور کچھ خدشہ کرتا ہے تو کبھی مغالطات و تشوہات سے اور کبھی غصہ اور سب و شتم (ڈانٹ پھٹکار) سے اس کو خاموش کر دیتے ہیں، اتنا کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ مقام ہماری سمجھ میں نہیں آیا پھر سوچیں گے یا کہ دوسرے مدرس سے خود پوچھ لیں گے یا اس طالب علم ہی کو پوچھنے کی اجازت دے دیں۔ اس سے عار آتی ہے۔ (اصلاح انکتاب۔ ص ۲۹۱: ۲۹۳)

جو بات معلوم نہ ہو یا شبہ ہو تو صاف طور سے لاعلمی ظاہر کر دے

جناب رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کون عالم ہوگا آپ نے بہت سے سوالوں پر ”لا ادری“ (مجھے معلوم نہیں) فرمادیا۔ اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت بتا دیا۔ اور واقعی جب کل علوم کا احاطہ حق شانہ کا خاصہ ہے تو بعض چیزوں کا نہ جانتا ممکن کے لوازم سے ہے تو اس ملازم کا اقرار کر لیا تو کون سی نئی بات ہوئی۔

(اصلاح انکتاب۔ ص ۲۹۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بتا دے اور جو نہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ کہہ دے کہ اللہ جاننے والا ہے کیونکہ یہ کہہ دینا بھی علم کی بات ہے۔

(بخاری)

اس حدیث میں صریح تاکید ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو کہہ دے کہ معلوم نہیں اس کے مطابق عمل کرنا علم اور طالب علم دونوں کا حق ہے۔ (اصلاح انکتاب۔ ص ۲۹۳)

حضرت تھانویؒ کا معمول

میں نے جب درس و تدریس کا کام شروع کیا اس کا التزام رکھا ہے کہ جو بات مجھے معلوم نہ ہوئی صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں خواہ شاگرد سوال کرے یا کوئی اور، یہ بات مجھے اپنے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب سے حاصل ہوئی۔ (جلاس حکیم الامت۔ ص ۱۱۵)

جس بات میں شبہ ہو یا معلوم نہ ہو تو اپنے ماتحت چھوٹے مدرسین سے پوچھ لے یا شاگردوں کو پوچھنے کی اجازت دے دے

یہ بات میں نے مولانا یعقوب صاحب میں دیکھی اور آج تک کسی میں نہ دیکھی کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو فوراً اپنے ماتحت مدرسوں کے پاس چلے گئے اور مجمع میں جا کر یہ کہہ دیا کہ مولانا میں اس کا مطلب

نہیں سمجھا ہوں مجھے سمجھا دیجئے۔ اور جب وہاں سے آئے تو صاف صاف طالب علموں سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے اور پھر پڑھانے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم بھی صحیح مطلب بیان کر دیتا تھا تو فوراً مان لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی تم ٹھیک کہتے ہو میں غلط سمجھا اور کئی کئی بار فرماتے اور حاجی امداد اللہ صاحب کی بھی یہی حالت تھی کہ اپنے خدام سے مسئلہ پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ (مزید الجہد۔ ص ۱۲۵، الفصل والوصول)

اگر غلط تقریر ہو گئی تو اس سے رجوع کر لیتا چاہیے رجوع نہ کرنے کی خرابیاں

تقریر کے بعد از خود طالب علم کے مسئلہ کرنے سے اگر اطلاع ہو گئی ہو تو فوراً اس تقریر سے اپنا رجوع ظاہر کر دینا چاہیے ورنہ غلط تقریر کرنے میں یا غلطی پر از سر نہ ہونے میں چند خرابیاں ہیں۔

(۱) ... ایک تو گناہ جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا۔

(۲) ... دوسری خرابی یہ کہ اگر طالب علم کو معلوم ہو گیا کہ یہ تقریر غلط ہے تو استاذ کی طرف سے طبعی طور پر تنفر (نفرت) اور اس کی تحقیر قلب میں پیدا ہو گئی اور اس کے ہوتے ہوئے استاذی کا حق ادا کرنا سخت دشوار ہے تو استاذ کا یہ فعل ایک واجب کے ظل کا سبب بنا (جو کہ معصیت ہے) اور معصیت کی اعانت معصیت ہے اور اگر طالب علم کو پتہ نہ لگا تو وہ بچارہ عمر بھر کے لیے جہل میں مبتلا ہوا۔ پھر یہی سلسلہ آگے معلوم نہیں کہاں تک چلے گا پھر اس دہال کی کوئی حد ہی نہیں۔ ذرا سی عاری کی وجہ سے دوزخ کو اختیار کرنا کون سی عقل یا دین کی بات ہے۔

(۳) ... تیسری بات یہ ہے کہ استاذ کے اخلاق اکثر شاگرد میں سرایت کرتے ہیں یہی ہٹ دھرمی کی صفت ذمیر اس میں بھی پیدا ہو جائے گی اور استاذ صاحب اس حدیث کے مصداق بنیں گے "من من منہ سبنة فعليه وردها الخ" یعنی جو شخص کوئی برا کام جاری کرتا ہے اس کو اس پر بھی گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی یہ کام کرے گا اس کا بھی گناہ ہوگا۔

بہر حال گناہ بھی ہے اور شاگرد کے حقوق کی اصاحت (حق تلفی) بھی کیونکہ اس کو جہالت میں مبتلا کرنا ایک جسم کا فحش (دھوکہ) اور خیانت ہے۔ (اصلاح اطفال۔ ص ۲۹۲)

غلط بات سے رجوع کر لینے کا فائدہ

اس طریقہ میں یہ نفع ہے کہ طالب علم کو مدرس پر ہمیشہ وثوق (اعتماد) رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ بتایا جا رہا ہے سب صحیح ہے اور جہاں اس طریقے پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ بات کو بتایا جاتا ہے۔ اکثر طلبہ ان کی ہٹ دھرمی کو سمجھ جاتے ہیں وہاں معصیت ہوتی ہے اور جب تک کہ اس کے سبق بھی خراب ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس اقرار سے طالب علم بگڑ جاتا ہے حالانکہ یہ محض لغویات ہے بلکہ اور زیادہ سنور جاتا ہے اس کو مدرس پر وثوق ہو جاتا ہے۔ (دعوات مجددیت۔ ص ۱۱۸/۱۱۹)

آج کل کے مدرسین کی بد حالی اور درس کی ناکامی کے اسباب

آج کل تو اپنا رنگ جانے کو اور تقریر (زبان) صاف کرنے کو یوں ہی اٹل ٹپ ہاکتے رہتے ہیں چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہاں تک کہ اگر طالب علم کوئی صحیح بات بھی سمجھ جاتا ہے (اور اس کو کہتا ہے) اور اپنی زبان سے چونکہ اس کے خلاف کُل میا توچ کرنے کے لیے اسی کو ہاکتے جاتے ہیں۔

(مزید الجید۔ ص: ۳۵)

اور کبھی غصہ اور سب و شتم (ڈانٹ پٹکار) کے ذریعہ طالب علم کو خاشاوش کر دیتے ہیں، بعضے جملے (چڑے) (مراج کے استاد ایک پر خفا ہوئے تو درس ختم تک برستے ہی رہتے ہیں۔ (اصلاح انقلاب) آج کل بعض مدرسین خود ہی کچھ محنت نہیں کرتے، بے پروائی کے ساتھ بے ترتیب تقریر کرتے ہیں اس لیے اگر طالب علم بھی گزبذ کرتے ہوں تو ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کون سا حق ادا کر رہے ہیں ان کی تقریریں ہی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے ضائع ہو جانے کا ان کو قلق (الوس) ہو جس نے جانفشانی کر کے تقریر کی ہو اور پھر اس کی ناقدری کی جائے اس کے دل سے پوچھئے کہ کس قدر وقت (اور رنج) ہوتا ہے۔

کوئی درسی فن مشکل نہیں اگر ترتیب سے ہو اور کوئی فن آسان نہیں اگر جلا ترتیب ہو بس یہ چیز مفقود ہے مدرسین اور محصلین دونوں میں۔

(حسن المعری۔ ص: ۳۹۰)

فصل ۳

درس میں لمبی چوڑی تقریروں سے احتراز

تقریروں کے وقت اس کا بھی خیال رکھیں کہ تحقیقات اور زیادات کو بالکل حذف کریں درس کے وقت جو ایسی فضولیات بیان کی جاتی ہیں وہ اس لیے بھی مفید نہیں کہ کسی کو بھی یاد نہیں رہتیں اور اضافت وقت کا نقصان علیحدہ، استعداد کی ضرورت ہے جو کتاب سے پیدا ہوتی ہے ان تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مدرس کے لیے لیکچر کا طرز بہت معسر ہے۔

(تعلیم البیان در حوات عیدیت۔ ص: ۱۲۸)

ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے پڑھانے کا طریقہ

ہمارے بزرگوں کے پڑھانے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ حضرات محض کتاب کو مل فرما دیتے تھے اور زائد کچھ نہ بتلاتے تھے ہاں اگر کوئی بہت ضروری بات ہوتی تو اس کو فرما دیتے تھے۔ (حوات عیدیت۔ ص: ۱۲۷)

نیچے درجات کے طلبہ کو اونچے درجات کی باتیں ہرگز نہ بتلانا چاہیے

میں محصلین کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنا طرز تعلیم بدل لیں، طالب علم کی حیثیت کے موافق تقریر کیا

کریں میزان الصرف میں شرح جامی نہ پڑھایا کریں میں نے ایک مدرس کو دیکھا کہ وہ اللہ کے بندے میزان میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ الحمد للہ جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے الف لام کی چار قسمیں ہیں: ایک جنسی ایک عہد خارجی ایک عہد ذہنی ایک استغراقی، بھلا یہ مضامین میزان میں بیان کرنے کے ہیں؟ بس وہ مدرس صاحب بیان کر رہے تھے اور طالب علم ان کا منہ تک رہا تھا میں نے کہا اس بچہ کو نہ دیکھو تو الف لام استغراق ہی کا ہوتا ہے اور کہیں کا نہیں ہوتا کیونکہ اس الف لام نے اس کو مستغرق بنا دیا ہے۔
(التلخیص ص: ۲۸)

وہ ایک مبتدی کو میزان پڑھا رہے تھے اور اس کے خطبہ میں الف لام تعریف کی قسمیں بیان کر رہے تھے میں نے کہا مولوی صاحب اس غریب کی کیوں راہ مار رہے ہو؟ یہ ان سب مضامین کو جزو میزان سمجھے گا اور مشکل سمجھ کر میزان ہی چھوڑ دے گا۔
(دعوات عہدیت ص: ۱۱۸ تعلیم البیان)

سوال سے زائد ضروری اور مفید باتیں بتلاتا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ محرم کیا کپڑا پہنے؟ فرمایا کہ کرتہ اور عمامہ اور پاجامہ اور درس و مصلحین کا رنگہ ہوانہ پہنے جو تانہ ہو تو موزے پہنے اور ان کو جوتے کی طرح کاٹ لے۔ (بخاری باب من اجاب المسائل باكثر مما سألہ)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر طالب علم کوئی بات پوچھے مگر کوئی اور ضروری بات پوچھنے سے رو جائے تو شفقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف اس کے سوال کے جواب پر اکتفاء نہ کرے بلکہ دوسری بات از خود بتلا دے۔
(اصلاح انقلاب ص: ۳۰۲)

مشکل مقامات کو پڑھانے کا طریقہ

صدر (ایک کتاب کا نام ہے) میں مشافہ بالتکریب کی بحث ایک مشہور بحث ہے کانپور میں ایک مولوی فضل حق طالب علم مجھ سے صدر پڑھتے تھے جس دن یہ مقام آیا تو میں نے بغیر کسی اہتمام کے معمولی طور سے اس کی تقریر کر دی جب انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا تو میں نے کہا کہ یہی مقام ہے کہ جو مشافہ بالتکریب کے لقب سے مشہور ہے ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔
بڑی کوشش اس کی ہوئی چاہیکہ کتاب کو پانی کر دے نہ یہ کہ اپنی فضیلت کا اظہار کرے، امتحان میں یہی سوال آیا مولوی فضل حق صاحب نے اس مقام کی جو تقریر لکھی تھی متحج بھی اس پر عیش کرتے تھے بعض نے کہا کہ ہم نے اس مقام کی ایسی تقریر کبھی نہیں دیکھی۔
(تعلیم البیان ص: ۱۲۹)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے کا خاص طریقہ

(۱) میں نے اپنے پڑھانے کا طرز ہمیشہ یہی رکھا ہے کہ نفس کتاب کو حل کر دیا اور زائد کبھی نہیں

بیان کیے اور حل بھی اس طرز سے کیا کہ بڑے بڑے مشکل مقامات بھی کبھی طالب علموں کو مشکل معلوم نہیں ہوئے۔
(تعلیم الیادان۔ ص ۱۲/۱۲۹)

(۲) فرمایا کہ میرا پہلے ہی سے قاعدہ تھا کہ طالب علم سے مقامات پوچھ لیتا تھا بس وہ مقام خود بخود حل ہو جاتا تھا لوگ بجائے اس کے کہ میرے اس طرز سے خوش ہوں اور برامانتے تھے دق (پریشان) کرتے ہیں۔ (لیکن یہ طریقہ بہت مفید ہے)۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۲/۱۲۸)

(۳) میرا یہ بھی معمول تھا کہ جس بات میں شرح صدر نہ ہو فوراً کہہ دیا کہ یہاں میری سمجھ میں نہیں آیا تم بھی غور کرو میں بھی غور کروں گا۔
(مزید الجید۔ ص ۳۶/حسن العزیز ۲)

درس میں تقریر کیسی ہونی چاہیے؟

تقریر ہمیشہ صاف اور کافی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو انجمنی الفاظ برتنے کا شوق ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ تبحر (علامہ ہونے) کی دلیل ہے۔ مانوس الفاظ برتنے چاہئیں، مولانا یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں مجھے بہت نا پسند ہیں ایک تو تقریر میں لغت بولنا، دوسرے تقریر میں شکست لکھنا، تقریر سے مقصود انہم ہوتا ہے اور یہاں ابہام ہو جاتا ہے۔

اگر نفس کتاب اور کتاب کے مضمون پر اشکال ہو

فرمایا کہ جب میں کانپور میں پڑھاتا تھا اور طالب علم کو کتاب پر شبہات ہوتے اور مجھ سے الجھتے تو میں صاف کہہ دیا کرتا تھا کہ میں ناقل ہوں اور ناقل بھی ایسا کہ کتاب کی صحیح کا ذمہ دار نہیں۔ یہ بتاؤ جو کتاب میں لکھا ہے اس کا وہ مطلب ہے یا نہیں جو میں نے بیان کیا ہے طالب علم کہتے ہیں کہ صاحب جو کتاب میں لکھا ہے اس کا مطلب تو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو میں ان سے کہتا کہ بس آگے چلو میں نے کتاب حل کرنے کا اہتمام کیا ہے سو کتاب حل ہو گئی اب کتاب میں غلطی یا مصنف کی لغزش یہ سب ممکن ہے نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، نہ تم اس کے ذمہ دار تم بھی سوچو میں بھی سوچوں گا سبق کو کیوں غارت کرتے ہو۔
(مزید الجید۔ ص ۳۶)

﴿فصل ۳﴾

سبق پڑھانے میں طلبہ کے نشاط ذوق و شوق کی رعایت کرنا

حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ ہر جمعرات کو وعظ سنایا کرتے تھے کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت روز وعظ کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روز وعظ کہنے سے یہ امر مانع ہے کہ میں تم کو طول نہیں کرنا چاہتا (اکتا نا نہیں چاہتا) اور تمہاری خبر گیری اور نگہداشت لسی کرتا ہوں جیسی رسول اللہ ﷺ ہماری خبر گیری فرمایا

(بخاری و مسلم)

کرتے تھے تاکہ ہم ملول نہ ہوں (اکتا نہ جائیں)۔

اس حدیث سے مستفیدین للعلوم (علم حاصل کرنے والوں) کا ایک حق یہ معلوم ہوا کہ ان کے نشاط و شوق کو باقی رکھے۔

پس اس میں یہ بھی داخل ہو گیا کہ مشق اسکا زیادہ نہ پڑ جائے اسی طرح کتابیں اتنی نہ شروع کرادے کہ (طلبہ) اکتا جائیں۔

اور اگر وہ اس مقدار کے متحمل نہ ہوں یعنی اس کا مطالعہ اور تحریر و ضبط دشوار ہوگا تو بوجہ ادنیٰ منع ہوگا۔ اسی طرح وقت میں اس کی رعایت کریں کہ ان کی طبیعت تازہ ہو کھانے کا (شدید) تقاضہ کسل اور اسی طرح نیند کا غلبہ یا اور کسی سبب سے دماغ پریشان نہ ہو۔

بعض مدرسین ان امور میں غفلت کی وجہ سے طلبہ کو اس قدر زحج کر دیتے ہیں (یا تو وہ بھگ جائیں یا اسحاق میں ناغہ کرتے ہیں) یا استعداد حاصل نہیں ہوتی اور وہ اسی میں مست ہیں کہ ہم طلبہ کے ساتھ خوب محنت کرتے ہیں حالانکہ وہ سب محنت اکارت جاتی ہے اس کی نظیر ہے۔ "أَلْبَيْنُ ضَلَّ سَخْنَهُمْ لِي الْحَنِيبَةُ الدُّنْيَا وَهُمْ يَخْشَوْنَ أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ ضَنْعًا" ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہو گئی وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

(اصلاح انقلاب، ص ۲۹۴)

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا ارشاد

مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ شوق باقی رکھ کر کام کیا کرو یعنی سارا شوق پورا کر کے کام سے نہ اٹھا کر دہلکے ایسے حال میں اٹھ کھڑے ہو کہ کچھ حصہ شوق کا باقی ہو پھر خود ہی فرمایا: چکی (پھر گئی) پر دوڑ ایٹ کر اس کو پھراتے ہوئے تھوڑا دوڑا نہیں اتارا کرتے بلکہ تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سہولت سے پھر لوٹ آئے اگر سارا دوڑا اتر جائے تو دوبارہ چڑھانا پڑتا ہے اسی طرح سارا شوق ختم کر کے کتاب چھوڑ دو گے تو دوسرے دن از سر نو شوق پیدا کرنا پڑے گا اس لیے تھوڑا سا شوق باقی رکھ کر کتاب چھوڑا کر دنا کہ اگلے دن کتاب پڑھنے کو خود ہی چاہے۔ (التبلیغ، ص ۲۰۳، الحدود والقيود)

ناغہ کی بے برکتی

الضباط اوقات میں بڑی برکت ہے کوئی کام مشکل نہیں رہتا اور ناغہ میں بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے چاہے تھوڑا ہی سا ہو لیکن ناغہ نہ کرے۔

مولانا مملوک علی صاحب کو جس روز کام ہوتا ایک دو سطر ہی پڑھاتے تھے لیکن فرماتے تھے کہ ناغہ نہ ہونا چاہیے۔

میں بھی جب مضمون یا کتاب لکھتا ہوں تو ناغہ نہیں کرتا بعض روز بالکل فرصت نہ ملتی تو رکت کے لیے صرف ایک ہی سطر لکھوں اس سے تعلق قائم رہتا ہے ورنہ اگر ناغہ ہو جائے تو پھر بے تعلق ہو کہ مشکل سے دوبارہ نوبت آتی ہے۔
(حسن الصریح۔ ص: ۵/۶۴)

کم از کم ایک روزنی چھٹی ضرور ہونا چاہیے

ہفتہ میں کم از کم ایک روز کی تعطیل ہونا ضروری ہے یعنی (درستین) تعطیل میں بھی طالب علموں کی جان مارتے ہیں اور اس کو اپنی بی بی کا گزاری سمجھتے ہیں۔
(اصلاح و انقلاب۔ ص: ۲۹۴)

شروع میں کم اور اخیر میں زیادہ پڑھانا

بہی حال درس میں ہے کہ آخر میں بہت زیادہ پڑھانا ہوں جب کہ طالب علم تحمل ہوں آج کل کے نوجوانوں کی ہتھیں ہی پست ہیں ورنہ اگر صحت کریں تو حق تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ (حسن الصریح۔ ص: ۱۵۴۱)
جد سے زائد محنت لینا اور کتابیں زبانی یاد کرانا

اب میں درستین و مستدرستین (طلبہ اور اساتذہ) سے کہتا ہوں کہ محنت اتنی کرو اور محنت اتنی لو جس کا قفل ہو سکے بعض درستین طلبہ کو بعض کتابیں حفظ کراتے ہیں یاد رکھو! یہ محض فضول ہے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔
(التلخیص ص: ۱۲۰۳ اور الفیور)

صرف چار باتوں کے التزام سے یقیناً استعداد بن جائے گی

بس تین چیزوں کا التزام کر لیں پھر چاہے کچھ یاد رہے یا نہ رہے میں ٹھیکہ لیتا ہوں کہ علمی استعداد پیدا ہو جائے گی اول تو سبق کا مطالعہ کریں پھر استاد سے کچھ کر پڑھیں پھر ایک مرتبہ اپنی زبان سے تقریر کر لیں اور ایک چوتھی بات درج احسان میں ہے یہ کہ آموختہ بھی بلا التزام پڑھتے رہا کریں بس پھر نہ رٹنے کی ضرورت ہے نہ محنت کرنے کی۔
(انفاس ص: ۲۵۷۳)

آج کل استعداد نہ بننے کی عام وجہ

ایک طرف تو تحصیل علم کے سامان پہلے مقابلہ میں زیادہ فراہم ہیں، کتابوں کو لیجے حضرت شاہ اسحاق صاحب کے درس میں بانیس آدمی بخاری شریف میں شریک تھے اور صرف ایک نسخہ مناسب اس سے نقل کر کے پڑھتے تھے آج ہر درس کی کتاب بلا اس محنت و مشقت کے ہر طالب علم کے پاس موجود ہے لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ نہ کتاب کی طرف توجہ نہ اساتذہ سے اس نہ شوق طلب نہ مطالعہ نہ تکرار۔ دستار فضیلت زیب سر ہو جاتی ہے اور استعداد کی یہ حالت ہے کہ عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے۔
(تجدید تعلیم و تلخیص۔ ص: ۷۷)

املاء تک درست نہیں۔

آج کل کے مدرسین کا نقص

آج کل کے مدرسین (گویا) عالم اور قصائی ہیں جن میں شفقت نام کو نہیں، میں نے ایک بچہ کو دیکھا اس کی عمر چار برس سے زیادہ نہ ہوگی اور لڑکے اس کو ڈنڈا ڈولی کیے لارہے ہیں افسوس ہے! کہ اکثر بچے انہیں ذاکسین (ذبح کرنے والوں) کے قبضہ میں آتے ہیں اور وہ تباہ اور برباد ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اس برتاؤ سے یا تو طبیعت کند ہو جاتی ہے یا پڑھنا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ پرانا مقولہ ہے کہ حافظہ حق ابدی ہماری چیز اتھار۔

صاحبو! استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرئی ہو اور اگر وہ میاں نہ کر سکے تو وہ استاذ بننے کے قابل نہیں ایک طرف تو تربیت ہو ایک طرف تعلیم مجدد کیجئے یہ شخص کس شان کا لگا ہے۔

(دعواتِ مبدیت۔ ص ۱۳۸، عمل دین کی ضرورت)

باب نمبر ۸

امتحان لینے کا ثبوت

حضرت عبداللہ بن مرثدہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ وہ پتہ جہز نہیں ہوتا اور مسلمان کے شل (مشابہ) ہے تاؤ وہ کیا ہے سب لوگ جنگل کے درختوں کو سوچنے لگے کہ کون سا درخت اس شان کا ہے میرے دل میں آیا کہ یہ سمجھو کہ درخت ہے مگر میں چھوٹا تھا اس لیے میں نے حیا کی اور چپ رہا۔ پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ارشاد فرمائیے کہ کون سا درخت ہے تو آپ نے فرمایا کہ سمجھو کہ درخت۔ (بخاری)

اس حدیث پاک سے طلبہ کے امتحان لینے کی محمودیت ظاہر ہے جس کے فوائد مشاہد ہیں پس ان فوائد کے اہتمام کے لیے امتحان لینا یہ بھی بوجہ حقوقِ عبادہ کے ہے۔ (اصلاحِ انقلاب۔ ص ۲۹۶)

امتحان لینے کا طریقہ امتحان تقریری ہو یا تحریری

فرمایا: آج کل جو تحریری امتحان رائج ہے میں تو اس کا مخالف ہوں اس میں طلبہ پر بڑی مشقت و گرائی پڑتی ہے امتحان سے مقصود تو استعداد کا دیکھنا ہے سو طالب علمی کے زمانہ میں اس قدر استعداد کا دیکھنا کافی ہے کہ اس کتاب کو یہ اچھی طرح سمجھ بھی گیا ہے یا نہیں سو یہ بات کتاب دیکھ کر امتحان دینے سے بھی مٹوم ہو سکتی ہے۔

باقی رہا حفظ ہونا یہ پڑھنے پڑھانے سے خود ہو جاتا ہے بلکہ طالب علمی کے زمانہ کا حفظ یاد بھی نہیں رہتا اور دماغ مفت میں خراب ہو جاتا ہے۔

میرا کانپور میں ہمیشہ تقریری امتحان ہوتا تھا اور شرح و حواشی دیکھ کر بھی جواب دینے کی اجازت تھی جس سے طلبہ دعا دیتے تھے بس اس قدر دیکھ لے کہ اس مقام کو یہ طالب علم مطالعہ سے یا شروح و حواشی کی اعانت سے حل بھی کر سکتا ہے یا نہیں باقی اس سے زیادہ کچھ بڑا ہے اور اس رائے کو میں نے دوسرے مدارس میں بھی پیش کیا مگر ”امنا“ تو ہے لیکن ”عملنا“ نہیں ہے۔ (انٹرمیڈیٹ۔ ص: ۲۳۵۹۔ مخطوطات۔ ص: ۱۰۷)

سند اور دستار بندی

بعض طالب علم مدرسین سے خود درخواست کرتے ہیں کہ سند لکھ کر دیجئے سند مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خاک نہیں آتا اگر صاحب کمال ہیں تو بڑی سند یہ ہے کہ طالب علم لے کر بیٹھ جائیں پھر خود ان کا اہل کمال ہونا ظاہر ہو جائے گا اور اگر کچھ نہیں آتا تو لاکھ سندیں ہوں کچھ بھی نہیں، سند لے کر طالب علموں کو پڑھانے بیٹھے انہوں نے سوالات شروع کی کیا ان کا طالب علموں سے یہ کہنا کافی ہو جائے گا کہ دیکھو میرے پاس یہ سند موجود ہے گو اس وقت مجھے نہیں آتا لیکن میرے معتقد رہتا کیونکہ میرے پاس سند موجود ہے۔ واپس ات اور خرافات (کی باتیں) ہیں۔ کیا رکھا ہے سند اور دستار میں خیر اگر اساتذہ خود عطا فرمائیں دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ وہ دوسری بات ہے باقی درخواست کرنا اور کوشش کرنا فضول حرکت ہے۔ (حسن العزیز۔ ص: ۱۴۹)

سند دینے میں اہل مدارس کی ذمہ داری

بعض مدارس میں ایسے لوگوں کو سند فراغت دے دی جاتی ہے یا دستار بندی کر دی جاتی ہے جو بابتبار صلاح و عمل کے اس کے اہل نہیں ہوتے جب ان لوگوں کی علمی و عملی کوتاہیاں دوسروں پر ظاہر ہوتی ہیں تو سارے علماء کو ان پر قیاس کر کے سب سے بدظنی ہو جاتی ہے تو دین کے معاملات میں پھر کس سے رجوع کریں گے کس کے قول پر عمل کریں گے پھر دین کا کیا حشر ہو گا تو ان مفاسد کا سبب وہ بے احتیاط لوگ ہوئے جو نااہلوں کو قوم کے سامنے سند دے کر اہل ظاہر کرتے ہیں۔ (تجدید تعلیم و تبلیغ۔ ص: ۴۷)

آج کل سند کا اعتبار نہیں

اگر ہر شخص کا وعظ نہ سنیں اور یہ قید لگا دیں کہ کسی معتبر عالم سے اپنے عالم ہونے کی تصدیق کر داؤ۔ جب ہم وعظ سنیں گے تو یہ راستہ ہی بند ہو جائے اور سندوں کا اعتبار ہرگز نہ کیا جائے، جعلی سند تو ہر کوئی بنا سکتا ہے جب وہ تصدیق نہ کر سکا تو ایسوں کے ساتھ صرف یہ سلوک کر دیں کہ ان کو کھانا کھلا دیا اور وعظ سے منع کر دیا۔ (التبلیغ رحمت کے صحیح معنی۔ ص: ۱۱۵)

نا اہل کو سند دینا خیانت ہے

ہر شخص مقتدا بننے کے لائق نہیں ہوتا بعضے لائق بھی ہوتے ہیں ایسوں کو فارغ التحصیل بنا کر مقتدا بنا دینا خیانت ہے۔
(انتیغ۔ ص ۱۷۷)

سند اور دستار بندی کی شرعی و فقہی حیثیت

بعض مدارس کی رسم ہے کہ جب طالب علم نے کتابیں پڑھ لیں خواہ اس کی استعداد ہو یا نہ ہو اس کو فضیلت کی سند دے دیتے ہیں اور دستار بندی کر دیتے ہیں (لیکن) غور کرنا چاہیے کہ دستار بندی کی رسم واقع میں اساتذہ و مشائخ کی طرف سے عوام کے دربار اس امر کا اظہار اور شہادت ہے کہ یہ شخص ہمارے نزدیک اس قابل ہے کہ دین میں اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اس سے مسائل پوچھ کر عمل کیا جائے خلاصہ یہ کہ یہ شخص آج سے مقتدائے دین ہے جب اس کی حقیقت یہ ہے تو جو شرائط شہادت کے ہیں وہ اس میں بھی ہونا واجب ہیں۔ اور شہادت کی بڑی شرط یہ ہے کہ شاہد کو اس امر کا پورا علم و یقین ہو کہ جس کی شہادت دے رہا ہے وہ صحیح ہے تاکہ اس کو جھوٹ کا گناہ اور دوسروں کو دھوکہ دینے کا گناہ نہ ہو اور کسی کو اس سے ضرر نہ پہنچے اسی طرح یہاں بھی اس شخص کی نسبت پوری تحقیق ہونا چاہیے کہ (یہ شخص جس کو سند دی جا رہی ہے) مقتدائی الدین بننے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر علماء حاضرین کو اس پر پورا اطمینان ہو اور اس کی علمی و عملی حالت قابل قناعت ہو تو دستار بندی بہت خوب (اچھی) رسم ہے کہ اس میں ناواقفوں کے رد و بد اظہار ہو جاتا ہے بشرطیکہ تکلفات زائد جس میں کہ زیادہ اسراف لازم آئے نہ کیے جائیں اور بدوں اہلیت کے ہرگز ہرگز دستار بندی نہ کی جائے نہ سند دی جائے کہ بجز اضلال خلق (خلوق کو گمراہ کرنے کے) اس کا اور کیا ثمرہ ہے۔
(اصلاح الرسوم۔ ص ۱۵۵)

باب نمبر ۹

اصلاح و تربیت

اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں اہل مدارس کی ذمہ داری

اے محترم اور بزرگ قوم! حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”مصلحکم دافع و مصلحکم مسئول عن دعوہ“ تم میں سے ہر ایک تمہارا ہی ہے جس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔
پس اے حضرات اساتذہ! آپ اپنے حلقین اور طلبہ کے تمہارا ہی ہیں اور وہ آپ کی رعیت ہیں پس

ان کی عملی حالت سے اگر آپ بے قوجی برقیں گے تو کیا آپ سے مواخذہ نہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں طالب علم کی ہر حالت پر نظر رکھنی چاہیے بہت زیادہ جاسوسی کی تو ضرورت نہیں مگر اس کی کوئی بات اندازہ و قرائن سے یا کسی اور ذریعہ سے معلوم ہو جائے تو اس پر ضرور عیبہ کرنی چاہیے بالخصوص اخلاقی کمزوری کی ضرور اصلاح کرنی چاہیے اور واجبات و فرائض کے علاوہ سنن و مستحبات کا بھی اس کو پابند بنانا چاہیے۔

(آداب المعلمین بحوالہ حکیم الامت تھانوی۔ ص: ۱۰۸)

معلم کو اس کی رعایت بھی ضروری ہے کہ بچوں کے اخلاق خراب نہ ہوں۔ (التلخیص۔ ص: ۱۳۸۵)

اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں عام کوتاہی

یہ باب بالکل ہی مسدود ہو گیا ہے اساتذہ صرف سبق پڑھانے کو ضروری سمجھتے ہیں، تعلیم کے ساتھ تربیت کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔

کتاب ختم ہونے یا ترقی ہو جانے کی خوشی میں شیرینی تقسیم کرنا

ایک مقام سے خط آیا ہے کہ کسی کی ترقی ہو اور وہ (خوشی میں) شیرینی تقسیم کرے اگر ناموری اور تفاخر کے لیے ہو تو وہ ناجائز ہی ہے لیکن اگر ناموری کی نیت نہ بھی ہو جب بھی نام کا خیال آئی جاتا ہے اس کا کیا معیار ہے کہ ناموری کی نیت ہے یا نہیں؟

جواب تحریر فرمایا کہ محض ناموری کا خیال آ جانا مضر نہیں ناموری غرض اور مقصود نہ ہو یعنی یہ دیکھئے کہ اگر یقین ہو جاتا ہے کہ نام نہ ہوگا جب بھی شکر یا فرح کے لیے تقسیم کرنا یا نہیں۔ اگر کرتا تو ناموری کا قصد نہیں ہے ورنہ ہے۔

(تنبیہ) طلبہ کا آپس میں چندہ جمع کر کے مثالی تقسیم کرنا یا دعوت کرنا درست نہیں کیونکہ طلبہ ہر قسم کے ہوتے ہیں بعض طلبہ چندہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے محض شرعاً حضور میں دیتے ہیں اس طرح چندہ وصول کرنا درست نہیں جس کی تفصیل ”المعلم والعلماء“ میں چندہ کے بیان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں دیکھی جاسکتی ہے البتہ خوشی میں اگر کوئی ایک دو شخص شیرینی تقسیم کریں تو مذکورہ بالا شرط کے ساتھ جائز ہے یعنی جب کہ ناموری مقصود نہ ہو۔ (واللہ اعلم) (ملفوظات دعواتِ عبدیت۔ ص: ۱۹/۱۸)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ﷺ کسی سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے آپ ہم سے ایسے وقت آئے کہ نماز کا وقت آگیا اور ہم وضو کر رہے تھے جلدی کی وجہ سے ہم نے پاؤں دھونے میں جلدی کی کہ کچھ سوکھا رہ گیا آپ نے دیکھ کر دو تین بار فرمایا خبردار ہو جاؤ ورنہ کا عذاب ان ایڑیوں کے لیے ہے جو سوکھی رہ جائیں۔ (بخاری)

اس حدیث سے شاگرد کا حق ثابت ہوتا ہے کہ صرف ان کی تعلیم ہی پر اکتفاء نہ کرے بلکہ ان کے اعمال و اخلاق کی بھی حتی الامکان نگرانی رکھے جس طرح حضور ﷺ نے بعض لوگوں کے پاؤں خشک رہ جانے پر متنبہ فرمایا۔

احتمالات کی بناء پر باز پرس کرنا

صرف امر محتمل (احتمال کی بناء پر) اعتراض کرنا (بدگمان ہونا) کہاں جائز ہے تا دقتیکہ یقین نہ ہو جائے۔

البتہ حدیث اکث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مربی کو تربیت کے لیے احتمال کی بناء پر بھی باز پرس کرنا چاہیچنانچہ حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کے سلسلہ میں مربی کو احتمال کی بناء پر بھی باز پرس کی اجازت ہے مگر دوسرے شخص کو درست نہیں اور بے نیازی کی بات ہوگی۔ (حسن الصغیر۔ ص ۳۵۲)

چھوٹے طالب علموں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے

اکثر لوگ بچپن میں تربیت کا اہتمام نہیں کرتے یوں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچے ہیں حاما کہ بچپن ہی کی عادت بنتی ہوئی ہے جیسی عادت ڈالی جاتی ہے وہ اخیر تک رہتی ہے اور یہی وقت ہے اخلاق کی درنگی کا اور خیالات کی پختگی کا، بچپن کا علم ایسا بنتا ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ٹکتا الا ماشاء اللہ چنانچہ بچہ شروع میں ماں باپ کی گود میں رہتا ہے اور انہیں کو ماں باپ سمجھتا ہے بعد میں اگر کوئی شک ڈالے (کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں) خواہ کتنے ہی لوگ شک ڈالنے والے ہوں تو کبھی شک نہ ہوگا یہ ہے بچپن کے خیالات کی پختگی۔ (حسن الصغیر۔ ص ۳۷۷)

بچوں کی تربیت میں خود بڑوں کے اعمال کو بڑا دخل ہے

حکماء نے لکھا ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو کچھ بھی نہیں سمجھ رکھتا اس کے سامنے بھی نامناسب افعال نہ کرے تاکہ اس کے متخیلہ (دل و دماغ) پر ان افعال کا اثر نہ ہو بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جنین (بچہ ماں کے پیٹ میں) ہونے کی حالت میں بھی ماں کو اچھے اور پاکیزہ خیال رکھنا چاہیے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ (الاشرف۔ ص ۸۴ اور رمضان ۱۳۰۴ھ)

اصلاح کا عمدہ طریقہ

اصلاح کا یہ افضل طریقہ ہے کہ جو کام دوسروں سے کراانا چاہتے ہو ان کو خود کرنے لگو۔ (حسن الصغیر۔ ص ۲۳۹)

خیالات و نظریات کی تبدیلی میں اصلاح کا طریقہ

فرمایا کہ خیالات میں اصلاح مترد بھی ہوتی ہے اور جو کسی خیال پر جزم کیے ہو اس کی اصلاح نہیں ہوتی اس لیے ہم کسی کے پیچھے کیوں پڑیں جب حق واضح ہو گیا کتابیں چھپ گئیں اب کچھ بھی ہو۔ (کسی کے پیچھے کیوں پڑیں) (ملفوظات۔ ص ۱۷۷)

اصلاح و تربیت میں کسی کے پیچھے پڑ جانے کی خرابی

ایک تجربہ کی بات عرض کرتا ہوں وہ نہایت نافع و موثر ہے کہ کسی کے درپے نہ ہونا چاہیے اس میں کئی خرابیاں ہیں۔

۱۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو غرض کا شبہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ اس صورت میں فریق بندی ہو جاتی ہے پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔

۳۔ تیسرے یہ کہ شروع میں تو نیت کے اندر خلوص ہوتا ہے پھر جب بات کی جگہ ہو جاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے پھر ثواب نہیں ہوتا۔

اس پر لوگوں کی نظر کم ہو جاتی ہے یہ ہے بار یک بات اور حکم خداوندی بھی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "أَمَّا مَنْ اسْتَعْصَىٰ فَأَنُتَ لَهُ قَصْدِي" (الافاضات۔ ص ۱۷۰ نمبر ۴)

اصلاح عمل کی ضرورت اور اس کی صورت

عملی فساد میں اصلاح بھی ملنی ہونی چاہیے محض قوی اصلاح کافی نہیں عملی اصلاح کی ضرورت ہے۔

(انفاس بیسی۔ ص ۶۴۷)

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کے پاس بلا اجازت کے حاضر ہو گیا تو آپ نے اس کو لوٹا دیا اور ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کو طریقہ بتا دو اس طریقہ سے آئے اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم عملی بھی سنت ہے۔

اصلاح کے لیے شفقت کی ضرورت ہے

جب تک شفقت نہ ہو، پرورش کا خیال نہ ہو کوئی اور طریقہ اور کوئی تدبیر مطیع بنانے کی نہیں۔

(انفاس بیسی۔ ص ۶۴۷)

حد سے زائد شفقت و محبت بھی مضر ہے

افراط فی الشفقت (شفقت کی زیادتی) مضر ہے کیونکہ جتنی شفقت ہوگی اتنی ہی اس کی بے تمیز یوں میں (اضافہ ہوگا اور اس) سے زیادہ ایذا ہوگی اور بات بات میں رنج ہوگا یہ تو معلوم ہو گیا کہ افراط فی

الشفقت مضر ہے اور جو چیز کسی بری شئی کا سبب بنے وہ بھی بری ہے تو چونکہ افراط فی الشفقت مضر اور مکروہ ہے اس لیے جو چیز افراط فی الشفقت کا سبب بنے وہ بھی مضر ہے اور واجب التکرک ہوگی۔

(اشرف الموعونات۔ ص ۳۷)

اصلاح و تربیت میں مزاج و حالات کی رعایت کرنا ہر شخص کی اصلاح کا طریقہ جداگانہ ہوتا ہے اصلاح کے مختلف طریقے

(۱) ہر شخص کی اصلاح و مجاہدہ کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پر صرف ایک بات کہہ دینے کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ دوسرے پر (مار سے بھی) وہ اثر نہیں ہوتا۔ (حسن العزیر۔ ص ۲۳۹)

(۲) حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے روزہ کی حالت میں بوسہ کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرمادیا۔ اور دوسرے نے اجازت چاہی تو اجازت دے دی، بات یہ ہے کہ مخاطب کے اختلاف سے احکام میں اختلاف ہو جاتا ہے تربیت میں اختلاف مزاج کا لحاظ کرنا بڑے محقق کا کام ہے۔ (ملفوظات۔ ص ۳۶)

(۳) میرے ایک دوست نے (ایک ادارہ) میں رہنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت دے دی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ چند روز میں یہ وہاں کے مناسد دیکھ کر خود ہی چھوڑ دیں گے چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ رہے اور بصیرت کے ساتھ نفرت ہوئی۔ (ملفوظات۔ ص ۲۳۱)

(۴) ایک مرتبہ ہم ریل میں سفر کر رہے تھے ہمارے پاس ایک ڈپٹی صاحب بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی اور ان سے کچھ نہ کہا نماز پڑھ کر ان کے پاس آکر بیٹھ گئے میں پھر اسی طرح جس طرح پہلے انشراح کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا باتیں شروع کر دیں اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آیا اور ہم نماز کو اٹھے اور نماز کے بعد پھر اسی طرح باتیں کرنے لگا اس کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا اور وہ نماز کے سخت پابند ہو گئے کبھی بے زبانی بھی زبان سے زیادہ کام دیتی ہے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس وقت حضرت والہ نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی ہیں تو میں ذبح ہو گیا، میں تو سمجھتا تھا کہ نماز کے بعد مجھ سے بات بھی نہ کریں گے اس کو اہل طریق سمجھتے ہیں کہ اس وقت فصاحت کا کیا طرز اختیار کرنا چاہیے۔ (ملفوظات۔ ص ۱۲۴۔ التبیغ۔ ص ۱۰۳۳)

غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ یا سزا پر گزرنہ دینا چاہیے

(۱) غصہ کو جہاں تک ہو سکے روکو، غصہ کی حالت میں جو اس درست نہیں رہتے اس وقت مقدمہ (اور کوئی) فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ (تعلیم الدین۔ ص ۴۱)

(۲) غصہ کے وقت طبیعت بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے قبائح (برائیاں اور نقصانات) پیش نظر نہیں رہ جاتے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ کار و کنا ہمیشہ اچھا ہوا ہے اور جب اس کو جاری کیا گیا ہے تو ہمیشہ اس کا انجام برا ہوا ہے اور دل کو قلق (افسوس) بھی ہوا ہے، غصہ جب آئے تو یہ یاد رکھو کہ کسی قول یا فعل میں ہرگز تعیل (جلدی) نہ کرے، تمہوزے دونوں میں اس طرح کرنے سے تعدیل ہو جائے گی۔

(انفاس میسی: ص ۲۰۰)

(۳) غصہ میں بچوں کو ہرگز نہ مارا جائے بلکہ غصہ ٹھنڈا ہو جانے کے بعد سوچ سمجھ کر سزا دی جائے۔

(انفاس میسی: ص ۸۰۲)

(۴) حدیثوں میں غصہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے اس لیے میں ایسے امور میں غصہ کے وقت کبھی فیصلہ نہیں کرتا، غصہ ختم ہو جانے کے بعد جب تک تین چار بار غور نہیں کر لیتا کہ واقعی یہ سزا کا مستحق بھی ہے اس وقت تک سزا نہیں دیتا۔

(ملفوظات: ص ۴۲)

اگر بہت زیادہ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے

فرمایا کہ اگر کسی کو کسی پر غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سے (خود) ہٹ جائے یا اسے ہٹا دے اور ٹھنڈا پانی پی لے اور اگر زیادہ غصہ ہو تو یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے جب کہ وہ ہمیں معاف کرتے رہے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ اس شخص کی غلطی سے درگزر کر دیں ورنہ حق تعالیٰ بھی ہم سے انتقام لینے لگیں تو ہمارا کیا حال ہو۔

(ملفوظات: ص ۶)

اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں

(۱) ہمیشہ یاد رکھئے کہ تازہ غم میں کبھی دعا و نصیحت مفید نہیں ہوتی بلکہ الٹی اور معزز ہو جاتی ہے اور اس کے معزز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت نصیحت تو ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اپنے غم کے جذبہ کو روکو اور مصیبت زدہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے غم روکنے کی مگر چونکہ اس وقت غم کی شدت ہوتی ہے بس وہ غم دل ہی دل میں رہتا ہے اور زیادہ عرصہ تک غم کے رہنے سے قلب میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس سے مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(انفاس میسی: ص ۲۶۷)

(۲) جس امر میں شرعاً گنجائش ہو اس کے صادر ہونے سے دوسرے شخص کو سختی ہے اجتنباب کا حکم کرنا یہ آداب احتساب کے خلاف ہے نری سے بھی تو یہ کام ہو سکتا ہے مگر اس کا خیال کرنا اور اس پر عمل کرنا قبح کا کام ہے۔

(حسن المعری: ص ۱۱۳)

(۳) (میر و معمول ہے کہ) مجھے غلطیوں کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے میں اس کے مسلمات سے جواب دینا چاہتا ہوں چنانچہ مجھے میں آسانی ہو اور اس سے ایسی بصیرت ہوتی ہے کہ وہی

بتلانے سے نہیں ہوتی اس تعلیم کے دائرہ ہوتے ہیں اگر طبیعت سلیم ہے تو اصلاح ہو جاتی ہے ورنہ مٹا چھوٹ جاتا ہے اور عمر بھر کے لیے نجات ہو جاتی ہے (اس طرز پر لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ تعلیم کے بجائے تنقیحات شروع کر دیے ہیں)۔
(حسن العزیز۔ ص ۲۸۲۔ ص ۲۸۹)

اصلاح و تربیت کے لیے سختی کی ضرورت

(۱) بعض لوگوں کو بغیر سختی کے شفاء (اصلاح) نہیں ہوتی، یہ میرا بار بار کا مشاہدہ ہے اب اگر سختی نہ کروں تو خیانت ہے۔
(مزید الجید۔ ص ۱۱۷)

(۲) جب سختی نہیں کی جاتی اخلاق کا ازالہ نہیں ہوتا صرف بھائی میاں کہنے سے کام نہیں لگتا۔
(دعواتِ عیدیت۔ ص ۱۹۱۳۵)

(۳) یہ تجربہ ہے کہ اگر نرمی سے بخلا کر سمجھا دیا جائے تو اس (غلام کام) کا اس کو قبیح ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ سیاست ہی کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔
(۱۱۱ غاضات۔ ص ۴۶، ج ۲)

(۴) کانپور میں ایک لڑکا بہت شریر تھا بہت سے استاذ اس کو پڑھاتے پڑھاتے عاجز ہو گئے ایک میاں جی نے کہا کہ میں اس کو پڑھاؤں گا چنانچہ انہوں نے اس کو پڑھانا شروع کیا اور معمول کر لیا کہ اس لڑکے کے روزانہ دس لچیاں (چھڑی) لگا دیتے تھے پہلے دن اس کے دس لچیاں لگائی گئیں تو اس نے کہا کہ میں نے کیا خطا کی ہے۔ میاں جی نے کہا کہ کچھ خطا نہیں تھیں ضرورت ہے اس کی بس اسی طرح دس لچیاں روز لگا کرتی تھیں۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۹۱۳۳)

سختی کرنا کیا ظلم اور بد اخلاقی ہے؟

اگر سختی بد خلقی ہوتی تو حضور ﷺ سے کبھی صادر نہ ہوتی جن کے بارے میں ارشاد ہے "وانک لعلی خلقی غظیم" اور لہجے ایک مرتبہ ایک صحابی لفظ کے بارے میں حضور ﷺ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر بکری جنگل میں ملے تو اس کو حفاظت کے لیے اپنے قبضہ میں کر لیا جائے یا نہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اس کو لے آنا چاہیے ورنہ درندے اس کو ہلاک کر دیں گے پھر کسی نے پوچھا کہ اگر اونٹ ملے تو اس کو بھی ایسا ہی کیا جائے؟ اس پر آپ کو غصہ آ گیا اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا فرمایا کہ اس کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے وہ خود سوزی جانوروں کے مدفع کرنے پر قادر ہے درختوں سے پتے کھاتا ہوا اپنے مالک سے مل جائے گا اس بات پر حضور ﷺ کو غصہ اس لیے آیا کہ اس سوال سے جس وضع مترشح ہو رہی تھی کیا اب بھی کہا جائے گا کہ بد خلقی مطلق سختی اور غصہ کا نام ہے اس سے ایک اور بات نکل آئی وہ یہ کہ بعض طلبہ استاذوں کی شکایت کرتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں تو معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے کہ بے موقع بات پر غصہ کیا جائے۔

سختی اس وقت تک کرنی چاہیے تک نفع و اصلاح کی امید ہو

اصل میں سخی مقصود بالذات نہیں مقصود اصلاح ہے جب معلوم ہو جائے کہ سخی سے نفع نہیں ہوتا تو نری سے اصلاح کرتا رہے مگر اس میں ضبط کی ضرورت ہے جو مشکل ہے کیونکہ یہ تو آسان ہے کہ بالکل نہ بولے اور یہ مشکل ہے کہ ناگواری میں نری سے بولے خاص کر جب دوسرا میزھا ہوتا چلا جائے، اور مگر والوں کا حال خود ہی ہر شخص جانتا ہے کہ نری سے اصلاح ہوگی یا سخی (محض) سخی سے کچھ نہیں ہوتا میں جو لوگوں کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے سخی کرتا ہوں اب چھوڑ دوں گا کیونکہ کچھ نفع نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ کیا مطلق العنان (بالکل آزاد) چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا نہیں نصحت کرتا رہے جب نری سے نفع نہ ہو تو سخی کرے۔ (دعواتِ مہدیہ۔ ص ۱۹۵۷)

سختی کرنے اور سزا دینے سے پہلے کیا سوچنا چاہیے

حضرت والا سے دریافت کیا گیا کہ نوکر پر زبان سے یا ہاتھ سے (سزا دینے میں) زیادتی ہو جاتی ہے اور بعد میں پچھتا پڑتا ہے کوئی ایسی تدبیر ارشاد ہو جس سے زیادتی نہ ہو اور سیاست میں بھی فرق نہ آئے۔

فرمایا بہتر تدبیر یہ ہے کہ زبان سے کچھ کہنے یا ہاتھ بڑھانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ فلاں فلاں لفظ میں کہوں گا یا اتنا ماروں گا پھر اس کا التزام کیا جائے کہ جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۵۱)

۲۔ میاں جیوں استاذوں کا علاج یہ ہے کہ قصہ میں نہ مارا کریں جب قصہ جاتا رہے تو سوچا کریں کہ کتنا قصور ہے اتنی سزا دے دینی چاہیے، یہ تو سلامتی کی بات ہے ورنہ لڑکے قیامت میں بدلہ لیں گے ناحق مٹانے کا بڑا گناہ ہے۔

ایک عورت نے ایک بلی کو ستایا تھا جب وہ مر گئی تو حضور ﷺ نے دیکھا کہ وہ عورت جہنم میں ہے اور وہ بلی اس کو نوحی ہے جب بلی کو مٹانے سے وہ عورت دوزخ میں گئی تو لڑکے تو انسان ہیں۔

(دعواتِ مہدیہ۔ ص ۱۹۱۹)

سزا دینے میں عموماً اساتذہ کی زیادتی اور کوتاہیاں

تقریر کے متعلق ایک کوتاہی یہ ہے کہ جہاں کاروں کے نزدیک اس کی کوئی حد نہیں جب تک اپنے قصہ کو سکون نہ ہو جائے سزا دیتے ہی چلے جاتے ہیں جیسے استاذ کہ۔ اس باب میں بڑا رنگنا بڑھے ہوئے ہیں عدالت اور پولیس کو تو یہ بھی فکر ہے کہ بھی مظالم فحش اوپر کے حکام سے استغاثہ (فریاد) نہ کر بیٹھے۔ شوہر کو محبت ہوتی ہے، باپ کو شفقت ہوتی ہے یہ اسباب ظلم کے کم کرنے والے ہو جاتے ہیں اور ان

حضرات (مدرسین) کو نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ محبت و شفقت اگر کچھ اندیشہ ہو سکتا تھا تو والدین سے ہوتا۔
والدین خواہ حسن اعتقاد سے خواہ اپنی مطلب براری کی خوشامد میں کان تک ہلاتے اور اپنے اعتقاد
میں شامرد کے گوشت پوست کا استاذ ہوا، لک بکھتے ہیں تو ان سے کب احتمال ہے کہ ان حضرات کو ظلم سے
روکیں اس لیے یہ سب سے بڑھ کر آزاد میں ان کے تعزیر (سزا دینے) کی کوئی حد نہیں۔

(اصلاح اخلاقیات۔ ص ۲۲۰)

ایک طبقہ ہے میں جیوں کا یہ بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کو جب کسی بچے پر غصہ آتا ہے تو قبر عام
کی طرح سب پر رستا ہے کہ ایک طرف سے سب کی خبر لیتے چلے جاتے ہیں اس سے میاں جی بہت کم بچے
ہوئے ہیں۔ (انتیجۃ ص ۱۳۸۳)

میاں جی صاحب کو تو کچھ پوچھی ہی نہیں انہوں نے تو شکل یاد رہی ہے کہ بڑی ماں باپ کی اور
چڑی استاذ کی۔ نہ معلوم یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے یا فقہ میں کہیں لکھا ہے ا ر لطف یہ ہے کہ
بعض دفعہ تو غصہ آتا ہے یوں کہ نہ گھڑیں رائی، نہ تھیں اب بیوی پر کچھ بس چلا نہیں وہ غصہ باہر بچوں پر
اترتا ہے یہ تو میسائیوں کا کفارہ ہو گیا "کہ کرے کوئی بھرے کوئی"۔ میاں جی صاحبان یاد رکھیں کہ
قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا یہاں بچوں کی چڑی آپ کی ہے وہاں آپ کی چڑی بچوں کی ہوگی۔ کیا
تماشا (اور کیا حال) ہوگا کہ وہ بچے جو ان کے مظلوم (اور تابع) تھے ساری مخلوق کے سامنے ان کو بیٹہ رہے
ہوں گے۔ (انتیجۃ اوج قنوج۔ ص ۱۵۴۶)

میاں جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے ہماری ملک میں ہیں اس لیے مارنے میں دریغ نہیں کرتے۔ اگر
یوں کہو کہ خطا پر پینٹے ہیں تو یہ غلط ہے غصہ پر مارتے ہو جب تک غصہ ختم نہ ہو تو اس وقت تک مار ختم نہیں
ہوتی خطا پر یہ مار ہے کہ اس کے انداز سے سزا دو۔ (دعوات مہدیہ۔ ص ۱۱۹)

سزا دینے کا انتہائی غلط طریقہ لڑکوں سے سزا دلوانا

بعض صاحبان کا دستور ہے کہ لڑکوں سے دوسرے لڑکوں کے چپٹ لٹواتے ہیں مگر میں اس سے منع کرتا
ہوں (یہ انتہائی غلط طریقہ ہے) اس سے آپس میں عداوت ہو جاتی ہے۔ (حسن المعرب۔ ص ۳۸۹)

وحشیانہ سزا

ایسی وحشیانہ سزا جس کی برداشت نہ ہو سکے جیسے دھوپ میں کھڑا رکے تیل چھوڑنا، منروں سے بے
درد ہو کر مارنا نہایت گناہ ہے کسی آدمی یا جانور کو آگ سے جلاتا جائز نہیں۔ (تہذیب الدین۔ ص ۳۸)

مدرس پر لازم نہیں کہ لڑکا پڑھ ہی جائے

فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقد اجارہ میں یہ کہے کہ اتنا حساب یا پڑھنا مجھے آجائے تو یہ (اتنی

اہمیت) (دول گا تو یہ اجارہ داخل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ مجھے سکھاؤ پڑھاؤ خواہ آئے یا نہ آئے تو یہ جائز ہے۔
 کیونکہ استاد کے اختیار میں سکھانا پڑھانا ہے آجانا نہیں ہے میں راحت کی بات بتاتا ہوں مگر
 (مدرسین) تمام کام اپنے ذمہ سمجھتے ہیں کہ پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے گھر سے بلوانا بھی ہمارے ذمہ ہے
 اور جتنی بتانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ (سیدھی بات ہے) اگر کوئی نہ پڑھے تو تم اس کی حالت لکھ کر مہتمم
 صاحب کو دے دو۔ وہ اگر مصلحت سمجھیں گے ان کے ماں باپ سے اطلاع کر کے خارج کر دیں گے، تم
 ماں باپ کا کام اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو ان کو اگر پڑھانا ہوگا اس کا مزاج آپ درست کر دیں گے، دیکھو
 انگریزی مدارس میں مارنے کا بالکل قاعدہ نہیں ہے دنیا دار تو حقیقت کو سمجھیں اور دین دار طبقہ نہ سمجھے۔
 (مخونات۔ ص ۳۵)

نہی کرنے اور زیادہ مارنے کے نقصانات

اب تو جبر یہ تعلیم کا قاعدہ نکل آیا ہے۔ دینی مکاتب سے بعد (دوری) ہو رہی ہے اس نہی سے تو بچے
 اور اچانٹ ہوں گے اور دینی تعلیم کو چھوڑ دیں گے ایسے وقت نہایت شفقت سے کام لینا چاہیے۔

(مخونات۔ ص ۳۵)

قطع نظر اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ مارنا تعلیم سے بے بسی مفید نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے۔
 ۱۔ ایک تو یہ کہ بچے سے توئی ضرور ہو جاتے ہیں۔

۲۔ دوسرے یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھول جاتا ہے۔

۳۔ تیسرے جب بچہ پختہ پختہ عادی ہو جاتا ہے تو بے حیاء بن جاتا ہے۔ پھر پختہ سے اس پر کچھ اثر
 نہیں ہوتا اس وقت یہ مرض ماعلاج ہو جاتا ہے اور ساری عمر کے لیے ایک غلط ذہن (بری عادت) یعنی بے
 حیائی اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتی ہے۔
 (التبلیغ اوج توج۔ ص ۵۳۶)

بعضے استاذ بچوں کو بہت مارتے ہیں بعض طلبہ کا فہم (حافظہ) قدرۂ کم ہوتا ہے لہذا ان کو مارنا پیشانا
 زیادتی ہے۔ مواخذہ ہوگا اعتدال سے مارنا پیشانا چاہیے۔
 (حسن العزیر۔ ص ۱۷۸۳)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول

میں نے اپنے مدرسہ کے معطلوں کو بچوں کو مارنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ حدود سے تجاوز
 کر جاتے ہیں۔ اور شفاء غینہ کے لیے مارتے ہیں ایسا ردد و کوہ (اور ایسی مار پیٹ) کہ اگر وہی اجازت
 بھی دے دے تو بھی درست نہیں۔
 (کفر۔ الحق۔ ص ۱۲۳)

فصل ۳

تعزیر اور سزا کی حقیقت اور اس کی صورتیں

”تعزیر“ وہ سزا ہے جو تادیب کے لیے دی جائے اور حد کے درجہ سے کم ہو۔ اور اس کے طریقے مختلف ہیں۔ (۱) ملامت کرنا (۲) ڈانٹنا (۳) ہاتھ یا لکڑی وغیرہ سے مارنا (۴) کان کھینچنا (۵) سخت الفاظ کہنا (۶) محبوس کر دینا (۷) مالی سزا دینا۔ (اصلاح انقلاب۔ ص: ۲۱۹)

سزائیں کتنی بار مار سکتے ہیں

سزا اور تادیب کی ضرورت پڑتی ہے اس کی اجازت ہے اور ”الضروری بتفسدہ بقدر الضرورة“ کے قاعدہ سے اتنی ہی تادیب (سزا دینے) کی اجازت ہو سکتی ہے جو پرورش اور تربیت (و تعلیم) میں معین ہو۔ نہ اتنی جو درجہ ایلام (سخت تکلیف اور مصیبت) تک پہنچ جائے ایسی زیادتی قطع نظر گناہ ہونے کے انسانیت اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ (التبلیغ اوج قوج۔ ص: ۵۳۵)

ضرب فاحش (سخت مارنے) سے فقہاء نے صراحۃً منع فرمایا ہے اور جس ضرب (مارے) جہد پر نشان پڑ جائے اس کو بھی (فقہاء نے) ضرب فاحش میں داخل کیا ہے اور جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا کھال پھٹ جائے وہ بدرجہ اولیٰ ہے۔ (رد المحتار۔ ص: ۳۷۹۳)

بلکہ ضرب فاحش سے خود استاذ کو تعزیر دی جائے گی۔ (اصلاح انقلاب۔ ص: ۲۲۲۰)

تعزیر ہا لمال سبق یاد نہ ہونے پر مالی جرمانہ مقرر کرنا جائز نہیں

تعزیر ہا لمال (مالی جرمانہ) ادارے مذہب میں درست نہیں اور بعض روایات میں جو وارد ہے وہ منسوخ ہے اور بعض (علماء) جو اس کے جواز کے قائل ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چند روز تک اس مال کو اپنے پاس رکھے جب وہ شخص توبہ کر لے وہ مال اس کو لوٹا دیا جائے نہ خود رکھے نہ بیت المال میں داخل کرے۔ (رد المحتار۔ ص: ۲۲۷۵)

اور قائلین جواز معتقد نزدیک بھی جو اس کے شرائط ہیں نہ ان کی خبر، ان کی رعایت، تو اختلافی جواز بھی تحقیق نہیں ہوا اور جب یہ جائز نہیں تو وہ رقم حلال نہ ہوگی تو اس کا کھانا بھی ناجائز اور نیک کاموں میں صرف کرنا اور بھی زیادہ ناجائز۔ (اصلاح انقلاب۔ ص: ۲۲۳۲)

ایک مولوی صاحب نے جو یہاں (تھانہ بھون حضرت کے مدرسہ میں) مدرس ہیں طلبہ پر سبق یاد نہ کرنے کے جرم میں بلا حضرت کی اجازت و مشورہ کے کچھ جرمانہ مقرر کیا جب حضرت والا کو اطلاع ہوئی تو مولوی صاحب کو بلا کر فرمایا کہ آپ نے طلبہ پر جرمانہ مقرر کیا؟ انہوں نے اقرار کیا پوچھا گیا کہ یہ جائز کہاں ہے انہوں نے کہا کہ مالکوں ہی کو انعام کے نام سے دیا جائے گا۔

حضرت دانائے فرمایا کہ کسی کے مال کا جس کرنا بلا اس کی رضامندی کے کب جائز ہے تیسرے یہ جرمانہ بچوں پر تو نہ ہوا بلکہ ان کے مال باپ پر ہوا کیونکہ مال ان ہی کا ہے۔

آپ کا کام سکھانے اور سمجھانے کا ہے نہ یاد کریں بلا سے آپ نے شریعت کی مخالفت کیوں کی اور میری بلا اجازت یہ کام کیوں کیا آپ کے سپرد جو کام ہے اس کو کیے جائیں بلا پوچھے کوئی نیا کام نہ کریئے۔ علاوہ اس کے اس مدرسہ کے متعلق میرے دل میں یہ بات جچی ہوئی ہے کہ طالبین خدا کے ہو جائیں۔ اصطلاحی عالم بنانا منظور نہیں۔ امتحان کے اچھے برے ہونے کا مجھے کچھ خیال نہیں ہوتا۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۸۰ء)

بچوں کو سزا دینے کے طریقے

(۱) بچوں کی بہتر سزا یہ ہے کہ چٹھی بند کر دی جائے اس کا ان پر کافی اثر ہوتا ہے۔

(انٹل میس۔ ص ۱۰۴)

(۲) میں نے دوسرا نہیں مقرر کر رکھی ہے ایک کان پکڑ دانا جس کو مراد آباد والے بطع بنواتا (۷۱۷) دوسرے علاقہ میں مرغ بنواتا کہتے ہیں۔

دوسرے اٹھنا بیٹھنا اس میں دونوں اصلا میں ہو جاتی ہیں جسٹانی بھی کہ ورزش ہے اور نفسانی یعنی اخلاق بھی کہ اس سے زجر (دوبخ اور سببیہ) ہو جاتی ہے۔

(کلت الحق۔ ص ۱۷۳)

(۳) مجھے بچوں کے پینے سے سخت تکلیف ہوتی ہے بوقت ضرورت اگر کبھی میں مارتا ہوں تو درمی سے مارتا ہوں اس میں ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۸۳)

(۴) سزا میں دو چیت بھی کافی ہیں۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۸۹)

اگر غلطی سے غصہ میں زیادہ مار دیا تو اس کی تلافی کرنا چاہیے، تلافی کا غلط طریقہ

اگر ایہ کوئی ہو جیسے حافظ علی حسن صاحب کیرانوی تھے تو وہ بے شک اس ظلم سے بچ سکتا ہے مگر ان میں افراط نہ تھا تو یہ تقریباً جی کہ بچوں کو مار کر ان سے کہتے تھے کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو اور بعض لڑکے ایسے شریر تھے کہ بدلہ لے لیتے اور حافظ جی کو جی سے سزا سزا مارتے تھے اور وہ ایسے سیدھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ سے مار کھاتے تھے۔

یہ میاں جی ایسے تھے کہ بچوں پر ظلم نہ کرتے اور اگر کبھی ذرا سی زیادتی ہو جی تو اس کی تلافی اس طرز سے کرتے تھے (یعنی طلبہ سے زبان سے معافی مانگتے یا مار کھاتے تھے) یہ طریقہ اچھا نہیں اس سے لڑکوں کی شرارت اور بددماغی اور بد خلقی بڑھ جاتی ہے اور معلم کو اس کی رعایت ضروری ہے کہ بچوں کے اخلاق

(التبلیغ۔ ص ۱۷۸۵)

خراب نہ ہوں۔

تلائی کی سب سے بہتر اور آسان صورت

مگر کوئی اپنی زیادتی کی تلائی کرنا چاہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ سزا کے بعد بچوں کے ساتھ شفقت کرو اور جس پر زیادتی کی ہے اس کے ساتھ احسان کرو یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے جیسے میرٹھ کے ایک رئیس نے ایک نوکر کے طمانچہ مار دیا تھا پھر اس کو اپنی غلطی پر حسیہ ہوئی تو اس کو ایک روپیہ دیا پھر دوسرے نوکر سے کہا اس سے پوچھتا اب کیا حال ہے کہنے لگا کہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ایک طمانچہ روز لگ جایا کرے۔

بس یہ طریقہ تلائی کا بہت اچھا ہے اس سے بچوں کے اخلاق پر بھی اثر نہ ہوگا اور ظلم کا دینہ بھی ہو جائے گا اور جب میاں جی (استاذ صاحب) کا ایک دو دفعہ کرنے میں خرچ ہوگا تو کتنہ کو خود بھی ذرا سنبھل کر مار کریں گے۔ نیز سزائے بعد بچوں کو خوش کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کے دل میں معلم کی طرف سے بغض و عداوت نہ پیدا ہو جائے جو علم کی محرومی کا سبب ہے۔ (التبلیغ۔ ص ۱۳۸۶)

اگر استاذ کی بہت زیادہ مارنے کی عام عادت ہو

دوسرے معلم کو جو نو عمر تھے ان سے فرمایا کہ معلوم ہوا ہے کہ تم بچوں کو (بہت) مارتے ہو؟ اس کا صحیح اور معقول جواب دو تاویلات کو ہرگز نہ مانوں گا یہ بتاؤ کہ جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر کیوں مارتے ہو یہ نفس کی شرارت ہے یا نہیں؟ انہوں نے دفرار کیا کہ بے شک نفس کی شرارت ہے میں نے تم کو خلوت (تنہائی) میں عزت سے سمجھایا تھا اس کو تم غیبت نہیں سمجھتے واقعی دلی الطبع بلا سختی کے نہیں مانتا پھر بلایا اور فرمایا کہ قرآن شریف لاؤ وہ صاحب قرآن شریف لائے تو فرمایا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ خدا کی قسم اب کسی بچہ کو نہ ماروں گا میں نے تمہارے واقعات گھر پر بچوں کو بلا کر مارنے کے سنے ہیں اور ایسے مارنے کے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں تم کو اس قدر مارنے کا کیا حق ہے اور مگر اس پر قادر نہیں ہو تو کام چھوڑ دو، ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے۔ (المجنون ص ۱۴۲)

شاگرد اور استاذ کے قفسہ میں ذمہ دار یا مہتمم کو بہت غور و فکر کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے

ایک صاحب اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوئے اور ایک معلم صاحب کے زیادہ مارنے کی شکایت کی اس پر ان کو بلایا گیا طلبہ سے مارنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ چھٹی کا وقت، گیا اس پر اس کو بے حد مارا اور گلا دیا تھا جس سے گلے پر نشان پڑ گئے تھے، مینہ شریعہ کے بعد حضرت نے ان سے فرمایا کہ جب تم کو مارنے سے منع کر دیا ہے پھر تم نے اس کے خلاف کیوں کیا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو بے نکاح کے نہ رہنا چاہیے (ان مولوی صاحب کا نکاح نہیں ہوا تھا) ایسے آدمی کا غصہ سب دماغ میں بھرا رہتا ہے۔ یہ تو جنون (پاگل پن) ہے کہ ذرا سی بات پر اس قدر سزا۔

پھر حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کو یہاں رہنے کی اجازت تو ہے لیکن یہاں جب تک

رہو میرے سامنے نہ پڑھاؤ۔ اور طلبہ سے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ پڑھو اور مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس وقت حتیٰ فیصلہ نہ کرنے کا راز یہ ہے کہ حدیثوں میں غصہ کے وقت فیصلہ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس لیے میں ایسے امور میں غصہ کے وقت کبھی فیصلہ نہیں کرتا۔ غصہ ختم ہو جانے کے بعد جب تک تین چار مرتبہ غور نہیں کر لیتا اس وقت تک (فیصلہ نہیں کرتا) اور سزا نہیں دیتا۔ (ملفوظات۔ ص ۴۲۰)

کسی مدرس کے بہت زیادہ دامارنے کی وجہ سے حالات سنگین ہوں یا فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے

ایک مدرس نے اس کو سخت سزا دی حتیٰ کہ مارتے مارتے بے ہوش کر دیا اور اس کی جان کا خطرہ ہو گیا بعض لوگوں نے اس کے ہاموں کو اطلاع دی وہ فوراً کانپور آئے واقعی لڑکے کی حالت نازک تھی شہر کے لوگوں نے ان کو بہت بہکایا کہ پولیس میں رپٹ لکھوا دو مگر وہ سمجھ دار آدمی تھے انہوں نے گوارہ نہ کیا کہ ایک دینی مدرسہ کی شکایت غیروں کے پاس لے جاؤں بالآخر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ صاحب میری عدالت تو آپ ہیں، میں آپ کے یہاں استعاذ کرتا ہوں اب میں نے چپکے سے ان مدرس کے پاس رقعہ لکھا کہ تم اسی وقت استعفیٰ دینا شروع کر دو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے رئیس صاحب سے کہا کہ میرے پاس ان صاحب کا ملازمت سے استعفیٰ آگیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب ہم لو ان پر مواخذہ کا کوئی حق نہیں رہا کیونکہ وہ مدرسہ کے ملازم ہی نہ رہے اس لیے نہ کہ غصہ کر سکتا۔ آپ کا جہاں جی چاہے استعاذ دار کر کے انتقام لے لیجئے۔ (آئینچ میر لا رسالہ۔ ص ۱۳۸۸)

ورنہ اگر کوئی بات پیش آئے تو ان کے رشتہ داروں آدمی ان کے حامی کھڑے ہو جائیں گے۔

(ملفوظات۔ ص ۱۵۵)

(۴) بہت سی کے آدمی سے دعا کی امید کم ہوتی ہے اس لیے ملازمہ رکھے تو ہاجر کا آدمی رکھے۔

(مجالس حکیم ہلاست۔ ص ۲۸۰)

مدرسہ کو معزول کرنے کے بارے میں ایک ضابطہ مصلحتیٰ درج ذیل کو معزول کرنا

جب کسی عامل اور اس کے حکومین کے درمیان اگر توافق نہ ہو تو عامل کو علیحدہ کر دینا مصلحت کا تقاضا ہے گو کچھ بھی خطا نہ ہو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ جو بخاری شریف میں آیا ہے اس پر شاہد ہے جس کا مختصر حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حکومین نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور تحقیق کے بعد وہ شکایت ثابت نہ ہو سکی لیکن باقتضائے مصلحت اور طبائع میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معزول فرمایا۔ (ملفوظات خیرت۔ ص ۲۷۷)

مدرس کی تقرری کے وقت چند ضروری باتوں کا لحاظ، مدرسین کیسے رکھے جائیں؟

(۱) حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ اپنے عزیزوں کو نوکرنہ رکھنا چاہیے چنانچہ ایام خلافت میں آپ نے اپنے کسی عزیز (رشتہ دار) کو عہدہ نہیں دیا۔
(حسن العزیز۔ ص ۱۳۸)

(۲) میں ایسے شخص کو مدرسہ میں نہیں رکھنا چاہتا جس سے دوسروں کو ضرر پہنچے۔
(دعواتِ عبدیت۔ ص ۱۹/۱۳۵)

(۳) میری تو اب یہی رائے ہے کہ مدرسہ بستی کے نہ رکھے جائیں بلکہ باہری رکھے جائیں بزرگوں کی باتوں میں دخل دینا ٹھیک نہیں پہلے بزرگوں نے جو باتیں مقرر کی ہیں وہ سب صحیح ہیں۔

باب نمبر ۱۰

استاذ کا شاگردوں سے کبھی کبھی مزاح کرنے کی ضرورت اور اس کا فائدہ

حضور ﷺ کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حضور ﷺ کے مزاح میں بڑی حکمت تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب و جلال اس درجہ عطا فرمایا تھا کہ ہر قل و کسری اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے آپ کے نام سے قہر قہراتے تھے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب سے بھی کی ہے۔ حضور ﷺ تو بڑی چیز ہیں حضور ﷺ کے غلامان کے نام سے بھی سلاطین کا پتہ تھے جیسے حضرت عمرؓ اور حضرت خالدؓ وغیرہ۔

اور یہ معلوم ہے کہ حضور ﷺ صرف سلطان نہ تھے بلکہ رسول اللہ ﷺ بھی تھے اور رسول کا کام یہ ہے کہ امت کی ظاہری و باطنی اصلاح کرے جس کے لیے افادہ و استفادہ کی ضرورت ہے اور افادہ و استفادہ کی شرط یہ ہے کہ مستفیدین (استفادہ کرنے والوں) کا دل مربی (تربیت کرنے والے) مثلاً پیر استاذ سے کھلا ہوا ہوتا کہ وہ بے تکلف اپنی حالت کو ظاہر کر کے اصلاح کر سکیں۔ (یا کوئی بات پوچھ کر سمجھ سکیں) اور جس قدر رعب حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ صحابہ کو استفادہ سے مانع ہوتا تھا اس لیے حضور ﷺ گاہ گاہ اس مصلحت سے مزاح فرماتے تھے تاکہ صحابہ کے دل کھل جائیں اور وہ ہر وقت مرعوب رہ کر اپنے دل کی باتوں کے بیان کرنے سے نہ رکھیں۔
(التمیذ۔ ص ۱۵/۱۶۲)

کثرت مزاح کا نقصان

مزاح سے وقار جاتا رہتا ہے حضرت علیؓ بہت خوش مزاج تھے، آتش بہتے بولتے رہتے تھے اور یوں سب ہی حضرات صحابہ خوش مزاج تھے۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر حضرت علیؓ میں مزاح نہ

ہوتا تو میں اپنی حیات میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ مزاح سے وقار گر جاتا ہے۔

(انفاسِ محسنی۔ ص: ۵۵۷۔ التبلیغ لہ ود القیود۔ ص: ۱۶۳/۱۵)

کی مزاح سے رعب و خوف کم ہو جاتا ہے

اور اگر کوئی یوں کہے کہ مزاح سے خوف زائل ہو جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں مزاح کرنے میں شانِ رعب کم ہو اور وہ مزاح بکثرت کرے اور اگر شانِ رعب بہت زیادہ ہو جیسا کہ حضور ﷺ کی بہت احادیث میں وارد ہے اور مزاح بھی کثرت سے نہ ہو تو اس صورت میں مخاطب بے خوف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشاہدہ اس کی دلیل ہے اور احادیث سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضراتِ صحابہ کے قلوب میں حضرت محمد ﷺ کی عظمت کس درجہ تھی اور جب بھی آپ کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی کہ حضرت عمرؓ جیسے قوی القلب بھی تھرا جاتے تھے۔ (التبلیغ لہ ود القیود۔ ص: ۱۶۳/۱۵)

کیا مزاح کرنا وقار کے خلاف ہے

(۱) یہ مسلم نہیں کہ ہر مزاح خلافِ وقار ہے، خلافِ وقار صرف وہ مزاح ہے جس میں کوئی مصلحت و حکمت نہ ہو۔

(انفاسِ محسنی۔ ص: ۱۲۸۹)

(۲) خلافِ وقار صرف وہ مزاح ہے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو اگر مزاح سے مقصود اپنا یا مخاطب کا انشراحِ قلب اور انقباض (یا دوری) کا ختم کرنا ہو تو وہ عین مصلحت ہے، مزاح سے خوف وہاں زائل ہوتا ہے جہاں مزاح کرنے والے میں شانِ رعب کم ہو اور وہ مزاح بکثرت کرے۔ (التبلیغ۔ ص: ۱۶۳/۱۵)

کبھی کبھی اور اعتدال کے ساتھ مزاح کرنے کا اثر اور اس کا فائدہ

حضور ﷺ کے مزاح سے آپ کے وقار و عظمت میں کمی نہ آتی تھی بلکہ اس کا اثر صرف یہ تھا کہ صحابہ کے قلوب میں انشراح پیدا ہوتا۔ اور وہ انقباض (اور بعد) جاتا رہتا تھا جو غایتِ رعب کی وجہ سے قلوب میں عادی پیدا ہوتا ہے جس کا ثمرہ یہ تھا کہ قلوب میں آپ ﷺ کی محبت جاگزیں ہوتی تھی۔ اگر آپ مزاح نہ فرماتے تو صحابہ کے اوپر آپ کا خوف ہی غالب ہوتا، محبت غالب نہ ہوتی اور جب مزاح سے آپ کی محبت غالب ہو گئی تو آپ کے وقار و عظمت میں بھی کچھ کمی نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ کیونکہ پہلے تو وقار و عظمت کا منشاء صرف خوف تھا اب محبت و خوف دونوں مل کر کام کرنے لگے۔ (التبلیغ لہ ود القیود۔ ص: ۱۶۳/۱۵)

حضور ﷺ کے مزاح کی کیفیت

عرض کیا گیا کہ حضور ﷺ بھی مزاح فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں مگر ایک خاص حد تک زیادہ نہیں۔ بہت کم وہ بھی دوسروں کی تطہیبِ قلب کی مصمت ہے (دل خوش کرنے کے لیے)۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ سے ایک شخص نے اونٹ مانگا آپ نے فرمایا تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا عرض کیا

حضور بچہ کیا کروں گا فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ (الاقاضات المومیہ۔ ص ۱۶۸)

ہنسی اور مزاح میں چند ضروری باتوں کا لحاظ

۱۔ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے خوش طبعی (ہنسی مذاق کرنے میں کوئی) مضائقہ نہیں مگر اس میں دو امر کا لحاظ رکھو ایک یہ کہ جھوٹ نہ بولو، دوسرے یہ کہ اس شخص کا دل آزر دہ مت کرو (دل نہ دکھاؤ) اگر وہ برا مانتا ہے تو ہنسی مت کرو۔ (تعلیم الدین۔ ص ۵۳)

۲۔ ہنسی ہنسی میں کسی کی کوئی چیز اٹھا کر چیز والے کو پریشان مت کرو۔ خصوصاً جب کہ یہ نیت ہو کہ مگر معلوم ہو گیا تو ہنسی ہے ورنہ حق برد کریں گے (دبائیں گے) اور اگر ہنسی میں اٹھائی ہے تو جلدی واپس کرو۔ (حوالہ مذکور)

باب نمبر ۱۱

طلبہ اور صحت کا اہتمام

صحت بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے

فرمایا میرے نزدیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری چیز ہے اپنے اوپر سختی، در تعجب نہ ڈاؤ، اس کی وجہ سے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں بعضے بخون ہو گئے بعضے مر گئے صحت و حیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہیے یہ وہ چیز ہے کہ پھر کہاں میسر، عقل سے زیادہ کبھی اپنے ذمہ کام نہ لو جس آرام کی اجازت ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۳۲)

طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کم کھایا کرتے تھے مومنانے ان کو منع فرمادیا اور فرمایا کہ رہا غ شک ہو جائے گا اور یہ حدیث پڑھی "المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف" کہ قوی اور مضبوط مسلمان کمزور سے بہتر ہے کیونکہ تندرست اور قوی آدمی دوسروں کی بھی خدمت کر سکتا ہے اور کمزور خود دوسروں پر بار ہو جاتا ہے تو خواجہ اپنے کو ضعیف بنا تا چھانہیں۔ (اتلخیص ترجیح الآخرۃ۔ ص ۲۵۹)

حد سے زائد محنت کرنا عقلمند کا کام نہیں

ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ محنت میں زیادتی نہ کرنا یہ کمال اور رعایت کی تعلیم ہے اور اتنا ہی تو یوں کہتا ہے کہ جتنی محنت ہو سکے کہ لوگوں کو مولانا فرماتے تھے کہ اگر سبق کو دس

دفعہ کہنے کو جی چاہے تو ایک دفعہ کا شوق باقی رکھ لو لکھنے پڑھنے کے متعلق مولانا کی یہی تعلیم تھی کہ تھوڑا سا شوق باقی رکھ کر محنت کیا کرو اتنا عمل نہ کرو کہ سارا شوق ایک دم ہی سے پورا کر لو بلکہ نفس پر آسانی کرو، زیادتی نہ کرو، عبادتِ قلم کے موافق کرو، قلم سے زیادہ نہ کرو شریعت کی نظر عواقب پر ہوتی ہے گو ظاہر میں خلاف عزیمت ہو مگر انجام کے لحاظ سے وہی افضل ہوتا ہے۔ (حقوق البر و جہن و عند رغبہ الدین ص ۱۵۳)

بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں

(بہت) زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کیونکہ زیادہ محنت کا انجام اچھا نہیں ہوتا میں طلبہ سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کے زمانہ میں سمجھنے کی کوشش کرو حفظ کی کوشش نہ کرو اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور کتابیں بھی رو جاتی ہیں اور آج کل قوی اس کے تحمل نہیں غصہ تو یہ ہے کہ بعض اہل مدارس طلبہ سے ایسی سخت محنت کراتے ہیں کہ جس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے، بعضے کا فہم حفظ کراتے ہیں بھلا یہ بھی کوئی حفظ کرانے کی چیز ہے اگر حفظ ہی کا شوق ہے تو قرآن شریف (حدیث پاک) حفظ کرو۔ بس تین باتوں کا لحاظ رکھے ایک یہ کہ سبق سے پہلے مطالعہ کرے دوسرے سبق سمجھ کر پڑھے بغیر سمجھے آگے نہ چلے تیسرے یہ کہ سبق پڑھنے کے بعد ایک بار اس کی تقریر کر لے خواہ تو ہایا جماعت کے ساتھ مگر ار کرے اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ (طوخلات۔ ص ۱۳۶۔ التبلیغ۔ ص ۱۵/۲۰۵)

جس کا ذہن کمزور ہو اس کو حفظ نہیں کرانا چاہیے

فرمایا۔ جس کا دماغ کمزور ہوتا ہے میں اسے قرآن حفظ کرنے سے منع کر دیتا ہوں ایسا شخص تو کچھ عربی پڑھنے کے بعد حفظ شروع کرے تو قواعد معلوم ہونے کی وجہ سے حفظ آسان ہوتا ہے۔

(ملاحظات: ص: ۱۳۶)

ایک طالب علم نے شکایت کی کہ میں قرآن مجید بھول جاتا ہوں حضرت نے فرمایا کوئی سورت سنا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یاد رکھیوئے بہت دن ہو گئے کوئی سورت سنا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کس نے حفظ شروع کرا دیا اگر حافظ اچھا نہ ہو تو حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنے دن میں ایک سورۃ بھی اچھی طرح یاد نہیں کر سکتے تو تم معذور ہو حفظ کرنا چھوڑ دو، کیا ساری عمر یوں ہی ختم کر دو گے حفظ کرنا فرض نہیں ہے ہاں اگر یاد کر لیا ہو تو محفوظ رکھنا فرض ہے اگر حفظ نہ ہوا ہو تو فرض نہیں جب یاد ہی نہیں ہوتا تو چھوڑ دو دیکھ کر پڑھ لیا کرو پھر شاید دیکھتے ہی دیکھتے یاد بھی ہو جائے، اردو کے مسئلہ مسائل کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو آخر وہ بھی تو فرض ہیں کیا بڑھاپے میں پڑھو گے اگر حافظ اچھا نہ ہو تو حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ مصیبت مٹھی پڑو۔

(حسن المعرب - ص: ۵۹-۱۷۷)

آج کل قوی کیوں کمزور ہوتے ہیں، کمزور ہونے کی ایک وجہ

آج کل کے قوی زیادہ صحت کے قائل نہیں اور اس کا سبب افکار کا ہجوم ہے جس کا دماغ فکر میں زیادہ منہمک ہوگا۔ وہ ضعیف ہو جائے گا پہلے لوگوں کے دماغ افکار سے خالی ہوتے تھے اس لیے قوی بھی مضبوط ہوتے تھے آج کل تو آدمی بچپن سے ابھرا اور فکر میں مبتلا ہوا کچھ تو اس زمانہ میں پہلے کی نسبت افکار بھی زیادہ ہیں اور کچھ لوگ خود اپنے سر تھوپ لیتے ہیں۔
(دعوات مجددیت۔ ص ۲۰۵۹)

صحت و تندرستی میں بے فکری اور خوش مزاجی کی اہمیت

پچھو تو اصل غذا یہی ہے یعنی فرحت اور جن کو تم غذا کہتے ہو وہ بھی اسی وقت بنتی ہیں جب فرحت موجود ہو چنانچہ اگر کوئی شخص محزون یعنی غمگین ہو اس کو جتنا چاہو مال کھلا دو اس کے بدن کو کچھ لگتا نہیں اور فرحت و نشاط کی حالت میں معمولی غذا بھی پلاؤ تو رومہ کا کام دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ اصل غذا فرحت اور بے فکری ہے بلکہ اصل دوا یہی ہے کیونکہ اطباء کہتے ہیں کہ قائل صحت و مزیل مرض (بیماری کو ختم کرنے اور صحت کو بنانے والی شئی) دوا نہیں طبیعت ہے اور طبیعت اس وقت قائل ہوگی جب کہ اس میں قوت ہو پس دوا کا کام صرف اتنا ہے کہ طبیعت کو قوت حاصل ہوتی ہے اور بعض طبائع کو ترک دوا سے قوت حاصل ہوتی ہے پھر کسی کی طبیعت کو دوا دار کرنے سے قوت حاصل ہوتی ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص دوا نہیں کرتا یہ غلط ہے وہ بھی دوا کرتا ہے کیونکہ دوا کی حقیقت قوت طبیعت کا سامان ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی تقویت طبع کا سامان ترک دوا ہے اور دوسروں کے لیے دوا ہے تو یہ شخص ظاہری فرق ہے ورنہ حقیقی دوا سے کوئی خالی نہیں غرض یہ دعویٰ محقق ہو گیا کہ اصلی غذا اور اصلی دوا فرحت و نشاط ہے خواہ دوا سے ہو یا کسی اور چیز سے۔
(التبیین۔ ص ۵۱۵)

اصل غذا فرحت و نشاط ہے

اصل قوت کی چیز فرحت ہے یہی تمام غذاؤں کی جڑ ہے اور بعض دفعہ خود بھی غذا کا کام دیتی ہے ورنہ اقل درجہ (کم اراکم) یہ تو ضروری ہے کہ بدوں اس کے (یعنی فرحت و نشاط کے بغیر) کوئی غذا افادہ نہیں بنتی۔ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے میں کانپور سے دیکھتے گیا تو مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور کھڑے ہو گئے اور مجھ کو لے کر مارکیٹ گئے حالانکہ اس سے پہلے کروٹ لینے میں بھی تکلف ہوتا تھا تو محبوب کا دیکھنا دوا سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ دیوبند سخت بیمار تھے میں عیادت کے لیے گیا مولانا کو مجھ سے بہت محبت تھی تو مجھ سے مل کر فرما سنے لگے کہ تجھے دیکھ کر تو میری بیماری جاتی رہی۔ بزرگان دین کی تعلیل غذا پر کوئی حیرت کی وجہ نہیں کیونکہ ان حضرات کو ذکر اللہ سے ایسا نشاط ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مفرح یا قوتی اور خیرہ ایسا نشاط نہیں پیدا کر سکتا، وہ ایک بادام پر چائیس دن کفایت کر سکتے

ہیں۔ کیونکہ ظاہر میں تو انہوں نے ایک بادام کھایا مگر حقیقت میں کثرت ذکر کی وجہ سے وہ سیروں بادام کھا گئے بلکہ بادام سے بڑھ کر مقوی غذا کھا گئے۔
(التلخیص۔ ص ۲۵۳۔ ص ۱۵۲/۲۵۳)

کام کرنے والے کو مقومات استعمال کرنا چاہیے

میرے والد صاحب ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے میں نے ان کے واسطے ذرا اچھا کھانا پکوا کر کھانے کے بعد فرمانے لگے کیا ایسا ہی کھانا کھاتے ہو میں چپ ہو گیا فرمانے لگے مگر ایسا کھاؤ گے تو کیا کام کرو گے پھر ماما کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو تاج سے اتنا کھلی اتنا گوشت اتنا مصالحہ ڈالنا کہ اس سے کم درجہ کا سالن نہ ہو اور اس کا خرچ ہم روانہ کریں گے۔
(لمحولات۔ ص ۱۳۸)

صحّت و تندرستی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے

دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھو معدہ کا اور دماغ کا ان کی بہت ہی حفاظت کرنا، تندرستی کا دار و مدار انہیں پر ہے بغیر تندرستی کے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اگر تندرستی ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے۔
(حسن العروج۔ ص ۱۶۶/۱۶۷)

بغیر رغبت کے کھانا کبھی نہ کھانا چاہیے

میں نے تجربہ کیا ہے کہ رغبت سے جو کچھ بھی کھا لو خدا کے فضل سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے رغبت کے اگر ایک لقمہ بھی کھایا جائے گا تو وہ نقصان کرے گا اور صادق رغبت سے کچھ بھی کھا لو سب مضم۔
(حسن البصر۔ ص ۶۵۱/۶۵۲)

بیماریوں سے محفوظ رہنے اور صحّت بنانے کی آسان تدبیر

(۱) زیادہ کھانے والے کو غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہوتی آئے دن بد ہضمی کی شکایت رہتی ہے جس سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہتا ہے تو دواؤں میں بہت رقم خرچ ہوتی ہے اور کم کھانے والے کی غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے اس کی تندرستی بنی رہتی ہے، دواؤں میں اس کے پیسے نہیں جاتے۔

(۲) اطباء کہتے ہیں کہ کھانا تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کر چھوڑنا چاہیے تاکہ دوسرے وقت صادق اشتہاء ہو ورنہ مشورہ کے لیے کمیٹی کرنا پڑے گی کہ اس وقت کھاؤں یا نہ کھاؤں پھر یار دوست سوڈا واٹر اور نمک سلیمانی کی رائے دیں گے اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ کبھی بند پڑ جائے گا تو حق کرنا پڑے گا۔

(التلخیص۔ ص ۱۵۲/۲۵۳، لحدود القیود)

ایک واقعہ

شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک نصرانی بادشاہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں ایک طبیب کو بھیجا تھا کہ یہ

مدینہ والوں کا علاج کرے گا آپ ﷺ نے طبیب کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ ”ہم لوگ بغیر بھوک کے نہیں کھاتے۔“ (تھوڑی) بھوک باقی رکھ کر کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہم کو طبیب کی ضرورت نہیں۔“ واقعی اس دستور العمل پر عمل کر کے دیکھئے سب بیماریاں خود بخود بھاگ جائیں گی کبھی اتفاقی طور پر بیماری آجائے تو اور بات ہے لیکن مجموعہ امراض تو نہ ہوگا مگر آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ بھوک لگنے کا کھانے میں انتظار نہیں کرتے بلکہ اکثر لوگ وقت آنے کی رعایت سے کھاتے ہیں کھانا گرم گرم ہے دیر میں کھائیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا لاؤ ابھی کھالیں جی ہاں اس وقت کھانا تو گرم ہے مگر کھانے والا تو سرد ہی ہو جائے گا کیونکہ بغیر بھوک کے کھانے سے حرارت فریضہ یہ مٹتی (بجھ جاتی ہے) معدہ میں مداخل ہو جاتا ہے پہلا کھانا ابھی ہضم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا پہنچ گیا اب معدہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے ہضم کروں۔

(الشیخ۔ ص ۲۷۵۱ تقلیل العیاء)

جو امراض ہلکے اور چوران کے سہارے پر کھانا کھاتے ہیں وہ مرض وخریدتے ہیں اطباء نے استقواء کی بیماری تو لکھی ہے مگر احتیاط (زیادہ کھانے) کا مرض کسی نے نہیں لکھا مگر ہم نے یہ مرض بھی دیکھا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا وہ کھاتے ہیں اور قے کرتے ہیں اور قے کر کے پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔

(الشیخ۔ ص ۲۷۶۰)

آنکھوں کی حفاظت بہت تیز روشنی آنکھوں کے لیے مضر ہے

جو بھی روشنی زیادہ تیز ہوگی وہی آنکھوں کو مضر ہوگی۔ برقی روشنی بھی (جو بہت تیز ہو) آنکھوں کے لیے مضر ہے میں تو (بطور لطیفہ) کہا کرتا ہوں کہ ”بکاد البرق یخطف“ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ برقی (تیز) روشنی آنکھوں کو مضر ہے جو زیادہ تیز روشنی ہوگی وہی آنکھوں کو مضر ہوگی ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس میں صفا بہت ہوتی ہے فرمایا ایسی صفائی ہے دوسری چیز کو (یعنی آنکھوں کی روشنی کو) بالکل صاف کر دیتی ہے۔

مٹی کا تیل جلاتا بھی آنکھوں کے لیے طبی اصول کے مطابق مضر ہے خطرناک بھی ہے میری تو آنکھوں میں دیکھتے ہی کھلی پید ہوئے لگتی ہے مگر کہیں اس کی شاعیں پڑتی ہیں تو مجھے خند نہیں آتی۔

(حسن العزیز۔ ص ۲۰۲)

طبعی نیند دور کرنے کی تدبیر اختیار کرنے کا نقصان

بعض لوگ بتلایا کرتے ہیں کہ جب خیند کا غلبہ ہو سیاہ مریچیں چبایا کرو میں کہتا ہوں آخر کہاں تک اگر نیند آئی تو پھر مریچیں چبائے بھلا کتنی مریچیں چبائے اس میں نقصان یہ ہے کہ منہ سے زیادہ پانی کا بہاؤ باغ

کے ضعف کا سبب ہوگا نیز زیادہ مرچیں چبانے سے حرارت قلب کا اندیشہ ہے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شخص جاننے کی تدبیریں کر رہا ہے اس مرچ کے مشغلہ میں وہ کام بھی نہ ہوگا کیونکہ تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ غلبہ نیند میں اگر مرچ چباتے رہو اس وقت نیند رک جاتی ہے جہاں تھوڑی دیر اس کو موقوف کیا پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر کہیں سیاہ مرچوں کی کثرت سے حرارت بڑھ گئی دماغ خشک ہو گیا تو آفت کھڑی ہو جائے گی۔

بعض لوگ نیند دور کرنے کے لیے لوٹیں چبانے میں ہیں تو یہ سخت آگ ہے اس کی تو تھوڑی مقدار بھی جگر و قلب کو پھونک دے گی پھر بہت جلد اختلاج وغیرہ کا اندیشہ ہے یہ سب طریقے و اہیات ہیں (طبی نیند کو دور کرنے کے بجائے آسان و ہی علاج ہے جو مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ نیکہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہو) کتنی دیر سونا چاہیے؟

حدیث میں ہے کہ تمام رات مت جاگو "ان لفسک علیک حقاً و ان لعیک علیک حقاً" کبھی سونے کا حکم ہے کبھی جاننے کا حکم ہے تو دیکھئے رات کے ایک مخصوص حصہ میں سونا اور وہ مخصوص حصہ ہر شخص کے مزاج کے مناسب ہوگا جتنی دیر دماغ اور جسم کا قلب (تمکات) ذائل ہو جایا کرے۔ (اتنی ہی دیر سونا چاہیے) مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نیند آنے کا اچھا علاج بتایا ہے کہ سر کے نیچے نیکہ رکھ کر سو رہو پھر جب نیند سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے پھر کوئی کام شروع کر دو واقعی بس اس کا یہی علاج ہے۔

حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

حضرت حاجی صاحب نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ (اور اس سے کہیں زائد غالب علم) کو دردہ گھی کی بخشیر (استہلال کی کثرت کرنی) چاہیے تاکہ ذاکر جہر (اور اسی طرح تعلیم و تعلم) سے دماغ خشک نہ ہو جائے یہ کام تو ساری عمر کا ہے ایک دو روز کا کام تھوڑی ہے کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا اس لیے دماغ کی حفاظت بہت ضروری ہے بعض لوگ ذکر کے ساتھ تغلیل غذا کو ضروری سمجھتے ہیں یا دیکھو! یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہر شخص کا مزاج اس میں مختلف ہے تغلیل غذا سے کسی کو نفع ہوتا ہے اور کسی کو ضرر ہوتا ہے اور آج کل قوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضرر ہی ہوتا ہے اس زمانہ میں تغلیل غذا کا مفید درجہ یہ ہے کہ قدرے بھوک رکھ کر کھانا کھایا جائے یعنی دسترخوان سے ایسے وقت اٹھو کہ دو چار لقمہ کی بھوک باقی ہو۔ زیادہ تغلیل سے قوت دماغیہ پر برا اثر ہوتا ہے تم کو ذکر کرنا ہے یا نفس کو ہلاک کرنا ہے۔ (حقوق المومنین۔ ص ۱۰۰)

کھانے میں طباء کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا چاہیے ورنہ ایک دفعہ ٹھونس کر کھانے کا انجام یہ ہوگا کہ دوسرے وقت بھوک مہ جائے گی پھر اگر دوسرے وقت بے بھوک کے کھایا گیا تو معدہ کا نا۔ اس ہو جائے گا مگر بعض لوگ ایسے بے شکے ہوتے ہیں کہ مولوی فیض الحسن صاحب سہارنپوری کے پاس

ایک بدبھمی کا مریض آیا آپ نے اس کے لیے نسخہ لکھنا چاہا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے پینے کی گنجائش ہوتی تو اور کھانا ہی نہ کھاتا اسی طرح ایک صاحب تھے وہ کھاتے تھے اور تھے کرتے تھے اور تھے کرتے کھاتے تھے۔ یہ (عادت) تو موجب ہلاکت ہے۔ احتمال وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ ”ثلث لقطعہ و لث لشرابہ و لث لنعسہ“ ایک تہائی کھانے کے لیے اور ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے اور ایک ٹکٹ کی قید غالباً اتفاق ہے مطلب یہ ہے کہ کچھ گنجائش رکھ کر کھانا چاہیے۔
(کمالات اشرفہ۔ ص ۲۶۳، بیضا)

میر میں تیل ڈالنا

سر میں تیل ڈالنا اس نیت سے کہ یہ سرکاری کلیں ہیں ان کو تیل دے کر ان سے کام لیا جائے گا موجب اجر ہے، امید ہے کہ حق تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔

صحت کی حفاظت کی تدبیر اختیار کرنا مستحب سے مقدم ہے

حفظ وصحت کی مصلحت کسی مستحب کی تحصیل (ادائیگی) سے مقدم ہے مثلاً صبح کی ہوا خوری کے لیے جنگل کی طرف جانا مسجد میں اشراق کی نماز کے لیے طلوع آفتاب تک بیٹھنے سے افضل ہے۔
(کمالات اشرفہ۔ ص ۲۶۳)

میرے نزدیک صحت کی حفاظت ضروری ہے چاہے اعمال ناقلہ کی توفیق نہ ہو لیکن جب آرام و صحت میں رہے گا تو حق تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔
(کمالات اشرفہ۔ ص ۲۱۲)

صحت و تندرستی کے متعلق چند ضروری معلومات

(۱) سردی میں رسا دل تندرست آدمی کو بھی رات کے وقت نہ کھانا چاہیے اگر نمونیہ نہ ہو تو نمونیہ کا نمونیہ تو ہو سکتا ہے۔
(حسن الطعیز۔ ص ۱۷۵)

(۲) انظار کے بعد کم کھاؤ تو سحری رخصت سے کھائی جائے گی۔ (تلافاضات۔ ص ۱۷۸)

(۳) زیادہ کھانے سے جسم تازہ اور قلب مکدر ہوتا ہے اور کم کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے مگر قلب کو تازگی ہوتی ہے۔
(حسن الطعیز۔ ص ۱۷۵)

(۴) حدیث شریف میں آیا ہے ”اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی لحمی نوراً“ اس نور کی خاصیت ہے آدمی (تجربہ کر کے) دیکھ لے جب یہ نور اس کے اندر بھرتا ہے تو لذات کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور پھر قوت رہتی ہے صحابہ کرام حالانکہ بڑے پختے تھے۔
(حسن الطعیز۔ ص ۲۲۶)

مگر کفار اس سے عموماً باز نہ ہو سکے یہ نور ہی ان کا حکم تھا۔ (حسن الطعیز۔ ص ۲۲۶)
(۵) بزرگوں میں قوت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سب باتوں سے رکے رہتے ہیں فاسق عاثر میں کچھ

نہیں ہوتا کیونکہ کچھ فتنہ و فحش دنیو میں نکل جاتا ہے کچھ خیال کی راہ سے نکل جاتا ہے اور جو متقی ہوتے ہیں ان کا سب ذخیرہ ان کے بدن کی کوغزی ہی میں بند رہتا ہے کیونکہ سب راہیں نکلنے کی بند رہتی ہیں۔

(حسن الخیر - ص ۶۶۹)

(۶) صحت کے سامنے مذمت کیا چیز ہے تھوڑی دیر کے لیے حرا پھر سزا بعض لوگ بڑے ہی بے حس ہوتے ہیں ناپ شاپ جو سامنے آ جاتا ہے بھرے چلے جاتے ہیں چاہے بیضی ہو جائے۔

(الافاضات - ص ۲۳۰۹)

(۷) حتی الامکان معدے کی اصلاح و حفاظت کا اہتمام کرو، اس کے درست رہنے سے تمام بدن درست رہتا ہے اور اگر معدہ میں بگاڑ ہو تو بدن میں بیماری ہو جاتی ہے۔ (تعلیم الدین - ص ۱۷۷)

چند مفید نسخے

برائے تقویت دماغ

۱۔ مغز ادا ۱۰ عدد سے لے کر ۲۰ عدد تک الائچی چھوٹی ۱۰ عدد دونوں کو بعد عصر کھرنی میں ڈال کر چیں لیا جائے اور بہائے پانی کے گائے کا دودھ کپاؤ بھریا آدھ میر (بھتا باسانی، ہضم ہو) ذال کر شیرہ بنا کر کپڑے میں چھان کر پیٹھا کر کسی صاف برتن میں رکھ کر تھوڑی سی یا تھوڑا سا دھن کا ٹکڑا اس میں ڈال دیا جائے اور صبح تک محفوظ رکھا جائے صبح اس میں تازہ پانی ملا کر چچے سے ہلا کر پی لیا جائے اس کو دو ہفتہ تک متواتر استعمال کرنے سے خاص فائدہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ، بہت سے ضعیف الدماغ لوگوں کو بھی نفع ہوا۔

(بیاض اشرفی - ص ۱۷۹)

۲۔ ہر روز دو بیضہ مرغ ایک سیر دودھ میں پھینٹ کر بورہ (کچی سفید شکر) سے پیٹھا کر کے سات روز تک پئے۔

(بیاض اشرفی - ص ۱۷۹)

۳۔ شہ کے بیج کی گری چیں کر ہم وزن مصری میں ملا کر چاٹ لے بے نظیر چیز ہے انشاء اللہ۔

(بیاض اشرفی - ص ۱۷۹)

۴۔ از حکیم محمود خان دہلوی روایت مولوی ابو البرکات اعظمی خشکاش ایک پاؤ، چھوٹے ناریل کا گولہ ایک پاؤ، مرچ سفید ۳ تول، خرما ۲۱ عدد، بادام ۲۱ عدد سب کا سنوف کر کے کچی شہ ڈیڑھ پاؤ ملا کر رکھ لیں اور روزانہ صبح تین تول کھائیں۔

(بیاض اشرفی - ص ۱۷۹)

(۲) تقویت بصر و امراض چشم

۱۔ کا جل مقوی، بصرہ دافع سلاق (پلک گرنا) تھوڑی روٹی لے کر شہ سے مار میں خوب تر کر کے خشک

کریں بعد روغن سرسوں میں ملا کر کاجل بنائیں رات میں آنکھوں میں لگائیں۔ (بیاض اشرفی۔ ص ۱۶۲)
۲۔ سرمہ مقوی، بھر سرمہ سیاہ ۵۰ تولہ، ملی کی بڑی ۲۰ تولہ، موتی ۳۰ تولہ، نہایت باریک چس کر لگائیں۔
(ایضاً۔ ص ۱۷۷)

۳۔ سرمہ مقوی بھر سرمہ سیاہ سرمہ سفید اس کو بکرے کے گردہ کی چربی میں جب اس کا احوال بند ہو جائے تو اس کو گلاب خلاص میں بچھادیں بہت مفید ہے۔
(ص ۹۱)

(۳) اصلاح معدہ و جگر

۱۔ برائے اصلاح معدہ و جگر و دفع ریح و قبض، گل مدار (جو ابھی کھلے نہ ہوں) ۴ تولہ قفل سیاہ ۶ تولہ سہاگہ بریاں نمک لاہوری نمک دیسی ۳، ۳ تولہ کالا نمک بڑی پتیل پودینہ خشک برگ ۲، ۲ تولہ نوشادر اڑھائی تولہ، لونگ ۳ ماشہ پانچھ سوٹھ سوٹھ کپور کچری بیلہ کالی بیلہ رردا مانجھی بڑی جوتری چائیل، اتولہ سب کا سفوف کر کے عرق گلاب یا آب ادرك و عرق سوٹھ میں گوندھ کر جنگلی حیر کے برابر گولیاں بنالیں۔
(ایضاً۔ ص ۲۲۸)

۲۔ چورن ہاضم پودینہ خشک اتولہ پوست ساق کھانے والا نمک ۶، ۶ ماشہ کالی مرچ ۳ ماشہ کو چھان کر سفوف بنائیں خواک ۳ ماشہ۔
(ایضاً۔ ص ۲۲۸)

۳۔ (انتہائی مفید چورن) جس کے یہ فوائد ہیں (۱) معدہ کو قوت دینا (۲) قبض کو دور کرنا (۳) بھوک بڑھانا (۴) بد ہضمی دور کرنا (۵) دست دتے ہیضہ کو دور کرنا (۶) پیٹ کے درد کو دور کرنا (۷) معدہ کی ریاخوں کو دور کرنا۔ سوٹھ سوٹھ کالی مرچ اجوائن بڑے دانہ کی پودینہ خشک نمک لاہوری نمک سیاہ سہاگہ خام ۲، ۲ تولہ نوشادر ۴ تولہ دارچینی چھوٹی پتیل ۱، اتولہ سب کو الگ الگ باریک کوٹ چھان کر رکھ لیں کھانا کھانے کے بعد منہ صاف کر کے ۴ رتی (۲ ماشہ) سے دو ماشہ پانی سے اتار لیں۔ بچے کے لیے ۲ رتی سے ایک ماشہ تک۔
(بیاض اشرفی۔ ص ۲۲۹)

۴۔ مچون کوئی بہ نسخہ خاص کھانے کو ہضم اور ریح کو دفع کرنے والا ہے زیرہ (سرکہ میں بھگو کر خشک کیا ہوا) بورہ ارمنی ۷، ۷ تولہ کالی مرچ دار قفل (پتلا مول) زرنباو برگ سداب سہاگہ چوکیہ سوٹھ نمک مولی ست پودینہ ۱، اتولہ سب کو باریک کر کے رکھ لیں اور عرق سوٹھ تین پاؤ شہد خاص تین پاؤ کا توام کر کے آگ سے اتار کر پسی ہوئی دوائیں اس میں ملا کر قاعدہ کے مطابق جوارش تیار کر لیں اور ایک تولہ کھانے کے بعد کھائیں۔
(ایضاً۔ ص ۲۳۳)

۵۔ (راخ قبض، قبض کو دور کرتا اور بلغم کو نکالتا ہے نیز پرانے زکام کو بھی مفید ہے) صبر ستوہری (اصلی بیلا) ۴ تولہ کالی مرچ دو تولہ سہاگہ ۷ اشہ اجوائن دیسی ۹ ماشہ کوٹ چھان کر بقدر ضرورت گھیکوار کے پانی میں (شیرہ) میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنالیں اور ۲ گولی سوتے وقت لیں۔ (ایضاً۔ ص ۱۹۵)

تمباکو اور مرجح کے نقصانات

تمباکو کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں سر اس سے گھومتا ہے، دماغ اس سے خراب ہوتا ہے، منہ میں بدبو اس سے پیدا ہو جاتی ہے، جسم میں کاپلی اس سے آ جاتی ہے، ماور عادت ہو جانے پر تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کو کھانا لیا جائے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مگر اتنے نقصانات کے باوجود (تعجب ہے کہ لوگ) اس کو کھاتے ہیں اور بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔

اسی طرح مرجح کیسے نقصان کی چیز ہے بافضل (نقصان) تو یہی ہے کہ جس چیز میں مرجح زیادہ ہوتی ہے اس کے کھاتے ہی منہ میں آگ سی لگ جاتی ہے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور جسمانی نقصانات اس کے علاوہ رہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ رو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں عادت والے کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ (التبلیغ، ص ۱۷۵۰)

حقہ اور چائے نوشی کے خارجی نقصان

عوام کو تو کیا کہا جائے میں کہتا ہوں کہ علماء بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہر وقت ہا ہواور ہنسی دل لگی میں وقت گزار رہے ہیں حالت یہ ہے کہ چوپال اور آج کل (ہونک) میں پینے اور ہنسی مذاق میں سارا وقت گزر گیا۔ خوب سمجھ لو تمہارے دوست حقیقت میں دشمن ہیں جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے بیش قیمت (بڑی قیمتی شے یعنی) وقت جو اثر فیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے لوٹ رہے ہیں ایک ڈاکو حقہ (اور چائے نوشی کی محفل) ہے اس نے ایسا رواج پایا ہے کہ دو پیسہ کا تمباکو خرچ کر کے اس کی بدولت جتنا چاہو جمع کر لو اور سب کے اوقات برباد کر دے حقہ (اور چائے کی محفل یا ہونک بازی) کیا ہے جامع السعرات ہے۔ یہ حقہ ثقہ اور غیر ثقہ دونوں کا جامع ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی کو اپنے گھر کی رونق اور آبادی مد نظر ہوتی ہے تو وہ حقہ کا اہتمام کرتے ہیں (جیسے آج کل چائے) اور اس کا اہتمام کرنا پھر جمع کی کیا کمی ہم لوگ حقیقت میں خود اس واسطے جمع کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس دولت ہے (یعنی وقت) وہ سب چرا کر لے جائیں صاحبو! یہ وقت بڑی بیش قیمت چیز ہے اس کی قدر کرو وقت بڑی قیمتی چیز ہے جس وقت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آجائیں گے تو تم تھوڑے سے وقت کے لیے تمام سلطنت بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے مگر ایک منٹ کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ (التبلیغ، ص ۱۷۵۰)

چائے اور پان

واقعی یہ پان کا خرچ بالکل ہی فضول ہے کھانے کا وقت مقرر ہے دن رات میں دو وقت لمانا کھایا جاتا

ہے پان کا کوئی وقت نہیں میرے خیال میں بعض دفعہ پان کا خرچ کھانے سے بھی بڑھ جاتا ہوگا اس لیے اس کو بالکل ہی حذف کر دینا چاہیے۔

الحمد للہ میں نہ پان کھاتا ہوں نہ چائے پیتا ہوں نہ ناشتہ کا عادی ہوں تاکہ میزبان کو تکلف نہ ہونے پائے۔ اس میں میزبان کا اچھا خاصہ خرچ ہو جاتا ہے اور احسان کی پر نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک ہی کڑا کھایا تھا مگر سو آدمیوں کو ایک ایک کڑا دینے میں میزبان کے روپے خرچ ہو جاتے ہیں اگر کسی مہمان کے واسطے پان آئیں تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو پان کھلا دے۔ اور فرمائش کر کے ان کے لیے پان منگائے اس سے میزبان کو بعض اوقات ناگواری ہوتی ہے۔ (التبلیغ۔ ص ۲۳۲)

باب نمبر ۱۲

اہل علم و طلبہ کے لیے ضروری اور مفید باتیں

طالب علم کو ہوشیار ہشاش بشاش دماغ ہونا چاہیے زیادہ بھولا پن کوئی کمال نہیں

فرمایا زیادہ بھولا پن گناہ تو نہیں لیکن پسندیدہ نہیں کیونکہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی وضع کے موافق نہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سب کے سب نہایت ذہین، نہایت بیدار، نہایت مدبر اور نہایت ہوش مند اور نہایت روشن دماغ ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی تو بھولے نہیں ہوئے گو بھولے مسلمان بھی جنت میں جائیں گے لیکن قریب کے درجات عالیہ انہیں کو ملیں گے جن کی حالت علماء اصول و اخلاق انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہو۔ (الافتاحات۔ ص ۱۹۷)

مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دیتا ہے ہاں مسلمان کرم کے سبب سے کبھی دھوکہ کھاتا جاتا ہے مگر دیتا کبھی نہیں۔ (حسن المعری۔ ص ۳۳۵)

علم کے ساتھ عمل اور صحبت صالح کی ضرورت

علم اور اس کے ساتھ صحبت کی بڑی ضرورت ہے صحبت سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور عمل کے ساتھ مناسبت بھی ہوتی ہے اور اب تو واقفیت بھی نہیں ہوتی اس لیے شیخ کی بہت ضرورت ہے۔ نری کتابیں کافی نہیں۔ (حسن المعری۔ ص ۳۳۹)

”صحبت“ اس کے بغیر نہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم کافی ہے اور نہ ادنیٰ درجہ کی اسی لیے علماء و طلبہ سب کے

ذمہ اس کا اہتمام ضروری ہے پہلے زمانہ میں جو سب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سب اس صحبت صالح کا اہتمام رکھتے تھے اس وقت یہ حالت ہے کہ تعلیم کا اہتمام تو کسی قدر ہے بھی کہ اس پر ہزاروں روپیہ صرف کیا جاتا ہے اور بہت سادقت دیا جاتا ہے مگر صحبت صالح کے لیے فی سال ایک ماہ بھی کسی نے نہیں دیا۔
(دعواتِ عبدیت۔ ص ۱۲/۵۶)

فراغت کے بعد چند سال درسیات ضرور پڑھانا چاہیے
دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہاں بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے طالب علم نہیں ہیں گے اور یہی زمانہ ہے (فراغت کے بعد) ان کی استعداد حاصل کرنے کا کم از کم دو تین مرتبہ تو وہ سب درسی کتابیں لکھوادیں (یعنی پڑھادیں یا نگرار کہلا دیں) مشق ہو جانے کے بعد پھر درس موقوف کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں درس دینے سے علم سے ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جو اخیر تک کام دیتی ہے میں نے کانپور کے زمانہ میں جو درس دیا تھا جس کو بہت زمانہ گزر گیا لیکن اس کا ضروری اثر اب تک باقی ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۳۲۷)

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو العلم والعلماء ص ۱۲۲
پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو
مولانا قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے دو شخص تھے ایک تو ہدایہ کے حافظ تھے اور ایک صرف عالم تھے ان عالم صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ ہے اور حافظ ہدایہ کو بھروسہ تھا کہ ہدایہ میں تو کیس نہیں ہے بولے کہ ہدایہ لاؤ عالم صاحب نے ایک عبارت نکالی جس سے وہ مسئلہ مستطہ ہوتا تھا حافظ ہدایہ رونے لگے اور کہا کہ ہمارا حفظ کیا ہوا کچھ بھی کام نہ آیا۔
ایک شخص پڑھا ہوا اور ایک سمجھا ہوا دونوں میں بڑا فرق ہے سمجھنا صحبت صالح سے آتا ہے صحبت صالح کی سخت ضرورت ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۳۳۰)

عقل و فہم اور تفقہ فی الدین پیدا کرنے کا طریقہ
کھلی ہوئی بات ہے جب چاہو تجربہ کر لو ملنا جتنا کم کردو اور اور فضول دیکھنا بھالنا بند کردو، معاصی سے اجتناب کرو اس سے خود بخود فہم اور عقل میں نورانیت پیدا ہوگی جو لوگ بک بک بہتہ کرتے ہیں ان کا فہم دوران کی عقل برپا ہو جاتی ہے، اور اور دیکھنے بھالنے سے اور معاصی سے حواس منتشر ہو جاتے ہیں عقل خراب ہو جاتی ہے مشاہدہ کی بات ہے۔
(حسن العزیز۔ ص ۳۰۳)

آپ اس کا تجربہ کر لیں دو عالموں کے پاس جاییے ایک ان میں متدین اور متقی جو اور ایک فقط عالم میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ متقی کو عاقل اور فہیم پائیں گے اور غیر متقی کو نہایت فکک اور کورہ بلکہ میں

یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک شخص ان پڑھ اور متقی ہو اور دوسرا فقہ عالم آپ ان پڑھ میں جو فہم دیکھیں گے وہ اس عالم میں ہرگز نہ ہوگی چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں اکثر وہ لوگ تھے کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا مگر جب بادشاہوں کے دربار میں اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے اور شاہان دین سے خطاب کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہان کی باتیں سن کر حیران ہو جاتے تھے مولوی ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں دین دار ہونا خوشی کی بات ہے۔

بزرگوں کے علوم کی مثال

بزرگوں کے علوم وہی ہوتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً سورج نظر آ رہا ہے اگر ہزار گھڑیاں متعلق ہوں اس بات پر کہ اس وقت سورج چھپ گیا لیکن جو دیکھ رہا ہے کہ ابھی سورج موجود ہے وہ کہہ دے گا کہ سب گھڑیاں غلط ہیں اگر اس سے دلیل پوچھی جائے گی تو کہہ دے گا کہ ہمیں خبر نہیں کہ کہاں اور کیا غلطی ہے مگر غلط ضرور ہے کیونکہ ہم تو سورج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔

اسی طرح یہ حضرات گو اس پر قادر نہ ہوں کہ مقدمات میں تعین کر دیں کہ کون سے مقدمہ میں غلطی ہے مگر اتنا ضرور کہہ دیں گے کہ تمہاری دلیل میں غلطی ضرور ہے اور یہ سب علوم غیر منصوصہ میں ہے۔

مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنی تصنیف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو سنار دیتا ہوں تب مجھے اس کے مضامین پر اطمینان ہوتا ہے اور فرماتے تھے کہ ہمارے ذہن میں مبادی یعنی مقدمات پہلے آتے ہیں اور نتیجہ ان کے تابع ہوتا ہے اور ان حضرات کے ذہن میں سانچ پہلے آتے ہیں۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۶۱۲)

ذوق وہ چیز ہے کہ اصل علم ذوق ہی کا نام ہے جنہیں اللہ نے ذوق دیا ہے وہ سمجھتے ہیں اور اکثر بزرگان دین کے پاس رہنے سے ذوق نصیب ہوتا ہے۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۵۹۳)

طلبہ کو ضروری ہدایت

کسی کی دعوت مست کرنا اور دعوت وہ ہے کہ جس میں تکلف کیا جائے وقت ضائع ہو، میزبان بھی پریشان اور مہمان بھی اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا سب نے مل کر کھا لیا یہ دعوت تھوڑی ہے۔

(حسن العزیز۔ ص ۳۷۷۹)

ایک اہم نصیحت

یہ نہایت بہتر طریقہ ہے کہ جس کام اور بات میں الجھن ہو اس کو اک دم سے چھوڑ کر الگ ہو جائے دین کے اور کسی کام میں مشغول ہو جائے مسلمانوں کو کوئی خاص کام مقصود نہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ کام فرض اور واجب نہ ہو اس لیے کہ فرض و واجب تو ہر حال میں ضروری ہیں۔ (الافاضات البویہ۔ ص ۸۷۷۰)

دوستوں اور ساتھیوں سے شکایت تعلق کی علامت ہے

دوستوں میں جب تک ایک دوسرے کی شکایت باقی رہے دوستی بھی باقی ہے کیونکہ شکایت اسی وقت ہوتی ہے جب تعلق کا باقی؟ رکھنا مقصود ہوتا ہے اور یہ قطع تعلق کے بعد شکایت کو بے کار سمجھتے ہیں۔

(انفاس یحییٰ۔ ص: ۱۲۸۵)

انضباط اوقات اور ہمت کی ضرورت

انضباط اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے کوئی کام مشکل نہیں رہتا الحمد للہ مجھے کوئی کام دشوار نہیں معلوم ہوتا ہمت کر کے لے بیٹھتا ہوں تو حق تعالیٰ پورا عی فرمادیتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کی ہمتیں پست ہیں ورنہ اگر ہمت کریں تو حق تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں قدم اٹھا کر چلنا شروع کر دے پھر چاہے ایک علی ہاشم روز چلے دوری روز بروز کم ہی ہوتی جائے گی۔ (حسن العزیز۔ ص: ۵۳۷۔ ص: ۱۷۵۵۲)

اللہ کا شکر ہے کہ میں نے نظام الاوقات میں کبھی کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالا جو انتظام ایک دفعہ ہو گیا اس کے خلاف کبھی نہیں کیا اسی واسطے لوگوں کو میری تجویزوں پر اعتماد رہتا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ کسی انتظام کا ان کے پاس غلط نہیں ہوتا ایک مولانا بہت مشہور شخص تھے ایک جلسہ ہوا جو صرف انہیں کی وجہ سے ہوا تھا اور لوگوں نے بڑے انتظام کیے تھے عین وقت پر لینے گئے تو معلوم ہوا کہ باہر تشریف لے گئے ہیں کس قدر پریشانی ہوئی اور تمام شہروں میں زق بقی ہوئی۔ (حسن العزیز۔ ص: ۱۲۸۹)

وقت کی قدر و اہمیت

ضروری باتوں میں ہم محنت سے نہیں گھبراتے ہاں فضول امر میں ہم سے ایک سطر بھی نہیں لکھی جاتی۔ اس کا احساس وہ شخص کرتا ہے جس کو وقت کی قدر ہو مگر آج کل لوگ وقت کی قدر ہی نہیں جانتے حالانکہ زندگی کی ہر گھڑی ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی مرتے وقت اس کی قدر معلوم ہوگی کہ ہائے ہم سے کتنا بڑا خزانہ فضول برباد ہو گیا اس وقت آپ تمنا کریں گے کہ کاش ہم کو ایک دو منٹ کی اور مہلت مل جائے وقت آنے کے بعد نہ ایک منٹ ادھر ہو سکے گا نہ ادھر غرض وقت بہت قابل قدر چیز ہے لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے؟؟؟ پاس ایسا سرمایہ ہے کہ ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح کی ہماری بھی حالت ہے کہ ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہو جاتی ہے اسے گھٹانے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کر دو۔ (الوقت۔ ص: ۱۳۲)

فراغت کے وقت کو مشغولی سے پہلے غیبت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غیبت سمجھو، کام کرنا شروع کر دو۔ (الحج۔ ص: ۲۳۰)

پیکار وقت کھونا اور ادھر ادھر ملنا جلنا کھونا پھرنا

پیکار وقت کھونا نہایت برا ہے اگر کچھ بھی کام نہ ہو تو انسان گھر کے کام میں لگ جائے گھر کے کام میں لگنے سے دل بھی بہلتا ہے اور عبادت بھی ہے، یہ مجموعوں میں بیٹھنا خطرہ سے حالی نہیں کسی کی حکایت کسی کی حکایت بعض مرتبہ غیبت تک کی نوبت آ جاتی ہے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔

(الافاسات۔ ص ۸۲۶)

مجھے لڑکوں کا ادھر ادھر کے لوگوں سے ملنا نہایت ناگوار ہوتا ہے مجھے ایسی ہی حیا آتی ہے جیسے لڑکیاں غیر لوگوں سے ملتی پھریں۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۰)

ایک عام غلطی

لوگ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتا تو کچھ سمجھتے ہی نہیں کسی سے کوئی بات سنی اور قرآن سے اس بات کو کسی کی طرف منسوب کر دیتا تو اسے جائز سمجھتے ہیں اور مجھ کو سخت ناگوار ہوتا ہے۔

(حسن العزیز۔ ص ۱۷۰)

اپنی جماعت کا عام مرض

ایک مرض اپنی جماعت میں پیدا ہو گیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلا نے صاحب زیادہ پڑھے ہوئے ہیں فلا نے صاحب ان سے کم درجہ کے ہیں ایک دوسرے کو فضیلت دے کر دوسرے کے عیوب بیان کرتے ہیں اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ مجمع میں بکثرت لوگ ہوتے تھے مگر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون کس سے بیعت ہے۔

انضباط اوقات کی توفیق محض فضل خداوندی ہے

یہ ثابت قدمی اور استقلال اور پابندی اوقات ضبط معمولات محض خدا کا لطف ہے کہ انہوں نے آپ کے دل میں تقاضہ پیدا کر دیا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک تنکا ہمارے ہاتھ میں ہو اور آندھی میں ثابت قدم رہے اور اس پر نازاں ہو تو اس کی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

(حسین عیسیٰ۔ ص ۳۱۳)

اہل علم کا بڑا برا مرض

اہل علم کی یہ حالت ہے کہ کسی کی کتاب لے لی تو اب اس کو واپس دینے کا نام ہی نہیں جانتے کتاب دینے والا اگر کثیر المشاغل ہو تو اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھ سے کسی نے کتاب مانگی تھی بس مہینہ بھر کے بعد وہ سمجھ لیتا ہے کہ کتاب چوری ہو گئی۔ اور لینے والا بے فکر ہو گیا کہ وہ تو مانگتا ہی نہیں اب گویا وہ ان کی ملک ہو گئی پھر ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی چیز کو تو دوسرے کی چھاتی پر سوار ہو کر لے لیتے ہیں اور دوسروں

کی چیز دینے میں لا پرواہ ہوتے ہیں اور بعضے دینے میں بھی لا پرواہ ہوتے ہیں اور اپنی چیز لینے میں بھی لا پرواہ ہوتے ہیں۔
(التبلیغ۔ ص ۳۶۹)

متفرق نصیحتیں

- (۱) مشغولی بھی بڑی سلامتی کی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہیں پس خدا جس سے کام لینا چاہے وہی کر سکتا ہے بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۸۶)
- (۲) کثیر الاشغول شخص کو زبانی یاد پر اکتفاء نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضروری کاموں کو لکھ لینا چاہیے حساب و کتاب میں بڑے حقیقہ کی ضرورت ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۱۵۹)
- (۳) اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تحریر و تقریر رفتار مختار نشست و برخاست ایسی ہو کہ پڑھنے والے دیکھنے والے سننے والے کو ذرا بھی الجھن نہ ہو اور کسی کی دل شکنی کا باعث نہ بنے۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۱۵)
- (۴) علماء کا ہمیشہ غریب ہی رہنا اچھا ہے جس قوم اور جس مذہب کے علماء امیر ہوئے وہ مذہب برباد ہو گیا۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۲۰)
- (۵) دو چیزیں اعلیٰ علم کے واسطے بہت ہی بری مظلوم ہوتی ہیں حرص اور کبر، یہ ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۱۸)
- (۶) جمود و اصرار بری چیز ہے غلطی کا اقرار کر لینے میں عزت ہے ایسے شخص کے بارے میں لوگ بطور مدح کے کہتے ہیں کہ یہ غلطی کا اقرار کو لیتے ہیں۔ بخلاف اصرار کرنے والوں کے کہ لوگوں کی نظر میں بھی اس کی ذلت ہوتی ہے۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۲۱)
- (۷) اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قول یا فعل سے کوئی تکلیف یا الجھن نہ ہو، اللہ کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ جو اتنا کرے گا وہ ہرگز محروم نہیں رہ سکتا۔ (حسن العزیز۔ ص ۲۲۷)
- (۸) آدمی کو اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرنا چاہیے نہ علم و فضل پر نہ عقل و فہم پر نہ زہد و تقویٰ پر نہ عبادت و اعمال پر۔ (الاقاضات۔ ص ۱۷۰)

(۹) انسان کی حقیقت کیا ہے سمجھتا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اگر لکھتے لکھتے حق تعالیٰ شانہ ہاتھ شل کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں محسوسات کا ادراک بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک رات کو میں گھر کا راستہ بھول گیا دس بارہ منٹ میں حیران رہا کبھی کہیں چلا جاؤں، کبھی کہیں چلا جاؤں حالانکہ گھر

اتفاقاً قریب ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی جاسکتا ہوں۔ (حسن المعری: ص ۱۳۶)

(۱۰) مخلوق کے برا کہنے کا کیا خیال حق تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھنا چاہیے آدمی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا جب ہر حال میں اس پر برائی آتی ہے تو پھر اپنی مصلحت کیوں فوت کرے جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے بشرط اذن و عی کرے کسی کی بھلائی و برائی کا خیال نہ کرے۔

(حسن المعری: ص ۱۳۸)

تہمیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علوم و فنون اور نصاب تعلیم

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علماء شریعت نے اصولی طور پر علم دین کی دو قسمیں فرمائی ہیں فرض عین، فرض کفایہ، فرض عین بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا جس سے زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق اسلامی احکام کے مطابق عمل ہو سکے اتنی مقدار میں علم سیکھنا تو ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔

دوسری قسم فرض کفایہ ہے یعنی حافظ، قاری، عالم و مفتی بننا یہ ہر شخص پر لازم نہیں البتہ ہر زمانہ اور علاقہ میں ان کا وجود ضروری اور فرض کفایہ ہے۔

وہ علوم جو فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں بعض علوم تو وہ ہیں جو مقصود بالذات ہیں جن کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے مثلاً قرآن و حدیث کے الفاظ و معانی اور اس سے متعلقہ ضروری مباحث و احکام، فن تفسیر، حدیث، فقہ، تجوید، قراءت وغیرہ علوم عالیہ ہی کے شعبے ہیں اور بعض علوم وہ ہیں جو مقصود بالذات تو نہیں لیکن علوم عالیہ کے ذرائع و وسائل ہیں فن نحو، صرف بلاغت، ادب، منطق وغیرہ علوم آلیہ اسی کے تحت آتے ہیں۔

مدارس اسلامیہ میں فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے علوم عالیہ و آلیہ کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ فرض کفایہ کی طرح فرض عین یعنی فتنی مقدار میں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس کا طریقہ اور نصاب اور اس کا باقاعدہ نظام بھی ہمارے مدارس میں ہونا چاہیے جس سے امت کا ہر طبقہ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے علم دین سے ضروری واقفیت حاصل کر سکے۔

الحمد للہ اس رسالہ میں مختلف قسم کے نصابوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس سے عوام و خواص ہر امت کے ہر طبقہ کے لیے علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہے اور اس کی مکمل تفصیل جس سے امت کا ہر طبقہ چھوٹا، بڑا، بوڑھا، جوان، پڑھا لکھا، ان پڑھا، جاہل، دیہاتی، شہری، علم دین سے واقفیت حاصل کر سکے نیز عامۃ المسلمین کی اصلاح کا خاکہ اور مکمل دستور العمل رسالہ ”تسہیل التعلیم“ میں ذکر کیا گیا ہے۔

دوسرے اس امر کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ فرض کفایہ کے ضمن میں جو علوم آتے ہیں خواہ وہ

علوم عالیہ ہوں یا آلہ ہر علم و فن کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم نیز اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کے مفید یا مضر پہلو کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے تذکرہ و اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ نیز مدارس اسلامیہ میں مروجہ نصاب میں کن امور کی اصلاح و ترمیم اور اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، الحمد للہ ان سب باتوں کو اس رسالہ میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے منتشر کلام ملفوظات و مواظقات و غیرہ سے منتخب کر کے یکجا کیا گیا ہے۔ نیز حتی الامکان ہر علم و فن منطق فلسفہ علم کلام قدیم و جدید مناظرہ، بحر جادو، قیاف، کہانت، شعر، سیرت، تاریخ و غیرہ جملہ علوم و فنون سے متعلق ہر ایک شرعی حیثیت اور اس کا درجہ نیز اس کے مفید یا مضر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

میرے علم کے مطابق اپنے موضوع کی یہ منفرد کتاب ہے میری معلومات میں اردو زبان میں اس انداز کی کوئی ایسی کتاب نہیں۔

یہ رسالہ ان شاء اللہ اہل علم کے لیے عموماً اور اہل مدارس کے لیے خصوصاً بڑا مفید ثابت ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو اس مجموعہ سے کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔

والسلام

محمد زید

۱۳ محرم ۱۴۱۴ھ

باب نمبر ۱

علم کی تعریف اور تقسیم

علم کے معنی ہیں جاننا۔ میں یوں سمجھتا تھا کہ علم کی تین قسمیں ہیں۔ نافع اور معر اور غیر نافع و غیر معر۔ لیکن واقعات کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر مفید ہے وہ بھی حقیقت میں معری ہے میں پختگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس شئی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ معریت سے خالی نہیں ہے۔

علم کی مشہور تقسیم اور اس کی تحقیق میں کچھ تعارض نہیں اس لیے کہ تین قسمیں، ابتداء کے اعتبار سے ہیں یعنی ابتداء میں فی الواقع علم کی تین قسمیں ہیں، مفید، غیر مفید، معر لیکن آثار کے اعتبار سے اور مال کار (انجام کے اعتبار سے) کل دو قسمیں ہیں مفید اور معر اس لیے امر فضول بھی قابل ترک ہوا۔ یہ ایک علم ہے جو پر سوں القاء ہوا ہے اس سے پہلے یہ امر سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

(دعوات مجددیت ص ۷۱، ص ۱۵۰، ص ۱۸۸، ص ۱۹۰)

علم نافع و غیر نافع:

جو علوم معر ہوں ان کا سیکنا حرام ہے ”وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ“ سے یہ مسئلہ مستحب ہوتا ہے اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب بعض علوم معر ہیں تو کوئی نافع ضرور ہے تو اس سے دو حکم معلوم ہوئے ایک یہ کہ علوم معرہ سے بچنا چاہیہ دوسرے یہ کہ علوم نافعہ کو سیکھنا چاہیے رہا یہ کہ معر کون ہے اور نافع کون ہے اس کی تعیین بھی خود اسی آیت میں موجود ہے۔ ”وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَنَسِي اسْتَعْرَافَ مَا لَهُ لَيْسَ الْاَبْرَافَ مِنْ خَلْقِي“ اس سے معلوم ہوا کہ علم معرہ ہے جو آخرت میں کام نہ آئے تو اس کے مقابلہ میں نافع وہ ہوا جو آخرت میں کام آئے۔

(التلخیص ص ۲۱/۱۳۳)

کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے:

جس علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے وہ علم معاش نہیں بلکہ علم دین ہے جس سے انسان کے عقائد، معاملات، معاشرت، اور اخلاق درست ہوں جس کا ثمرہ دنیا میں ”اُولَئِكَ عَلَي هٰذِي مَنْ وَبَّهْمُ“ (کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں) اور آخرت میں ”اُولَئِكَ هُمُ السَّعِيدُونَ“ کی بشارت ہے کہ انہیں کے لیے کامیابی ہے لہذا اس تعلیم کا جو بظہار و مقلاظ ہر ہے۔ نقل ”تو طلب العلم واجب علی کل مسلم طلب الفقه حتم واجب علی کل مسلم یاہیا الناس علیکم بالعلم“ (علم دین اور فقہ کا طلب کرنا ہر مسلمان پر یقیناً واجب ہے اے لوگو! علم کو لازم

پکڑ لو جو علم نہ سیکھے اس کے لیے ہلاکت ہے اور ”ویل لعل لا یعلم“ وغیرہ روایت ہیں۔ اور دلیل عقلی یہ ہے کہ عقائد و اعمال ہی اصلاح فرض ہے اور وہ موقوف ہے علم کی تحصیل پر اور فرض کا موقوف علیہ فرض ہوتا ہے پس تحصیل علم بھی فرض ہوا۔ (اصلاح انقلاب۔ ص ۲۶۳ تا تجدید تعلیم۔ ص ۱۳۳)

ہر علم مفید نہیں:

یاد رکھو! ہر علم مفید نہیں بلکہ بعض علوم معزز ہوتے ہیں خواہ ان علوم ہی کی ایسی خصوصیت ہو یا سیکھنے والے کے لحاظ سے معزز ہوں۔ دیکھئے تلواری ضروری ہے مگر ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ صرف اس شخص کے لیے جس میں قوت ہو اور چلانا جانتا ہو ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھ ہیر کاٹ لے گا اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ تلواری مفید چیز ہے ذرا سے بچے کے سامنے رکھ دے تو عجب نہیں کہ اس کا گلا ہی کٹ جائے۔ اسی طرح یہ قاعدہ کلیہ صحیح نہیں کہ ہر علم مفید ہے اور نہ ہر شخص میں ہر علم کے حاصل کرنے کا حوصلہ ہے۔

(التبلیغ کساء النساء۔ ص ۷۶)

شرعی دلیل:

”وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ“ اگرچہ (اس آیت میں) یہود کی حالت کا بیان ہوا ہے کہ وہ ایسی چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ان کو معزز ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ سب کے خاص ہونے سے علم نافع نہیں ہوتا (بلکہ) علوم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے یہ حکم جو یہاں مذکور ہوا ہے عام ہے وہ یہ کہ علم معزز کو نہ حاصل کرنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ ہر علم محمود نہیں بلکہ بعض علم معزز بھی ہیں جن کے سیکھنے پر اس آیت میں ملامت کی گئی ہے۔

(التبلیغ۔ ص ۱۹)

معزز علوم کی تقسیم:

پھر معزز کی دو قسمیں ہیں۔ بعض (علوم) بالذات معزز ہیں اور بعض بالظہر معزز ہیں بالذات وہ علوم ہیں جو اصل سے ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ ان کے مضامین خلاف شریعت ہیں جیسے نجوم اور سحر وغیرہ۔ اور معزز بالظہر وہ علوم ہیں جو فی نفسہ جائز ہیں مگر کسی عارض کی وجہ سے ان کو ممنوع کہا گیا ہے جیسے علم مناظرہ کہ فی نفسہ جائز ہے لیکن بعض لوگ اس طرز سے اس کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ معزنی الدین ہے (مثلاً جس سے انبیاء عیہم السلام کی توہین لازم آتی ہے) اس لیے اس طرز سے تعلیم و تعلم کو ممنوع کہا جائے گا۔

(التبلیغ۔ ص ۱۳۵)

شارع کے نزدیک کون سا علم معتبر ہے:

طالب علم یعنی دین طلب کرنے والا شارع نے اسی کو قرار دیا ہے باقی دنیا کا علم اگر وہ معین ہو

جائے تو علم ہے ورنہ نہیں اس کی مثال ایسے سمجھو کہ لکڑی باوجود یکہ کھائی نہیں جاتی اور نہ وہ کھانے میں داخل ہے لیکن چونکہ کھانے میں معین ہے اس لیے اس کو بھی کھانے کے حساب میں شمار کرتے ہیں کہ جب کھانے کا حساب ہوتا ہے تو یہ بھی حساب ہوتا ہے کہ ایک روپیہ یا ہوار کی کتنی لکڑیاں صرف ہوئیں اور سب ملا کر کھانا پانچ روپیہ میں پڑا اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیا لکڑیاں بھی کھاتے ہو تو اس کو دیا نہ بتلائیں گے اور کہیں گے کہ معین بھی تابع ہو کر مقصود میں شمار ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر علوم معاش معین ہوں تو ضمناً اس کو بھی اس میں داخل کر لیں گے لیکن اصل علم دین ہی ہے اور جو نہ علم دین اور نہ معین ہو وہ جہل ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”ان من العلم لجہل“ کہ نام تو اس کا علم ہے اور حقیقت میں وہ جہل ہے اس میں وہ علم دین بھی داخل ہے جس پر عمل نہ ہو اور علم دنیا بھی جبکہ معین نہ ہو بہر حال مقصود عمل ہے اور جب یہ نہ ہو خواہ علم دین اور عمل نہ ہو اور خواہ علم دین ہی نہ ہو تو یہ سب جہل ہے گو اصطلاح میں ان کو علوم کہا جاتا ہے مگر شارع کی نظر میں وہ علم نہیں جیسے اہل دنیا کی نظر میں بہت علوم حسیہ جیسے پاخانہ اٹھانا یہ علم نہیں کوئی تمدن قوم اس کو علم شمار نہ کرے گی باوجود یکہ وہ بھی بالعمی الامم علم ہے مگر خسیس فن ہونے کی وجہ سے اس کو علم کی فہرست سے خارج کر دیا گیا کیونکہ بالاتفاق عقلاً علم وہ ہے جس میں کوئی وجہ شرف کی بھی ہو تو شارع کے نزدیک چونکہ علم دین کے علاوہ اور دوسرے علوم میں کوئی شرف نہیں لہذا ان کو علوم میں شمار نہیں کیا اور اس باب میں شارع ﷺ اور ان کے متبعین پر تعصب کا اصرار نہیں لگ سکتا کیونکہ مہر (پاخانہ اٹھانے والا) کے علم کو علم نہ کہنے میں جیسا جواب آپ دیں گے وہی شارع جواب دیں گے۔ (دعوات مہدیت غلبہ العلم ص ۱۴۰)

علوم نقلیہ و شرعیہ صرف تین ہیں:

شریعت میں علم مخصوص ہے علوم نقلیہ شرعیہ کے ساتھ مگر آج کل لوگوں نے اس کو عام کر دیا ہے (حاکم) شریعت میں جو علم کی فضیلت وارد ہے اس میں علم سائنس و علم معاشیات وغیرہ داخل نہیں بلکہ علوم احکام مراد ہیں جو قرآن و سنت و حدیث و فقہ میں منحصر ہیں۔

شریعت میں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے یا امر کیا گیا ہے وہاں صرف علوم نقلیہ شرعیہ مراد ہیں جن میں اصل الاصول علم فقہ حدیث و علم قرآن ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کے مقدمات کو حکم مقدمہ، لواجب واجب ان کے ساتھ ملحق کر دیا جائے۔ (علوم العباد میں علوم الارشاد)

علوم نافعہ ضارہ کا معیار اور تفصیل:

علم بحیثیت علم کے ایسی چیز نہیں ہے جس سے روکا جائے منع کیا جائے علم کے کچھ عوارض ایسے ہوتے

ہیں جن کی وجہ سے کسی علم کے حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے مثلاً (۱) کسی باطل کو حق سمجھ لینا (۲) کسی علم پر عمل کرنے کی صورت میں کسی فساد کا پیدا ہو جانا اگرچہ وہ علم فی نفسہ حق ہے (۳) غلو کا خطرہ کہ وہ اس علم کو اس کے مرتبہ و مقام سے زائد مرتبہ دینے لگے (۴) اس علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے عمر عزیز ضائع ہونے کا خطرہ ہے (۵) اس علم کے ماخذ دھوا کا حاصل کرنا پردہ خفا میں ہو اس کی مثال میں یہ علوم پیش کیے جاسکتے ہیں علم نجوم، علم رمل، علم کھانت قیافہ، طیرہ، بحر فرست، سفلی عملیات، اکثر فلسفہ کے طبعی اور الہی مسائل ان علوم کے سیکھنے سے منع کیا جائے گا لیکن اگر ان کے روکنے کے لیے سیکھتا ہے تو اجازت ہے اسی طرح کمزور عقیدے کے لوگوں کو اہل حق (اہلسنت و الجماعت) کے مخالفین کے علوم سے قطعاً روکا جائے گا اسی طرح علم کلام اور تصوف کے باریک مسائل کی چھان بین سے عوام الناس کو منع کیا جائے گا علم جغرافیہ اور علم کیمیا سے بھی منع کرنا اسی قبیل سے ہے۔

علم نافعہ محمودہ:

عوام کو فتنہ کے وہ مسائل سیکھنا جن کی ان کے حق میں ضرورت ہو عقائد کے ضروری اور منصوص علیہ مسائل جو ان کی عقل کے لیے قابل قبول ہوں کچھ ترغیب و ترہیب ہو کچھ انبیاء و صلحاء کے واقعات ہوں اور بس۔ ان کو اس کی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ علم کلام کی باریکیوں، تصوف، احکام شرع کے دلائل قرآن کریم کا بغیر کسی استاذ کے ترجمہ، حدیث کا ترجمہ اور اہل اللہ اور اہل اسرار کے اقوال و افعال کے درپے ہوں خواص کے لیے صرف، نحو، بلاغت، ادب کچھ ضروری مقدار میں منطوق اور فلسفہ کی کچھ اصطلاحات سیکھنے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ فلسفہ کے مسائل اور دلائل فاسد ہیں اور فاسد بنیادوں پر قائم ہیں ان کی کچھ زیادہ حاجت بھی نہیں ہے اسی طرح فقہ، اصول حدیث، تفسیر، قرأت و تجوید، سلوک، سیر اور تاریخ سیکھیں۔ (تخصیصات البصر۔ ص ۱۵۰، الدرر السالغ)

علم محمود و غیر محمود کا شرعی معیار:

میں ایک اور غلطی پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ علوم نافعہ وہ ہیں جو آخرت میں کام آئیں مطلق علوم مراد نہیں۔ شریعت میں جتنے فضائل علم کے مذکور ہیں ان سے مراد وہ علم ہے جو آخرت میں مفید ہو۔ یعنی علم شرائع و احکام، انگریزی تعلیم اس سے مراد نہیں۔ آج کل بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ علم کی فضیلت میں آیات و احادیث لکھتے ہیں اور اسی پر زور بھی دیتے ہیں کہ شریعت میں علم حاصل کرنے کی بہت تاکید ہے اور اس کے بعد ان تمام فضائل کو انگریزی تعلیم پر چسپاں کرتے ہیں اس تمام تہیہ کے بعد وہ انگریزی پڑھنے کی ضرورت ثابت کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گو، انگریزی پڑھنے سے یہ تمام فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ سو خوب سمجھ لو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس

آیت ”وَيَسْأَلُونَكَ مَا يَقُولُ هُمْ“ سے معلوم ہوا کہ علم نافع وہ ہوتا ہے جو آخرت میں کام آئے اور علم معسر وہ ہے جو آخرت میں کام نہ آئے۔
(التلخیص۔ ص ۲۰۵، ۱۱۳۷)

کون سے علوم حاصل کرنے چاہئیں۔

دنیا میں سینکڑوں علوم و فنون ہیں آخر کس کو حاصل کیا جائے گا۔ سب کو حاصل کرنا تو محال ہے لہذا محال ترجیح پر عمل کیا جائے گا اور کسی علم کو دوسرے پر ترجیح محض ضرورت کی وجہ سے ہو سکتی ہے یعنی جو فن جس کے لیے کارآمد اور ضروری ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے کیونکہ غیر ضروری کے پیچھے پڑ جانے سے آدمی ضروری سے رو جاتا ہے مگر آج کل یہ خبا عام ہو رہا ہے کہ ضروری اور غیر ضروری سے بحث نہیں کرتے جوں سے آگیا اسی کے پیچھے پڑ گئے۔
(کساء النساء۔ ص ۶۳۰، ۱۱۳۷)

ہندی انگریزی ہر زبان میں علم دین حاصل کرنا باعث ثواب ہے:

زیادہ تر علماء کی کوتاہی ہے انہوں نے کبھی یہ صاف صاف نہیں کہا کہ اردو میں علم دین پڑھ لینے سے وہ فضائل حاصل ہو سکتے ہیں جو احادیث و قرآن میں علم کے لیے وارد ہیں حالانکہ قرآن و حدیث میں کہیں عربی کی تخصیص نہیں چنانچہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم معسر وہ ہے جو آخرت میں کام نہ آئے اور نافع وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔ اس میں کہیں یہ قید نہیں کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے۔ اگر انگریزی میں دینی مسائل کا ترجمہ ہو جائے تو پھر اس کتاب کا پڑھنا بھی ویسا ہے جیسا کہ اردو میں دینی رسائل کا پڑھنا مگر شرط یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا محض انگریزی داں نہ ہو بلکہ محقق عالم ہو یا کسی انگریزی داں محقق عالم نے اس کی اصلاح اور تصدیق کر دی ہو۔
(التلخیص۔ ص ۱۳۷، ۱۱۳۷، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱

واعظمین جب علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں اگرچہ صاف صاف نہیں کہتے مگر اس سب فضائل پر عربی کی تعلیم کو متفرغ کرنا لازمی طور پر عہد کے دلوں میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ جتنے فضائل علم کے ہیں وہ سب عربی ہی کے ساتھ خاص ہیں حالانکہ قرآن وحدیث میں کہیں عربی کی تخصیص نہیں۔ (ص ۱۴۱)

طالب علم کی تعریف اور طلب علم کی فضیلت:

طلب علم کے یہ معنی نہیں کہ وہ عربی پڑھیں یہ تو اس کے لیے ہے جو فارغ ہوں اور نہ یہی معمول رہا ہے صحابہ کا بھی اور تابعین کا بھی کہ ضرورت کے موافق پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تو عربی نہ پڑھنے والے یہ نہ سمجھیں گے ہم کو طلب دین کی فضیلت حاصل نہیں حدیث میں ہے "ان الملئکۃ لنضع اجبحتھا رضا لطلاب العلم" یعنی ملائکہ اس کے لیے جھک جاتے ہیں نضع کے یہی معنی ہیں ورنہ کہیں نظر سے نہیں گزرا کہ طالب علم کے ہر کے نیچے پر بچھا دیے ہیں اگر انہیں لفظوں سے یہ سمجھ ہے تو عمل کلام ہے اور اگر کوئی اور روایت ہے جو ہم تک نہیں پہنچی تو ہر ذمہ دار ہے ان روایتوں کو سن کر اکثر لوگ دل شکستہ ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ فضیلت حاصل نہیں مگر میں مطلع رہا ہوں کہ کوئی دل شکستہ نہ ہو۔ ہر شخص یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ معاملات ومقامات وغیرہ کا اہتمام کرے اور غور کرتا رہے اور جو نہ معلوم ہو پوچھتا رہے پس یہ طالب علم ہو گیا اور اس کے لیے وہی تقسیم ہوگی ہاں جو مقتدا بن جائے وہ اس فضیلت کے ساتھ نائب رسول بھی ہو گا ورنہ طلب علم کی فضیلت ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے۔ (دعواتِ مہدیہ ص ۱۵۵ اور طلب علم)

کتابی علم کی ضرورت:

دین کے جاننے کی ضرورت متعارف کتابیں پڑھنے کے سبب کو ضرورت نہیں ہاں دین سے بقدر ضرورت واقفیت ضروری ہے وہ خواہ عربی کی کتابیں پڑھ کر ہو یا فارسی کی یا اردو کی یا ربانی پوچھ پوچھ کر، قرونِ اولیٰ کے لوگ سب عالم تھے مگر کتاب کے ذریعے نہیں بلکہ پوچھ پوچھ کر اور ربانی سیکھ کر پھر کیسے کیسے عالم تھے کہ جن کے ذریعہ سے خود کتاب والوں کو بھی علم پہنچا لیکن زمانہ کارنگ بدلتے سے اب ربانی باتوں پر اعتماد نہیں رہا اس واسطے ضرورت پڑی کہ قرونِ اولیٰ کے علوم کتابی شکل میں لائے جائیں اس واسطے اب یہ رواج ہو گیا کہ عالم اس کو سمجھتے ہیں جس نے کتابیں پڑھی ہوں اور یہی طریقہ آج کل اسلم ہے اور چونکہ زہانی پوچھنا اور پوچھنے کے بعد اس کو زہانی یاد رکھنا یہ بھی دشوار ہو گیا ہے اس لیے سب سے حوط طریقہ یہی ہے کہ کتابی تعلیم دی جائے پہلے زمانہ میں کتابیں مشکل تھیں لیکن اب خدا کے فضل سے سہل اور اردو زبان میں ہو گئیں جن سے بہت معمولی لیاقت کا آدمی بھی کار بر آری کر سکتا ہے۔ (دعواتِ مہدیہ ص ۸۸)

واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے کوئی شخص پیدل سفر چ کرے پر قادر نہ ہو مگر ریل جہاز وغیرہ کی استطاعت رکھتا ہو اس پر واجب ہو گا کہ ریل جہاز کا ٹکٹ لے کر اس پر سوار ہو سو ریل یا جہاز میں سوار

ہونا فی نفسہ شرعاً اس پر واجب نہیں لیکن اس فرض کا ذریعہ ہے اس لیے یہ بھی فرض ہو گیا مگر بالغیر... دوسرے تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ اب علم کا محفوظ رکھنا کتابوں ہی کے پڑھنے پڑھانے پر موقوف ہے جو تعلیم کا متعارف طریقہ ہے اور علم دین کا محفوظ رکھنا بھی واجب ہے لہذا متعارف طریقہ سے تعلیم کا جاری رکھنا بھی واجب ہے البتہ یہ واجب علی الکفایہ ہے یعنی ہر مقام پر اتنے آدمی دینیات پڑھ رہے ہوں گے جو چاہیں کہ اہل حاجت کے دینی سوالوں کا جواب دے سکیں۔

(تجدید تعلیم، ص: ۱۳۵۔ اصلاح، انقلاب، ص: ۲۳۵)

علم دین کی دو قسمیں فرض عین، فرض کفایہ:

علم دین کی دو مقدریں ہیں ایک یہ کہ ضروری عقائد کی صحیح کی جائے۔ فرض عبادتوں کے ضروری ارکان و شرائط و احکام معلوم ہوں، معاملات و معاشرت جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے ان کے ضروری احکام معلوم ہوں مثلاً نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے کن کن صورتوں پر سجدہ و سجدہ واجب ہو جاتا ہے اگر سفر پیش آجائے تو کتنے سفر میں قصر ہے اگر امام کے ساتھ ہوگی نماز نہ ملے تو بقیہ نماز کس طرح پوری کرے، قضا کے کیا احکام ہیں زکوٰۃ کن احوال میں واجب ہے اور اس کی ادائیگی کے کیا کیا شرائط ہیں اسی طرح حج و صوم کے احکام اور یہ کہ نکاح کن کن صورتوں سے حرام ہے۔ کن الفاظ سے نکاح جاتا رہتا ہے دلہت نکاح اور عورت کے کیا احکام ہیں رضاعت کے اثر سے کون کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مبادلہ اسوال (معاملات) میں کیا کیا رعایت واجب ہے اجرت ٹھہرانے میں کون کون سی صورتیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں۔ نوکریاں کون سی جائز اور کون سی ناجائز ہیں اگرچہ بد قسمتی سے ناجائز میں جہلا ہو مگر ناجائز کو ناجائز سمجھے گا تو دو جرموں کا مرتکب نہ ہوگا ایک تو ناجائز کا ارتکاب دوسرے اس کو جائز سمجھنا۔ اگر کوئی صاحب حکومت ہو تو اس کو فیصلہ مقدمات کے شرعی قوانین کا بھی علم ہونا چاہیے گو ان کے نافذ کرنے پر قادر نہ ہو مگر چاہنا اس لیے واجب ہے کہ شرعی فیصلوں کے ماحق اور غیر شرعی کے حق ہونے کے اعتقاد نہ بیٹھے، ماکولات و مشروبات (کھانے پینے کی چیزیں) کیا جائز اور کیا ناجائز ہے اسباب تفریح میں کس کا استعمال درست ہے اور کس کا نادرست۔

باطنی اخلاق میں محمود و مذموم کا امتیاز جو اس کے علاج کا طریقہ معلوم ہو، مثلاً ریا، کبر، غضب، حرص، طمع، ظلم وغیرہ کی حقیقت جانتا ہوتا کہ اپنے اندر ان کا ہونا نہ ہونا معلوم ہو اور ہونے کی صورت میں ان کے ازالہ کی تدبیر کر سکے اور کوتاہی پر استغفار کرے۔

علم دین کی یہ مقدار عام طور پر ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اکثر اوقات حق تعالیٰ کی ناراضگی اور معصیت میں مبتلا ہوگا۔ جن لوگوں نے بعض علوم کو فرض عین فرمایا ہے اس بعض سے یہی مقدار مراد ہے اور

فرض عین کا یہی مطلب ہے کہ یہ سب کے لیے عام طور پر ضروری ہے۔

(حقوق العلم۔ ص: ۱۲۸۔ تجدید تعلیم ص: ۱۷)

فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کا مکلف ہے جو شخص اس میں کوتاہی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔
(حقوق علم۔ ص: ۱۰)

فرض کفایہ:

دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی ضرورتوں پر لی خاکہ کے نیز دوسری قوموں کے شبہات سے اسلام کو جس معرفت کا اندیشہ ہے اس پر نظر کر کے معلومات دینیہ کا ایسا دانی ذخیرہ (مع اس کے متعلقات و لواحق اور آلات و خواصم کے) جو مذکورہ ضرورتوں کے لیے کافی ہو یہ مقدار فرض علی الکفا یہ ہے یہ انتظام ضروری ہے کہ کافی تعداد میں ایک معتد بہ جماعت ایسی ہو جو ہر طرح علوم دینیہ میں کامل مکمل محقق و قہر ہو اور ہر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمر ان کی خدمت و اشاعت میں صرف کرے اور اس کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی جماعت کا تذکرہ ہے۔
”وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ اور حدیثوں میں اصحاب صفہ کی یہی مثال ہے اور عام مسلمان اس جماعت سے تقریر اور تحریر اپنی ضروری دینی حاجتیں رفع کیا کریں (حقوق العلم ص: ۱۰ تجدید تعلیم ص: ۲۱) خوب سمجھ لو کہ پورا عالم بننا تو فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں لیکن بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ (التلخیص ص: ۱۰۷، ۱۱۳)

فرض کفایہ کا یہ حکم ہے کہ ہر مقام پر ایک ایسی جماعت قائم رہے جو ان ضرورتوں کو پورا کر سکے تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے ورنہ سب گناہ میں شریک ہوں گے۔ (حقوق العلم ص: ۱۰)

ہر قصبہ و شہر میں ایک دو عالم کا ہونا ضروری ہے:

اس کی ضرورت ہے کہ ہر شہر میں ایک دو عالم ایسے رہیں جن سے یہ دو کام یعنی ان سے پڑھنے اور سننے کے لیے جائیں اور ان دونوں کو لینے کی چار صورتیں ہوں گی۔ (دعواتِ عہدیت۔ ص: ۱۵۸، ۱۵۹)

سب کا عالم بننا جائز نہیں، کاشت و غیرہ بھی فرض ہے:

جن عہد کے بارے میں آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ سب کو مولوی بنانا چاہتے ہیں (یہ خیال غلط ہے) وہ تو خود ہی سب کو مولوی بنانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے دو نقصان ہوں گے ایک تو یہ کہ جب تمام لوگ مولوی بن جائیں گے تو کھیتی اور تجارت سب برباد ہو جائے گی اور مجموعہ قوم پر معاش کی حفاظت کرنا فرض ہے اگر سب چھوڑ دیں اور اس سب سے مر جائیں تو سب گناہ گار ہوں گے تو واجب ہے

کہ ایک جماعت کھیتی کے لیے رہے، ایک تجارت کے لیے رہے اور ایک خدمت دین کے لیے جس کو لوگوں نے اڑا دیا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر سب مولوی بنیں تو چونکہ اکثر طبائع میں حرص اور لالچ غالب ہے اور معاش سے اکثر لوگ مستغنی نہیں ہوتے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کہلائیں گے اور حرص دنیا میں دین کو تباہ کر دیں گے اور دین کو دنیا کی تحصیل کا ذریعہ بنائیں گے یہ ان کا ضرر ہوگا اور دوسرے لوگ ان کی اس ذلیل حالت کو دیکھ کر دین کو بھی ذلیل سمجھیں گے یہ دوسروں کا نقصان ہوگا۔

(دعواتِ مہدیہ۔ ص ۱۳۵، از لیلۃ الغلغلہ)

باب نمبر ۲

مختلف نصابوں کی ضرورت اور اس کی تفصیل

علماء کو چاہیے کہ نصابِ تعلیم کو وسیع کریں پس:

- (۱) ایک نصاب تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو عربی پڑھنے کے لیے فراغت اور فرصت ہے۔
- (۲) دوسرا نصاب ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو عربی پڑھنے کا شوق ہے مگر فرصت کم ہے۔
- (۳) تیسرا نصاب ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو عربی نہیں پڑھ سکتے ان کو اردو میں ضروریات دین پڑھا کر عقائد و معاملات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔

(۴) اور ایک نصاب ان بوڑھے وطنوں کے لیے مقرر کرنا چاہیے جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان بوڑھے آدمیوں کو اب مکتب میں جا کر پڑھنا دشوار ہے ان کے لیے یہ تدبیر ہونی چاہیے کہ ایک عالم ہر ہفتہ میں کتاب ہاتھ میں لے کر ان کو مسئلہ سنایا کرے اور اچھی طرح سمجھا دیا کرے اس طرح گاؤں والے بھی تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔

(التلخیص۔ ص ۱۶۱، نمبر ۲۱، تعلیمِ انعم)

ہر طالبِ علم کو پورا اطالع نہ بنائیں، اہل مدارس کی ذمہ داری:

مدرسوں کو چاہیے کہ ہر طالبِ علم کو پورا عربی پڑھانا ضروری نہ سمجھیں جس کے اندر مناسبت دیکھیں اور فہمِ سلیم پائیں اس کو سب کتابیں پڑھا دیں اور جس کو مناسبت نہ ہو یا فہمِ سلیم نہ ہو اس کو بقدر ضرورت مسائل پڑھا کر کہہ دیں کہ جاؤ دنیا کے دھندے میں لگو، تجارت و حرفت کرو کیونکہ ہر شخص مقتدا بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ بعضے نام لائق بھی ہوتے ہیں ایسوں کو فارغ التحصیل بنا کر مقتدا بنادینا خیانت ہے۔

آج کل مدرسین و محققین اس کا بالکل خیال نہیں کرتے جتنے طلبہ ان کے مدرسہ میں داخل ہوتے ہیں

کیا سبھی کو علم سے پوری متاثر ہوئی ہے؟ اور سبھی کی فہم سلیم ہوتی ہے ہرگز نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وہ طلبہ کا انتخاب نہیں کرتے۔

ایسے لوگوں کے لیے ایک مقدار معین کر لینا چاہیے کہ اس سے آگے ان کو نہ پڑھایا جائے اور وہ مقدار ایسی ہو جو دین کے ضروری ضروری مسائل جاننے کے لیے کافی ہو اور عام لوگوں کے واسطے اردو نصاب مقرر کر دینا چاہیے۔ (الشیخ - ص ۲۱۲)

مدارس میں اردو، دینیات کے نصاب کی ضرورت۔

میں نے اس مدرسہ میں یہ بھی رائے دی ہے جو قبول کر لی گئی ہے کہ ایک نصاب ایسا بنایا جائے جس سے اردو فارسی میں لوگ دینیات کا علم حاصل کر سکیں اور میری رائے میں ہر مدرسہ کے اندر ایک ایسا نصاب ہونا چاہیے اور میں نے کئی جگہ یہ رائے ظاہر بھی کی تھی اہل مدارس نے اس پر توجہ نہیں کی اگر اس مدرسہ میں اس پر عمل کیا گیا اور بن شاہ اللہ امید ہے کہ کیا جائے گا تو یہ بات اس مدرسہ کی خصوصیات میں سے ہوگی۔ (الشیخ الہدی والمظفر - ص ۱۰۲۶)

کون سا نصاب کن لوگوں کو پڑھانا چاہیے۔

اس میں تفصیل اس طرح ہے کہ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں امراء اور غرباء پھر امراء میں دو قسم ہیں نوجوان اور بوڑھے۔

امراء کی تقسیم:

(۱) سوجن کی عمر پڑھنے کی ہے یعنی جوان وہ تو اپنے لیے علم دینی بعضی مولویت (یعنی نصاب) تجویز کریں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو انگریزی نہ پڑھاؤ انگریزی بھی پڑھائیں مگر ترتیب بدیں دیں (یعنی پہلے دینیات پڑھائیں پھر انگریزی) موجودہ ترتیب میں بہت سی خرابیاں ہیں اور صرف انگریزی پر اکتفا کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔ صرف انگریزی پڑھا ہوا بعض دفعہ کفر کی باتیں زماں سے کہہ جاتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی اس کی ماتحتی میں مسلمان بیوی ہوتی ہے اور حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ کلمہ کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب نکاح ہی نہ رہا تو اولاد سب حرامی ہوئی مگر اس شخص کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی اس کا انداد بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس انگریزی کے ساتھ کچھ دین کا بھی حصہ ہو۔

(۲) اور رؤساء (مادار) جو انگریزی پڑھتے ہیں ان کو اس سے تو راپہ نہ مانے کی ضرورت ہے نہیں بلکہ زمانہ کی ضرورت کی وجہ سے پڑھتے ہیں سو اس کے لیے ہڈی کی ضرورت نہ پاس ہونے کی ضرورت اس لوگوں کو پہلے عمرین پڑھانا چاہیے اس کے بعد یہ ضروریات پوری ہوتی رہیں گی غرض

میں انگریزی پڑھنے کو منع نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ پہلے علم دین پڑھا دیں کیونکہ پہلا نقش زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ”ما الحبالا للحبيب الاول“ یہ میرا خیال ہے جو میں نے عرض کر دیا یہ تو امراء کے اعتبار سے تفصیل ہے۔

غرباء کی تقسیم

رہے غرباء ان کی تقسیم یہ ہے کہ ان کے بچے جو غنی اطبع ہیں (یعنی جن کی طبیعت میں بچے حرم و لالچ کے استغناء، غیرت خودداری کی شان موجود ہے) ان کو علم دیں پڑھا کر پورا عالم بناؤ اور جو حریص و دنی اطبع ہیں ان کو ضروریات سے آگاہ کر دو پورا مولوی (عالم) نہ بناؤ یہ بڑی غلطی ہے کہ سب کو پورا عالم بنا دیا جائے چاہے اس کی طبیعت کیسی ہو۔

میں دیکھتا ہوں کہ لندن میں ایک جماعت انتخاب کنندگان کی ہے وہ جس کو جس کے قابل دیکھتے ہیں اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔

(دعواتِ مجددیت۔ ص ۲۷۳۳ حق الاملاحت)

اسی طرح اہل مدارس کو چاہیے کہ ہر طالب علم کو پوری عربی پڑھانا ضروری نہ سمجھیں جس کے اندر مناسبت دیکھیں اور فہم سلیم پائیں اس کو سب کتابیں پڑھا دیں اور جس کو مناسبت نہ ہو اس کو بلکہ ضرورت مسائل پڑھا کر کہہ دیں کہ جاؤ دنیا کے دھندے میں لگو تجارت و حرفت کرو کیونکہ ہر شخص مقتدا بننے کے لائق نہیں ہوتا جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں ایسوں کو فارغ التحصیل بنا کر مقتدا بنانا خیانت ہے، مگر آج کل مدرسین و محققین اس کا بالکل خیال نہیں کرتے کیا جتنے طلباء ان کے مدرسہ میں داخل ہوتے ہیں سبھی کو علم سے پوری مناسبت ہوتی ہے ہرگز نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ طلبہ کا انتخاب نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے ایک مقدار معین کر لینا چاہیے کہ اس سے آگے ان کو نہ پڑھایا جائے اور وہ مقدار ایسی ہو جو دین کے ضروری ضروری مسائل جاننے کے لیے کافی ہو۔

(الطبع۔ ص ۲۷۳۳)

سلف صالحین بھی انتخاب کر کے پڑھاتے تھے اور عجب نہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ان کے پڑھانے والوں سے بھی باز پرس ہو جب کہ قرآن سے معلوم ہو کہ یہ ایسے ہوں گے۔

(دعواتِ مجددیت۔ ص ۲۷۳۳)

(الغرض) غرباء کے بچوں میں انتخاب کر دو جس میں استغناء اور توکل کی شان ہو اسے پورا مولوی بنا دو تو دوسرے کے علماء ہوئے ایک امراء کی، ایک غرباء کی۔ یہ قسم رہے اور لوگ یعنی امراء کے بڑھے لوگ اور غرباء کی۔ دوسری قسم کے بچے اور غرباء کے بڑھے تو ان کو قرآن پڑھا دو اور دین کا نصاب گوارہ دہی میں ہو پڑھا کر کام میں لگا دو۔

(دعواتِ مجددیت۔ ص ۲۷۳۳)

دنیاوی کاموں میں لگنے سے پہلے دینی تعلیم کا نصاب پورا کرنا چاہیے:

دین کی ضرورت دنیا سے زیادہ ثابت ہے اس بناء پر دنیا کے علوم میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اس

سے زیادہ دین کے علوم میں صرف کرنا چاہیے اگر زیادہ نہ ہو تو برابر تو ہو لیکن اب تو برابر کو بھی نہیں کہا جاتا۔ صرف اتنا وقت تجویز کیا گیا ہے جس میں دوسرے علوم حاصل کرنے کی بھی گنجائش رہے۔
اس مدت میں بچے کو جملہ کاموں سے برطرف کیجئے صرف علم دین میں مشغول رکھئے پھر اختیار ہے جو فن چاہے سکھائیے پھر انشاء اللہ اس کے دین میں خلل نہ آئے گا۔

اگر ڈاکٹر کسی بچہ کے بارے میں کہہ دے کہ تین برس تک انگریزی نہ پڑھاؤ ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا تو آپ مان لیں گے خواہ یہی زمانہ اس کے امتحان اور پاس ہونے کا ہو اور آپ جانتے ہوں کہ اگر یہ تین برس خالی رہے تو پہلے پڑھا ہوا سب بھول جائے گا اور آئندہ پڑھنے کی عمر نہ رہے گی مگر اس خیال سے ڈاکٹر کا کہنا مان لیں گے کہ تندرستی مقدم ہے اگر پاس بھی ہو گیا اور تندرستی نہ رہی تو نوکری کیسے کرے گا بس اسی طرح سمجھ لو کہ ڈھائی برس کے لیے ہم نے بچہ کو ہسپتال میں یعنی دینی مدرسہ میں بھیج دیا ہے کہ پہلے اپنی روحانی صحت کو درست کر لے پھر جسمانی صحت بھی درست کر لے گا۔

اول تو ڈھائی برس میں دنیا کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اتنا وقت تو بسا اوقات لہو و لعب میں غارت ہو جاتا ہے اور اگر نقصان ہو بھی تب بھی مسلمان کے لیے تو دین ہی مقدم ہے۔ احکام خداوندی کے سامنے کسی چیز کی بھی وقعت نہیں پہلے ان کی تکمیل کرنی چاہیے پھر اور دوسرے کام۔ (دعوات مجددت۔ ص ۳۶۹ حقوق القرآن) ہندی انگریزی تعلیم اور صنعت و حرفت میں لگنے سے پہلے دینیات کے نصاب کی تکمیل

ضروری ہے:

ضروریات دین کی تعلیم ہونی چاہیئے اور دوس ہو یا عربی میں مگر انگریزی سے قبل کیونکہ پائیدار نقش اول (شئی) کا ہوتا ہے۔ یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ کھولتے ہی انگریزی میں ان کو لگا دیا جائے، پہلے قرآن شریف پڑھاؤ اگر پورا نہ ہو تو دس پارے ہی سہی اور اس کے ساتھ ہی روزانہ تلاوت کا بھی اہتمام رکھو اور اس کے بعد مسائل دین کے کچھ رسائل کسی عالم سے پڑھاؤ اگر چہ اردو ہی میں ہوں اس کے بعد اگر معاشی ضرورت مجبور کرے تو انگریزی بھی پڑھاؤ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دین کے خلاف اس میں کوئی بات پیدا ہو تو فوراً اس کو تنبیہ کرو اگر باز نہ آئے تو انگریزی چھڑا دو۔ (دعوات مجددت۔ ص ۶۱۳۹)

دینی تعلیم سے غفلت کا نتیجہ:

ایک بات اور کہتا ہوں کہ صرف انگریزی پڑھا ہوا بعض دفعہ کفر کی باتیں زبان سے کہہ جاتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی اور اس کی ماتحتی میں مسلمان بیوی ہوتی ہے اور حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ کلمہ کفر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب نکاح نہ رہا تو اولاد سب حرامی ہوئی مگر اس شخص کو کچھ خبر نہیں افسوس

ہے کہ مسلمانوں کو اس پر ذرا توجہ نہیں۔ ایک شخص نے علی الاعلان یہ کہا کہ کیا یہ مذہبی بات ہے کہ حضور ﷺ نے آپ کو بہت بڑے فلاسفر تھے اس لیے میں آپ کی عظمت کرتا ہوں اب بتاؤ ایمان رہا یا گیا؟ اس کا تو ایمان گیا ہی مگر اس کے نکاح میں ایک عقیقہ (پاک دامن عورت) ہے اس بچاری کا کیا حشر ہوگا اس کا انداز اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس انگریزی کے ساتھ کچھ دین کا بھی حصہ ہو۔
(دعواتِ عہدیت۔ ص ۲۰۳، ۲۰۴ حق الامامت)

بچوں کو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھانا چاہیے:

سب سے پہلے مسلمان کے بچے کو قرآن پڑھانا چاہیے نہ کہ تجربہ ہے کہ تھوڑی عمر میں علوم حاصل کرنے کی استعداد تو ہوتی نہیں تو قرآن مفت میں برابر پڑھ لیا جاتا ہے ورنہ وہ وقت بیکار ہی جاتا ہے اور بعض لوگ بڑی عمر کے بھروسے پر کہ یہ خود پڑھ لے گا نہیں پڑھاتے۔ سو مشاہدہ ہے کہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد نہ خیالات میں وہ اجتماع (یکسوئی) رہتا ہے نہ اس قدر وقت ملتا ہے نہ وہ سامانِ بہیم پہنچتے ہیں مگر محاش الگ ستاتی ہے اہل و عیال کا جھگڑا الگ چلا ہے خیالات میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ سنے مواقع کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔
(دعواتِ عہدیت۔ ص ۶۹۲)

بچوں کو تعلیم کس عمر میں دلانا چاہیے:

فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے سب سے زیادہ ضروری چیز کے لیے یعنی نماز کے لیے سات برس قرار دیے ہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی عمر پڑھنے کے لیے بھی مناسب ہے البتہ زبانی تعلیم اور (ضروری) تیس نماز و طہرہ) یاد کروادینا یہ پہلے ہی سے جاری رکھے چار برس چار مہینہ چار دن لوگوں نے اپنی طرف سے تجویز کر لیے ہیں۔
(ملفوظات، شریف۔ ص ۲۰۱)

فصل

عوام کی تعلیم کی مختلف صورتیں مکمل دستور العمل کا خاکہ

(آج کل) ہر شخص کو نہ اتنی ہمت اور نہ اتنی فرصت ہے کہ باقاعدہ عالم بنے اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھانے کے ایسے آسان طریقے بتاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب دارین حاصل کر سکیں ان طریقوں کی تفصیل یہ ہے اور وہ صرف پانچ چیزیں ہیں۔

- ۱۔ کتب دینیہ کا پڑھنا یا دیکھنا یا سننا۔
- ۲۔ گھر والوں کو خود پڑھانا یا سننا یا کسی ذریعہ سے پڑھوانا سنوانا۔
- ۳۔ علماء دین سے مسئلہ پوچھنا۔

۴۔ وعظ سنتا۔

۵۔ اہل کمال کی صحبت میں رہنا۔

(حیوۃ المسلمین ص ۷۳)

امر اول و دوم یعنی کتب دینیہ کا پڑھنا پڑھانا اور سننا (اس کا طریقہ یہ ہے کہ) جو لوگ اردو حروف پہچان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یا آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ کریں کہ اردو زبان میں دین کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لیں اور جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے اور جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کچھ شبہ رہے وہاں پٹیل سے نشان لگا دے پھر جب کوئی جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور اس طرح جو عظیم حاصل ہو وہ مسجد میں دوسروں کو پڑھ کر سنا دیا کرے اور گھر میں عورتوں اور بچوں کو بھی سنا دیا کرے۔

(اصلاح انقلاب ص ۲۰، ۱۳۰ شرف السواغ ص ۲۲۳)

اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ پڑھ لکھ سیکھ دار آدمی کو اپنے یہاں بلا کر اسی طرح وہ کتابیں سن لیا کریں اگر اس کو تنخواہ دینا پڑے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندہ کے طور پر جمع کر کے ایسے آدمی کو تنخواہ دے دیا کریں دنیا کے بے ضرورت کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں اگر دین کی ضرورت میں تھوڑا سا خرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں مگر ایسا آدمی جو تم کو دین کی باتیں بتلائے اور ایسی کتابیں اپنی عقل سے تم خود مت تجویز کرنا بلکہ کسی اچھے اللہ والے عالم سے اصلاح لے کر تجویز کرنا۔

(حیوۃ المسلمین ص ۷۳)

امر سوم یعنی علماء دین سے مسئلہ پوچھنا (اس کا طریقہ یہ ہے کہ) جب کوئی دین یا دنیا کا کام کرنا ہو اور شریعت میں جس کا اچھا یا برا معلوم نہ ہو اس کو دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کریں اور جو وہ بتلائیں اس کو خوب یاد رکھیں اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کریں۔

اور اگر ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط بھیج کر پوچھ لیا کریں اور جواب کے واسطے ایک آس پر اپنا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کریں کیونکہ اس طرح سے اس عالم کو جواب دینا آسان ہوگا اور جواب جلدی آئے گا۔

(ایضاً ص ۷۳)

امر چہارم یعنی وعظ سنتا اس کام کو ضروری سمجھ کر کیا کریں کہ کبھی کبھی ہمیں دہمینہ میں کسی عالم کی اصلاح مشورہ سے کسی وعظ کہنے والے کو اپنے گاؤں یا اپنے محلہ میں بلا کر اس کا وعظ سنا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دل میں خوف پیدا ہو کیونکہ اس سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ (ایضاً ص ۷۳)

امر پنجم یعنی اہل کمال کی صحبت (اس کا طریقہ یہ ہے) پابندی سے کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں اگر (صرف اسی غرض سے) ارادہ کر کے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر اتنی فرصت نہ ہو

لہذا ایسا عالم پاس بھی نہ ہو جیسے گاؤں والے پاس ہوتے ہیں کہ (عموماً وہاں کوئی عالم نہیں ہوتا) تو جس کبھی شہروں میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں، ورنہ کوئی بات یاد آجایا کرے تو پوچھ لیا کریں۔

دین کے سیکھنے کے طریقوں کا یہ مختصر بیان ہے اور طریقے بھی کیسے بہت آسان اگر پابندی سے اس طریقوں کو جاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت کے حاصل ہو جائیں گی۔ (حیوۃ المسلمین)
ان پانچوں امور میں سے ہر ایک کا تفصیلی بیان طریقہ کار مکمل دستور ہر باب کے تحت علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے۔
(تفصیلی بیان "تہذیب التعلیم" اور اصلاح عوام کے طریقے) میں ملاحظہ فرمائیں۔

باب نمبر ۳

اردو دینیات کا نصاب حاصل کرنے کی صورتیں

اہل مدارس و علماء سے درخواست:

(۱) علماء کو چاہیے کہ دیہات والوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تم ان کو تعلیم یافتہ بنادو گے تو وہ کسی کے دعوے میں نہ آئیں گے۔ ورنہ کون دوسرا جاہل و اعدا ان کو بہکا دے گا پھر جو وقت آج تمہاری گاؤں میں ہو رہی ہے وہ سب جاتی رہے گی۔ (التبلیغ ص ۲۱/۶۳)

(۲) علماء کو چاہیے کہ نصاب تعلیم کو وسیع کریں ایک نصاب اردو میں ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیو عربی نہیں پڑھ سکتے ان کو اردو میں ضروریات دین پڑھا کر عقائد و احکامات معاملات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ (التبلیغ ص ۲۷/۱۷۱)

(۳) میں نے اس مدرسہ میں یہ بھی رائے دی ہے جو قبول کر لی گئی ہے کہ ایک نصاب ایسا بنایا جائے جس سے اردو فارسی میں لوگ دینیات کا علم حاصل کر سکیں اور میری رائے میں ہر مدرسہ کے ہر ایک اہل نصاب ہونا چاہیے اور میں نے کئی جگہ یہ رائے ظاہر بھی کی لیکن اہل مدارس نے اس پر زیادہ توجہ نہیں کی مجھے پہلے بھی معلوم تھا اور اب مدرسہ کی رپورٹ دیکھ کر بھی معلوم ہوا کہ اس مدرسہ کا زیادہ تر مقصود یہ ہے کہ دیہات کے جو لوگ پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو ضروریات دین یعنی قرآن و عمار روزہ وغیرہ ضروری مسائل کی تعلیم دی جائے سو یہ موقع بہت اچھا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ (انوار ص ۲)

عوام کے لیے یک سالہ نصاب کافی ہے:

بقدر ضرورت دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے اس لیے اگر فرض کفایہ کی ہمت نہ ہو تو فرض عین کی مقدار ضرور حاصل کر لینا چاہیے آج کل لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بس ہو تو پورا عالم ورنہ جاہل ہی رہے یہ بڑی غلطی ہے۔

جن لوگوں کو عالم بننے کی فرصت نہ ہو وہ صحیح ہی راستہ پر رہیں کہ نہ عالم ہوں نہ جاہل بلکہ ضروریات دین کی حاصل کر کے اپنے دنیوی کاروبار میں لگیں اور اس کے لیے ایک سال کی ضرورت ہے زیادہ کی نہیں ایک سال میں قرآن کے ایک دو سہارے پڑھ کر اردو میں مسائل کا علم بقدر ضرورت حاصل کر سکتے ہیں اور اتنی فرصت تو دیہات والوں کو بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے کم از کم ایک سال تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضروری دینی چاہیے اور یہ مدت میں نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جنہیں پورا قرآن پڑھوانے کی فرصت نہیں۔ ورنہ ایک درجہ میں پورے قرآن کی بھی ضرورت ہے۔ (انتلیخ الہدی والمختصر ص: ۱۰/۲۱۳)

صرف بہشتی زیور نا کافی ہے:

(ایک) صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس بہشتی زیور موجود ہے مجھ کو جو دین کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں گو یا ان کے نزدیک سارا دین بہشتی زیور ہی کے اندر آ گیا ہے۔ یا ان کو ان مسائل کے علاوہ جو اس میں ہیں کسی اور مسئلہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس میں شک نہیں کہ بہشتی زیور میں ایک کافی تعداد مسائل کی موجود ہے لیکن اولاً اس میں زیادہ تر وہ مسائل ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں یا عورتوں اور مردوں میں مشترک ہیں۔

اور اس سے قطع نظر مسائل اس میں اس قدر نہیں ہیں کہ ان کے بعد دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے سارے مسائل مطالعہ سے حل ہی ہو جائیں اور کسی مسئلہ میں شبہ ہی نہ پیدا ہو ضرورت اس کی ہے کہ سب سے پہلے کسی عالم سے پڑھا جائے۔ (دعواتِ عبدیت، توبہ کی تفصیل ص: ۸۸۱)

عوام کو دینیات کے نصاب میں کون کون سے علوم پڑھانا چاہیے:

کامل اسلام یہ ہے کہ عقائد بھی درست اور کتاب و سنت کے موافق ہوں اور اعمال بھی یعنی دیانات، معاملات، گواہی، وکالت، تجارت، مذراعت، وغیرہ اور معاشرت کھانا پینا، الصنا، بیٹھنا اور اخلاق باطنیہ صبر، شکر، اخلاص سب کے سب شریعت کے موافق ہوں یہ پانچ چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام اسلام کامل ہے اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو وہ اسلام ایسا ہے جیسے کوئی شخص حسین تو ہو لیکن اس کی ناک نہ ہو۔

(خلاصہ یہ کہ) دین کے اجزاء اگلیہ پانچ ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشیات، تہذیب اخلاق یا تربیت نفس اس کی تفصیل اور دلیل میرے رسالہ تعلیم الدین کے خطبہ میں موجود ہے۔ (حقوق العظم ص ۷) اگر کوئی مولوی نہ بنے تو بقدر ضرورت علم دین ضرور حاصل کر لینا چاہیے اور ضروریات یہ ہیں عقائد، دیانات، معاملات، معاشرت، اخلاق اس کے بعد چاہے انگریزی پڑھو یا صنعت سیکھو جو چاہو کرو (لیکن پہلے علم دین حاصل کرلو) نیز اگر کوئی ذی استعداد ہو تو اس کو اجزاء مذکورہ کے علاوہ وہ کتابیں بھی پڑھادی جائیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹھہرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔

(دعواتِ وحدیت ص ۸۱۳۳)

عوام کا نصاب کس طرح کا ہونا چاہیے:

دینیات کے حاصل کرنے کے لیے وہ مختصر کورس کافی نہیں جس میں راہِ نبوت وغیرہ دو چار مختصر کتابیں ہیں بلکہ اس کے لیے ایسا کورس تجویز کرنا چاہیے جس سے عقائد و احکام، بصیرت کے ساتھ معلوم ہوں اور کچھ اسرار و حکم بھی بتلائے جائیں تاکہ بالا جمال پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں اسرار و حکم بھی ہیں مصالح عقلیہ کی بھی رعایت ہے اور تمدن و سیاست بھی کمال ہے۔

اجمالاً اتنا معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ جدید تعلیم سے شبہات نہ پیدا ہوں باقی تفصیلی علم کی ضرورت نہیں کیونکہ وحدیت (اور عام لوگوں کو) اسرار و حکم کی ضرورت نہیں۔ (المنہج تہذیب و حفاظ القرآن نمبر ۵۹)

عوام کے لیے دینیات کا نصاب ہر زمانہ کے محقق علماء تجویز کریں:

خلاصہ یہ کہ دینیات کا کورس علماء سے پوچھ کر مقرر کیا جائے تاکہ وہ ایسا کورس مقرر کریں جس سے شریعت کی عقلیت قلب میں جم جائے اور عقائد اسلامیہ ایسے راسخ ہو جائیں کہ پہاڑ کے ہلانے نہ آئیں اور اجمالاً اس کے پڑھنے والے کو اسرار کا بھی علم حاصل ہو جائے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ علماء کے پاس احکام کے اسرار اور مصالح عقلیہ بھی ہیں۔ (الفاظ القرآن ص ۸)

ذی استعداد کو وہ کتابیں بھی پڑھادی جائیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹھہرین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ (دعواتِ وحدیت ص ۸۱۳۳)

باب نمبر ۴

عربی نصاب

عربی نصاب کی تلخیص:

اگر عربی کا شوق ہو اور فرصت کم ہو تو ضروری کتابیں پڑھ لو اس ضرورت کو دیکھ کر نصاب تعلیم کا اختصار کر لیا گیا ہے کہ جہاں پہلے دس برس صرف ہوتے تھے اس میں صرف ڈھائی برس لگتے ہیں اس کو نئی بات سمجھ کر آپ چونکیں نہیں اور یہ نہ کہیں کہ جب اڑھائی برس میں وہی کام ہوتا ہے جو دس برس میں ہوتا تھا تو کیا پہلے کے علماء نے وقت ضائع کرنے کو یہ مدت رکھی تھی کیونکہ میرا مطلب یہ نہیں کہ عہدہ وہی تعلیم جو دس برس میں ہوتی تھی اب اڑھائی برس میں ہوا کرے گی بلکہ ضروریات کو منتخب کر لیا گیا ہے کہ ان کو معلوم کر لینے کے بعد آدمی اپنے دین کو مستحکم کر سکتا ہے اور متوسط استعداد کا مولوی ایک گونہ جامعیت کے ساتھ بن سکتا ہے اگرچہ تبحر نہ ہو مگر اتنی استعداد ہو جائے گی کہ اگر چاہے تو اپنی لیاقت بڑھا سکتا ہے۔

(دعوات مہدیت ص ۲۶۸)

ایک نئی تجویز:

یہ نصاب کم فرصت لوگوں کے لیے تو ضروری ہی ہے اگر وہ لوگ بھی جو قدیم نصاب کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں پہلے اس گورن کو پورا کر کے نصاب قدیم کو پورا کر لیں تو نہایت مفید ہوگا مجھے تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ کارآمد ہے میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں میں نے ایک عرصہ تک پہلے اپنے عزیزوں پر تجربہ کیا ہے جب پورا اطمینان ہو گیا تب شائع کیا ہے اس کے شائع کرنے سے یہ غرض نہیں کہ قدیم نصاب مٹے ہے اور اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے بلکہ جس کو قدیم نصاب کی تکمیل کی ہمت اور فرصت نہ ہو یا اور جن کو کم فرصتی کا عذر ہو وہ اسے اختیار کرے کام نکالنے کے لیے کافی ہے چونکہ یہ شکایت عام طور سے زبان زد عام ہو گئی ہے کہ اگر علم دین حاصل کریں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا اس لیے بعض اہل الرائے کی تجویز ہے کہ دیگر علوم کی منجائش دے کر جدید نصاب پڑھایا جائے اور اس کے لیے ہر شہر میں مدرسہ ہو۔ اگر پوری تعلیم نہیں دے سکتے تو عربی کا مختصر نصاب ہی ان کو ضرور پڑھا دو کہ بعد ضرورت وہ بھی کافی ہے۔

(دعوات مہدیت ص ۲۶۸، التبلیغ ص ۲۱۸۸)

تلخیص نصاب کا محرک اور طریقہ کار:

جن لوگوں کو تکمیل معاش کی ضرورت یا کسی اور وجہ سے مہلت کم ہے اور ساتھ ہی علوم دینیہ میں فاضلانہ استعداد حاصل کرنے کی رغبت اور شوق ہے۔ مگر متعارف درسیات کی تطویل دیکھ کر ہمت

ہست ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ ترک محض ہوتا ہے ان کی تنگی رفع ہو جائے گی دوسرے جو لوگ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے فارغ بھی ہیں ان کو بھی اتفاقات زمانہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس (کے پورا کرنے) کا وقت نہیں ملتا اور درمیان ہی سے چھوڑ دینا پڑتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس قدر وقت ملا تھا وہ علوم آلیہ (صرف خود وغیرہ) میں صرف ہو گیا اور اصل مقصود سے محرومی ہی رہی اس جدید نصاب سے اس محرومی کا بھی تدارک ہو جاتا ہے۔

اگر وقت مساعد ہو (ساتھ دے) تو بقیہ درسیات کو پورا کر لیا جاسکتا ہے نیز چونکہ اس شخص کی استعداد میں قوت زیادہ ہوگی اس لیے بقیہ درسیات پر سرعت و بصیرت سے عبور کر سکے گا اور اگر وقت نہ ملا تو اصل مقصود تو حاصل ہو چکا اگر توجہ کرے گا تو چونکہ مطالعہ کا ملکہ پیدا ہو چکا ہوگا کتب بینی سے اپنی استعداد و تبحر کو جہاں تک چاہے ترقی دے سکتا ہے۔

(یہ کوئی نئی چیز نہیں) بلکہ قدیم نصاب کی دینیات مقصودہ یعنی تفسیر و حدیث، فقہ و کلام فرائض کی ضروری کتابوں کی تحصیل کو زائد پر مقدم کر دیا گیا ہے اور چونکہ یہ علوم (یعنی حدیث و فقہ وغیرہ) بعض فنون آلیہ خود صرف معقول و اصول پر موقوف ہیں لہذا ان سے پہلے پہلے یہ رکھ دیئے گئے ہیں اس لیے یہ نصاب قدیم ہی کا ایک جزء ہے۔

(تخصیصات مشرکہ یہ تعلیم و تبلیغ ص: ۸۵ و ص: ۸۶)

نصاب جدید یا قدیم:

فرمایا: قابلیت و استعداد نئے نصاب سے نہیں پیدا ہوتی، دیوبند کے قدیم نصاب سے ہوتی ہے چنانچہ جدید نصاب کے جو بڑے بڑے مایہ ناز حضرات ہیں وہ اب اس ناکارہ سے رجوع کر کے اپنے علم کو علم ہی نہیں سمجھتے اگر کتب درسیہ سمجھ کر پڑھ لی جائیں تو بڑی قابلیت پیدا ہو جائے گی مگر اکثر طالب علم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔

(التبلیغ ص: ۲۲۰۳)

درس میں علماء و محدثین کے بجائے متاخرین کی کتابیں اس واسطے داخل کر دی گئی ہیں کہ ان کی عبارت صاف ہے۔

(الافاضات الخیر ص: ۹۳۶۰)

بڑوں بوڑھوں کے لیے ایک اور عربی کا مختصر اور آسان نصاب:

پہلے ایک کتاب ادب کی پڑھا دے خواہ مفید الطالبین ہی ہو مگر اس میں صرف و نحو کے قواعد کو بھی ساتھ ساتھ جاری کرتا جائے اور ایسے قواعد کچھ زیادہ نہیں (زائد سے زائد) پندرہ بیس ہوں گے جس سے صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ اس کلمہ پر زیر کیوں ہے اس کے بعد قرآن شریف کا ترجمہ اسی طرح ہو کہ اس میں بھی قواعد جاری کرائیں اور ایک کتاب حدیث شریف کی پڑھا دی جائے مثلاً ”مشارق الانوار“ کہ یہ بہت بڑی بھی نہیں ہے اور ایک کتاب فقہ کی جیسے قدوری اس کے بعد یا ساتھ دو تین کتابیں صرف و نحو

کی بھی پڑھا دی جائیں۔ اس سے مناسبت پیدا ہو کر ضروری کتابوں کا مطالعہ بہت سہل ہو جائے گا۔
(تہذیب تعلیم ص: ۹۰)

اختصار اور اختصار سہیل در سہیل:

اگر کوئی شخص کسی سبب سے اور اختصار کا طالب ہو اور اگر کوئی شخص صرف اپنی اصلاح و نجات آخرت کے لیے کتب دینیہ کو عربی زبان میں پڑھنا چاہے تحقیق و تدقیق کی ضرورت نہ سمجھے یا علوم عقلیہ (منطق وغیرہ) سے دلچسپی نہ ہو اس کے لیے اس درس کا اور بھی اختصار ہو سکتا ہے۔

یعنی صرف دھوکے کتب مندرجہ کے بعد قدوری کاٹل اور سراجی اور متن معانی اور تجوید اور تخیض الہدایہ اور متن عقائد نسفیہ اور تیسیر یا مشکوٰۃ اور جلالین کافی ہے۔
(تہذیب تعلیم ص: ۹۰)

علوم قرآن کی طرف سے عام بے رغبتی:

قرآن کے معنی جاننے کی رغبت جس قدر کم پائی جاتی ہے قریب قریب نہ ہونے کے برابر ہے سخت افسوس کی بات ہے کہ جو اصل مدار ہے اسلام کا، جو منبع ہے تمام دینی علوم کا اور جو اساس ہے فلاح دارین کا اور آپ کی امت کو نہ (اس کی) خبر نہ خبر کا شوق۔ ہمارے اس جمود کی کوئی انتہا بھی ہے؟ شاید بعض طالب علم ناز کرتے ہوں کہ ہم کو تو شوق تھا جب ہم نے تفسیر پڑھی۔ اگر انصاف سے غور کریں تو اس کا نام رغبت رکھنے سے خود ان کو ضرور شرم آئے گی غور کر کے بتلائیں کہ اگر تفسیر درس میں شامل نہ ہوتی کیا اس وقت بھی پڑھتے جو کتاب تفسیر کے درس میں داخل ہے اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھتا ہے؟ اگر آخر سال میں جلالین کے پانچ پارے رہ جائیں تو کیا آئندہ سال یا پھر کسی موقع پر اس کو پڑھتے ہیں؟ یا مراد کر پوری جلالین ختم کر لی تو کیا تمام ضروری مضامین پر اس سے عبور ہو گیا؟ کیا مدارک یا ابوالسعود یا پوری بیضاوی میں کوئی مضمون جلالین سے زائد نہیں پھر اس کو کوئی نہیں پڑھتا اور جلالین بھی پڑھی تو کیا پڑھی اس کو ختم کر کے اتنی استعداد بھی نہ ہوئی کہ بغیر جلالین کے خالی غیر مترجم قرآن دے دیا جائے کہ ایک دھوکے کا ترجمہ ضروری حل کر دو ہرگز نہ کر سکیں گے۔
(اصلاح انقلاب ص: ۴۷)

جلالین سے پہلے پورا ترجمہ قرآن پڑھانے کی ضرورت:

اہل مدارس طرز تعلیم میں کچھ ترمیم کریں جیسے بعض ستون بغیر شرح کے پڑھائی جاتی ہیں اسی طرح جلالین سے پہلے قرآن مجید بھی بغیر کسی خاص تفسیر کے زبانی حل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو پورا قرآن پہلے پڑھا دیا جائے یا ایسا کریں کہ مثلاً ربع پارہ اول خالی قرآن میں پڑھا دیا پھر اسی قدر جلالین پڑھا دی اور مدرس اپنی سہولت کے لیے خواہ جلالین اپنے پاس رکھیں یا اور کوئی مبسوط تفسیر۔ تو طلبہ کو پڑھنے میں اسی طرح یاد کرنے کی اور مطالعہ کر کے حل کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ (اصلاح انقلاب ص: ۴۷)

قرآن شریف کا طرز عام مصنفین کے طرز پر نہیں ہے۔ بلکہ محاورہ بول چال کا طرز ہے نہ اس میں اصطلاحی الفاظ کی پابندی ہے تاوقف لوگ اس کو عام تصانیف کے طریقہ پر منطبق کرنا چاہتے ہیں اس کی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اس مضمون کو صاحب کشف نے بھی لکھا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ضروری صرف و نحو اور کسی قدر ادب پڑھا کر قرآن شریف کا سادہ پڑھا دینا مناسب ہے کیونکہ کتب درسیہ کی تحصیل کے بعد دماغ میں اصطلاحات رچ جاتی ہیں پھر (طالب علم) قرآن شریف کو اسی طرز پر منطبق کرنے لگتا ہے اسی طرح پہلے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر پھر فہم ضروری پڑھے کیونکہ بعض مقامات قرآنیہ بغیر فہم کے حل نہیں ہوتے۔
(کام احسن ص ۳۲)

الاتقان کو نصاب میں پڑھانے کی ضرورت:

چونکہ جلالین میں جمع تفسیر کے فہم نہ کر نہیں اس لیے کم از کم اتقان کو ضرور داخل درس کیا جائے۔
(اصلاح انقلاب ص ۴۸)

مدارس اسلامیہ میں تعزیرات ہند اور ریلوے و ڈاک خانہ کے قواعد بھی نصاب میں داخل کیے جائیں:

یہ میری بہت پرانی رائے ہے اور اب تو رائے دینے سے بھی طبیعت انفرہ ہو گئی اس لیے کہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ رائے یہ ہے کہ تعزیرات ہند کے قوانین اور ڈاک خانہ اور ریلوے کے قواعد بھی مدارس اسلامیہ کے درس میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ بہت پرانی رائے ہے مگر کوئی نہیں ماننا اور نہ مانتا ہے۔
(اقانات الیومہ ششم ص ۳۵، ۳۶)

اصلاح نفس و اخلاق کی کوئی کتاب نصاب میں داخل کی جائے:

فرمایا کہ ایک برہمن نے ایک مدرسہ میں درس میں سلوک کی کتابیں داخل کی تھیں مگر چلی نہیں، کم از کم امام غزالی ہی کی کوئی کتاب (نصاب میں) داخل ہو جائے تو بہتر ہے۔ بہت سے فاضل علم کو بھی اپنے اخلاق کا خیال نہیں۔ جو حدیث پڑھ چکا ہو اس سے پوچھئے کہ کبر و عجب کی کیا تعریف ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ (نہیں جڑ سکے گا)۔
(حسن انحرار ص ۱۷۷، ۱۷۸)

تجوید بھی نصاب میں داخل کی جائے:

اہل مدارس اس کا التزام رکھیں کہ جو طالب علم ان کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہے امتحان داخلہ کا ایک جز صحت قرآن کو بھی قرار دیں اور جبر تجربہ صحت کے یا بعض حالات میں کم از کم صحیح کا وعدہ تو ضرور لے لیا جائے اس کے بغیر داخل نہ کریں اور وعدہ کی صورت میں جتنے سبقوں کا وہ مستحق ہے ان میں سے ایک سبق کی جگہ اس صحیح

(تجوید) کو دیکھیں اور اس مرحلہ کو طے کرنے کے بعد پورے سبتوں کی اجازت دیں۔

نیز جن مدارس میں گنجائش ہے ان کو تجوید کا مدرسہ مدرسہ میں بڑا حتماً ضروری ہے اس طریقہ سے یہ فن عام ہو سکتا ہے اسی طرح مشائخ کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو خصوصی خلفاء کو صحت قرآن پر مجبور کریں۔

(اصلاح انقلاب ص ۴۳)

اس وقت جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ بھی اس کی صحیح کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ اکثر علماء کو بھی اس کا خیال نہیں حالانکہ اس پر توجہ نہ کرنے سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر خدا کا شکر ہے کہ اب چند روز سے علماء نے اس پر توجہ کی ہے مدارس میں قراء مدرسہ رکھے ہیں لیکن ضرورت اس کی ہے کہ سب ادھر متوجہ ہوں۔

(دعواتِ عہدیت ص ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲)

تجوید و قراءت کی طرف سے اہل علم کی کوتاہی:

نہایت افسوس سے کہا جاتا ہے کہ اس کوتاہی میں اہل علم کا نمبر غیر اہل علم سے بڑھا ہوا ہے حتیٰ کہ ایک صاحب سورہ ناس میں "بِالنَّاسِ" کو اس طرح پڑھتے ہیں بِالنَّاسِ وَالنَّاسِ۔ اس وقت اگر پیاس مولویوں کو جمع کر کے قرآن سنا جائے تو بمشکل دو آدھی صحیح قرآن پڑھنے والے نکلیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ طلبہ منطق پڑھتے ہیں فلسفہ پڑھتے ہیں اور امام اعظم قرآن کو نہیں پڑھتے۔

پھر غضب یہ ہے کہ ایسے لوگ امام ہو جاتے ہیں اس وقت غلطی کا اثر دوسروں تک دو طریقے سے پہنچتا ہے ایک یہ کہ اگر کوئی مقتدی صحیح خواں (پڑھنے والا) ہو تو ان کی نماز ان امام صاحب کے پیچھے نہیں ہوتی اور چونکہ غلط پڑھنے والے کا حکم صحیح پڑھنے والے کی نسبت امی کا سا ہے بنسبت قاری کے اس لیے خاص صورت میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نہ امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدیوں کی پس کتنی بڑی تباہی کی بات ہے۔

دوسرے اس طور سے کہ یہ امام صاحب اگر زمرہ اہل علم (کی جماعت میں سے) ہوئے تو علماء کی عوام میں سخت بے وقعتی ہوتی ہے جس کا اثر ایک گونہ علماء کے متبعین تک بھی سرایت کر سکتا ہے۔ اس میں دنیاوی خرابی یہ ہے کہ بعض اقلطہ پر عوام بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور علماء کی بے قدری کرتے ہیں۔

(اصلاح انقلاب ص ۴۱، دعواتِ عہدیت و علماء دین کی ضرورت ص ۱۱۳، ۱۱۴)

باب نمبر ۵

علوم و فنون

﴿فصل ۱﴾

تجوید کا وجوب اور فرضیت:

ہر چند کہ تجوید کے متعلق کلام طویل و مختصی تحصیل ہے مگر اتنی قدر میں کسی کو کام نہیں کہ جس قسم کی غلطیوں کا اوپر ذکر ہوا ہے (بخارج و صفات کی غلطی) ان کی تصحیح واجب علی العین ہے جب تک کہ عدم قدرت و عدم مسامحت سان (ربان کے نہ چنے کی مجبوری) حقیق نہ ہو جائے جس کی موٹی و تیل یہ ہے کہ اس قدر تصحیح کے بغیر قرآن کی عربیت باقی نہیں رہتی اور عربیت بدالمت حصص لوازم قرآن سے ہے پس اس کے نہ ہونے سے قرآن نہ رہے گا جب لفظ عربیت سے نکل گیا تو قرآن ہی نہ رہا۔ پس اس کی ضرورت میں کیسے اشتباہ ہو سکتا ہے۔
(اصحاح انقلاب ص ۱۴۱، التبیین ص ۱۰۶۳)

میں تو کہتا ہوں کہ تجوید کا سیکھنا فرض ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جس کا عربی میں پڑھنا فرض ہے اور عربیت کے موافق صحیح تلفظ بغیر تجوید کے نہیں آ سکتا تو تجوید کا سیکھنا فرض ہوا۔
(التبیین ص ۱۰۶۴)

تجوید و قرأت کے شعبے اور ان کا شرعی حکم:

اس علم کے تین شعبے ہیں (۱) صحیح حروف بقدر امکان (۲) رعایت وقوف (وقف کی رعایت کرنا) بایں معنی ہمہ کہ جہاں وقف کرنے سے معنی میں فساد و اختلاف پیدا ہو وہاں وقف نہ کرے۔ در اضطراب میں صو ہے لیکن ایک دو کلمہ کا عداد کر بیٹا احوط ہے یہ دونوں امر تو واجب علی العین ہیں اور جس شخص کو کوشش کے باوجود حاصل ہونے سے ناہوش ہو جائے وہ معذور ہے۔ (۳) ایک شعبہ ادغام و تقمیر اور تو کلمہ را اخفاء وغیرہ کی رعایت کا ہے یہ مستحب ہے (۴) اور یک شعبہ اختلاف قرأت کا ہے یہ مجموع (پوری) امت پر واجب علی الکفایہ ہے بعض لوگ جائز والے موجود ہوں یا بعض لوگ ایک قرأت کے حافظ ہوں بعض لوگ دوسری قرأت کے تو یہ واجب سب کے ذمہ سے روا ہو جاتا ہے۔ (بظہر هذا کلمہ من

(امداد المتادین ص ۳۰۵)

اصول احیاء الی کتب الفقہ و الفراء و اللہ اعلم)

اور قرأت متواترہ جن کے قواعد پر اجماع و اتفاق ہے سات ہیں اور سات ان کے سے منقول میں درہم

(تخلیض الطبع ص ۳)

ایک امام کے دورانی مشہور میں۔

تیس علم اس فن کی تکمیل ہیں، علم اوقاف، علم قرأت، علم رسم و خط۔ (جمال القرآن ص ۷۷)

مخارج و صفات کا مطلب

تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنے اور اس کی صفات کو ادا کرنا اور جس موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں اور مخارج سترہ ہیں۔ ورجن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں۔ وروہ دو طرح کی ہیں۔ یک وہ کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی نہ رہے، ایسی صفت کو صفت داتیہ کہتے ہیں۔

اور یک وہ کہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے گا مگر اس کا حسن و زینت نہ رہے، وراہی صفت کو صفت محسنہ اور عارضہ کہتے ہیں۔ (جمال القرآن ص ۷۷)

مخارج کی ضرورت

میں دلیل سے اس کو ثابت کرتا ہوں سب کو معلوم ہے کہ عربی، فارسی اور دجاہد زبانیں ہیں ہر ایک کے خواص، لگ، الگ ہیں پس جس طرح کسی لفظ کے ذریعہ یا روہوے کے لیے تلفظ کی صحت شرط ہے اسی طرح لفظ کے عربی ہونے کے لیے بھی تلفظ کا صحیح ہونا شرط ہے۔

مثلاً ایک پتر سے کو آپ گاڑھا کہتے ہیں اس میں زے کا ہونا اور ہائے ثقیل کا ہونا ضروری ہے مگر کوئی شخص اس کے بجائے گارا کہے تو آپ اس کو غلط کہیں گے کیونکہ گار تو معنی کا ہوتا ہے پترے کی کوئی قسم گارا نہیں۔ اسی طرح سمجھئے کہ عربی میں جو غلطی سے مرکب ہے وہاں سین یا صا پڑھ دینے یا حاء کی جگہ باء پڑھ دینے سے تلفظ غلط ہو جائے گا اور معنی بدل جائیں گے اس سے تو صحت العظ کی ضرورت معلوم ہوئی۔

(التلخیص سباب الغلط ص ۶۵)

صفات کی ضرورت

اب صفات کی بابت میں کہتا ہوں کہ ہر زبان کی صحت اس کے خواص طرز اداء پر موقوف ہے مثلاً اردو میں ایک غلط پنکھ ہے جس میں ٹون کو اخفاء کے ساتھ بول جاتا ہے ٹون کے بعد کاف ہے اور ٹون ساکن ہے لیکن ٹون و اس کے مخرج سے نہیں نکالتے بلکہ اس کو خیشوم سے نکالاجاتا ہے اور اس کو سب جانتے ہیں اس کو صحت میں اخفاء کہتے ہیں یہ اظہار اور اداء عام کے بین بین (درمیان) ہوتا ہے اسی طرح رنگ سنگ جنگ حواری کے لحاظ ہیں ان کو ظاہر کر کے نہیں پڑھا جاتا۔

اب مگر کوئی شخص پنکھ کولن کے اظہار کے ساتھ بین کہے یا رنگ کورن گے کہے تو یقیناً غلط ہو جائے گا درپ کہیں گے کہ یہ اردو فارسی نہیں رہی بلکہ مہمل لفظ ہو گیا۔ (اسی طرح) لفظ کھلا رہے ہیں، قلاب ہے اگر یہ ہو تو یقیناً غلط ہو جائے گا۔

ہیں جنی حروف گنا بڑھادیتے ہیں یا غنہ یا مد صرف کر دیتے ہیں تاکہ وزن ٹھیک رہے اس کی نسبت سرکار عالم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے "الغراء والقراءان یلغون الغوب واصوبانہا واثابکم ولغون اهل العشو واهل الکتاب" (تم قرآن شریف کو عربوں کے طریقے اور ان کے لہجے میں پڑھو۔ عاشقوں اور اہل کتاب کے طریقوں سے بچو) (مکتوٰۃ ص ۱۱۹)

لہجہ کا اہتمام تجوید میں نفریہ (کوناعی) ہے بلکہ یہ لہجہ اہل مشق و اہل کتاب میں داخل ہے جس کو منع فرمایا ہے۔ (اصلاح اقلاب ص ۳۳)

لہجہ کی ضرورت

صرف حروف کو صحیح کر لینا چاہیے لہجہ کی ضرورت نہیں ہے آج کل لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انگریزوں کا لب و لہجہ آجائے۔ (دعوات عہدیت ص ۶/۱۱۲)

حدیث شریف میں ہے "الغراء والکل حسن" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنقریب یک قوم پیدا ہوگی جو قرآن انہندہ مروڑ کر پڑھے گی مگر قرآن کے حلق کے نیچے بھی نہ اترے گا حروف کی فصیح تو ضروری ہے باقی غلو ہے صحابہ میں عربی غن بھی سمجھی تھے۔ (حسن البصر ص ۱۳۷)

مصری لہجہ میں قرآن پاک پڑھنا:

بعض لوگوں نے اپنا یہ شبہ بیان کیا ہے کہ مصری لوگ قرآن شریف کو لہجہ اور تقنی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ ممنوع ہے تو مصری لہجہ میں قرآن شریف بھی ممنوع ہوگا۔ فرمایا کہ تقنی کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ قواعد موسیقی پر متطبّق کرنے کا قصد کیا جائے دوسرے یہ کہ مقصد تو صرف فصیح حروف اور حسین صوت ہی ہو مگر وہ اتفاقاً کسی قاعدہ موسیقی پر مطبق ہو جائے پہلی صورت مذموم ہے اور دوسری صورت محمود ہے اور اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، دیکھو قرآن مجید اور حدیث شریف میں بعض جیسے ایسے ہیں کہ ان میں مصراعیت کی شان موجود ہے، در بعض بالکل مازوں ہیں لیکن وہ چونکہ برا قصد ہیں اس لیے اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ "فما علّٰنا الشغور" کے خلاف ہیں جس طرح شعروہ ہے جس میں وزن کا قصد ہونہ کہ وہ جس میں اتفاق سے وزن ہو جائے اسی طرح تقنی میں بھی تفصیل ہے۔ (دعوات عہدیت ص ۱۳/۱۴)

سب سے بہتر اور پسندیدہ لہجہ:

قاری عہد لدکی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنا بھی مجھ کو بے حد پسند تھا کیونکہ بے تکلف پڑھتے تھے وہ میرے استاذ بھی ہیں ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ قرآن شریف میں کسی لہجہ کا قصد نہ رکھنا چاہیے مگر صفات کی رعایت کرنا چاہیے اس سے جو (بھگی) لہجہ پیدا ہوگا وہ حسین ہوگا قصد آہیکانہ پڑھنے والے

خارج و صفات کے ساتھ جو لہجہ بتا چلا جائے، پڑھتا جائے۔ کوئی خاص قصد اپنی طرف سے نہ کرے۔ اور فرمایا کہ دماغ میں بہت سے لہجے مرکب ہو کر مجتمع ہو جاتے ہیں اس لیے مناسب ہے کہ جب قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے غلوت میں بیٹھ کر دماغ کو خالی کرے۔

(لحوظات جدیدہ ملحوظات ص: ۱۶۱)

عربی لہجہ کی ضرورت

مجھے بعض پڑھنے نگھوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ قرأت میں لہجہ کے مخالف ہیں اور اس کو فضول اور لا یعنی بتلاتے ہیں حالانکہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ہر زبان کا ایک خاص لب و لہجہ ہوتا ہے۔ فارسی کا لہجہ، انگ ہے۔ انگریزی کا جدا، بنگلہ کا جدا، اردو کا علیحدہ ہر زبان میں لہجہ کی قدر ہے پھر حیرت ہے کہ عربی میں لہجہ کی قدر نہ ہو اور یہاں اس کو فضول قرار دے دیا جائے، یہ سب ہائیں قلت محبت سے ناشی ہیں، اگر محبت ہوتی تو قرآن کے اندر بھی عربی لب و لہجہ کی عظمت ہوتی اور اس کی کوشش کی جاتی۔

تصحیح الفاظ کے بعد اگر عربی لہجہ بھی حاصل کر لی جائے تو نور علی نور ہے چنانچہ آج کل انگریزی میں بڑا قابل وہ شمار ہوتا ہے جس کا لہجہ بھی انگریزوں سے ملتا جلتا ہو اور انگریزی لب و لہجہ حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے اور یہ صرف حس کلام اور ریہہ و مدح و ثنا کے لیے اس میں کوشش کی جاتی ہے پھر دیکھیں اس کو فضول اور بیکار کہل کہا جاتا ہے؟ (عربی لہجہ کا مطلب) اور عربی لہجہ سے تکلف و تفتیش کا لہجہ مراد نہیں ہے بلکہ بے تکلف لہجہ جس میں صفات و مخارج کی پوری رعایت ہو مگر بلا قصد طبیعت کی سوز و نیت سے کسی فن غنا پر منتہی نہیں ہو جائے۔

(التمیذ النافع القرآن ص: ۱۸۸۲)

سادہ پڑھنے کا مطلب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قرآن مجید میں خوش آوری کے ساتھ پڑھنے کے متعلق فرمایا کہ گانا اور چیز ہے خوش الحانی اور مزین ہونا اور چیز ہے سب کے درجات و احکام جدا ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ سادہ قرآن شریف پڑھنے میں جو حسن اور دلربائی ہوتی ہے بنا کر پڑھنے سے وہ بات نہیں ہوتی اور اس کے یہ معنی نہیں کہ سادہ بنانے کی کوشش کی جائے ہاں ترک تکلف کی کوشش کی جائے پھر چاہے وہ سادہ ہو جائے یا مزین ہو جائے۔

(الفاضل ص: ۸۷۹۹)

مزین کر کے پڑھنے گانے میں داخل نہیں

وہ اگر مزین پڑھنے کو گانا کہا جائے جیسا کہ بعض خشک مزاجوں کا خیال ہے تو معترض صاحب بھی گانے سے خالی نہیں جس کا ایک معیار عرض کرتا ہوں اس سے اندازہ ہو جائے گا وہ یہ کہ محض اس کا مدنی ہو کہ میں سادہ قرآن پڑھنے والا ہوں اس کو شافیہ کافیہ دی جائے تاکہ وہ اس کو پڑھنے اس کے

پڑھنے کا ایک بھہ ہوگا پھر اس سے قرآن شریف پڑھو ایسے اب شافہ کا فہ کے بچے اور قرآن شریف کے بچے میں جتنا فرق ہوگا وہی گانا ہے اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، قرآن شریف کے پڑھنے میں ایک خاص متنازعاں ہوتی ہے۔

قاری عبدالرحمن صاحب کا ارشاد:

فرمایا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی فرماتے تھے کہ اگر کوں محض قرآن کی تلاوت صرف تو اہل تجوید اور صفات ہی کی رعایت کر کے پڑھے کسی لہجہ کو اختیار نہ کرے تو کبھی اچھا نہیں پڑھے گا۔
(محاسن حکیم الامت ص ۶۹)

خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت و شرعی دلیل

بعض لوگ خوش بھنگی کے ایسے مخالف ہیں کہ کسی کو ذرا خمیں صوت کرتا دیکھتے ہیں تو اس پر گانے کا طعن کرتے ہیں اور یہ تجوید میں فراٹ ہے یہ بھی نصوص کے خلاف ہے 'ربسوا القرآن باصواتکم' (قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو) اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے حضور ﷺ کے اس عرض کرے 'لو سمعت انک تستمع' الخ اگر میں جانتا کہ آپ میری قرأت سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اور زیادہ سنوار کر پڑھتا یہ حدیث تصدق خمیں صوت کی مشرعییت و مظاہریت میں نص صریح ہے اور ایک وہ قفسی ہے جس کا ہر چند حدیثوں میں مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا قرآن سن کر حضور ﷺ فرمایا 'لقد اوتیت مراما من مرامیر شاؤد' یعنی خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی سے تم کو حصہ عطا کیا۔
(املاح نقلا ص: ۴۵ ملفوظات اشرفیہ ص ۴۰)

خوش آوازی سے پڑھنے کی دو صورتیں:

فرمایا سنوار کر پڑھنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس نیت سے سنوار کر پڑھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے ہم قاری مشہور ہوں گے یہ تو واقعی دیا ہے در ایک یہ کہ ہمارے پڑھے سے ایک مسلمان کا جی خوش ہوگا تطہیب قلب مسلم (مسلمان کا جی خوش کرنا) بھی مطلوب ہے، یہ بھی عبادت ہے چنانچہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے جب فرمایا کہ اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور یہ دو سنوار کر پڑھتا تو حضور ﷺ نے اس قول پر مطلق تکیہ نہیں فرمایا۔

(ملفوظات شریفیہ ص ۳۳۷ حسن المعریہ ص ۲۸۰۵)

حسن صوت اور گانے کا فرق:

حسن صوت اور گانے میں فرق نہ رہے جتنی گانے میں تو لہجہ مقصود اور دوسرے قواعد تابع ہوتے ہیں

اگر لہجہ بنانے کے قواعد وہ جائیں تو پرواہ نہیں کی جاتی اور حسین صوت میں قواعد مقصود اور حسن صوت تابع ہے یعنی اگر قواعد کو محفوظ رکھ کر خوش آوازی ہو سکے تو اس کی رعایت کی جاتی ہے ورنہ اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور بغیر قصد کے اگر کسی شخص کی قرأت کا کوئی جز کسی قاعدہ موسیقی پر بھی طبیعت کے تناسب اور موردنیت کی وجہ سے منطبق ہو جائے تو تب بھی وہ گانے میں داخل نہیں جیسا کہ خود قرآن مجید میں جابجاء شریعت کی نفی کی گئی ہے مگر بعض مبرات یقیناً اور نا شعر پر منطبق ہیں جیسے "ثُمَّ اَفْسَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ثُمَّ اَنْتُمْ هُوَ لَاۤ اِلَآءَ تَقْتُلُوْنَ" قاعداً حسن طاعداً حسن و علامت پر منطبق ہے مگر اس انطراق کے باوجود ہرگز اس کے پڑھے و لے کو شعر کا پڑھے و مانا نہ کہیں گے۔ البتہ اگر بقصد تطبیق پڑھے گا تو شعر پڑھنے والا کہا جائے گا۔ بس یہی حالت لہجہ کی بالقصد تطبیق کی ہے۔ (اصلاح انقلاب ص ۲۵)

خوش آوازی سے پڑھنے کی تعریف:

فرمایا کہ قرآن مجید خوش آوازی سے پڑھنے کی تعریف سلف سے منقول ہے کہ جب تم اس کو پڑھتے ہوئے سنو تو یہ معلوم ہوا کہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ (اطلاص بحی ص ۱۲۵)

تقنی ممنوع کی تعریف

خود صاحب کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ تقنی (گانا) وہ ہے جو قواعد موسیقی کے موافق قصداً ہو کالتقنی (گانے کی مانند) کو منع نہیں کیا گیا قرآن مجید اچھی آواز سے پڑھنا گانا نہیں ہے۔ (ملفوظات اثریہ ص ۳۴۷، حسن العزیز ص ۲۴۵)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کا انداز:

فرمایا ایک مرتبہ مجھے پانی بت میں ۱۰۰ م بنایا گیا میں نے بہت غصہ کیا کہ یہاں اہل کمال موجود ہیں مگر نہیں مانے، میں بے تکلف پڑھتا چلا گیا نہ قصد ایکاڑات بنایا صرف مخارج کو ادا کیا مجھے عتراض کا شبہ تھا مگر بعد میں تعریف کی کہ ہمارا گمان غلط تھا بہت اچھا اور ساوہ ہے۔ (ملفوظات ص ۱۲۰)

ایک دفعہ کانپور میں مولوی فخر الحسن صاحب کی موجودگی میں ایک امام نے نماز پڑھائی ایک مہمان پانی پت کے لہجہ کے موجود تھے انہوں نے کہا یہ تو گاتے ہیں مولانا نے جواب میں خوب فرمایا کہ کیا تم گانا جانتے ہو؟ کہ نہیں فرمایا پھر تم کو کیا مصلوم کہ گانا کیسا ہوتا ہے۔ (ملفوظات ص ۲۰)

غنا اور لہجہ کا فرق:

فرمایا قرآن شریف کا لہجہ بھی متاثر ہے اس میں ایک خاص موردنیت اور کیفیت سکر یہ ہے ورنہ عربی عبارت پڑھنے سے یہ بات کیوں حاصل نہیں ہوتی بعض دلکشی لہجہ کی بہت بعض لوگ کہتے ہیں کہ غنا

ہے مگر غنائیک عام ساقط ہے اور مطلق مذموم نہیں البتہ غناء اصطلاحی مذموم ہے سو وہ حسب تک خاص و زمان کے مطابق کے قصد سے نہ ہو تحقق نہیں ہوتا اور دلکش بھج سے پڑھنے کے لیے اس اظہار قی کا قصد لازم نہیں اب من لم یتعلم کے معنی بالکل صحیح ہیں۔ (طوالت ص ۱۱۹)

مصريوں اور یانی پت والوں کا محاکمہ

ایک مرتبہ سہارنپور میں جلسہ تھا اس میں عربی اور مصری لہجہ میں بھی قرآن شریف پڑھایا گیا تھا اس کے بعد میرا وعظ ہوا اس میں میں نے کہا تھا کہ پانی پیت و لے جو عموماً مصری لہجہ پڑھتے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گاتے ہیں سو اس کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن شریف کے شعر ہونے کی فی خود قرآن شریف میں موجود ہے ”وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ“ مگر اس کے باوجود اس کی بعض آیات اور اس اشعار پر منطبق ہو گئی ہیں تو جس طرح مطلقاً مطابق علی اور اس الخاص سے یہ شعر نہیں ہوتا جب تک کہ خاص اوزان پر قصد اور ان نہ کیا جائے کی طرح یہاں بھی اگر کوئی تعلیق کا قصد کرے تو غنا ہو گا اور قصد نہ کرے مگر خود نصباتی ہو جائے تو وہ غنا نہیں ہو گا نہ کھینچ تان کر نصباتی علی الوزن الخاص کرے اور نہ قصد اچھیکا پڑھے، ادائے مخارج و صفات کے ساتھ جو لہجہ بنتا چلا جائے پڑھتا چلا جائے کوئی خاص پیدا پنی طرف سے نہ کرے، وعظ کے بعد اس بیان کی بابت پانی پت کے قراء سے لوگوں نے پوچھ تو سب نے کہا بڑا ضروری و صحیح بیان تھا۔

ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔
(طوحات ص: ۱۲۰)

کات رہا تھا رکھ کر بڑھنے کا فائدہ:

بعض قراؤ کو دیکھا ہے کہ کال پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں تاکہ ہر کسی کی آواز سے مزاحمت نہ ہو نیز کال پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے سے آواز صحیح ہو جاتا ہے اسی حکمت کے لیے اذان کات میں انگلی رکھ کر پڑھی جاتی ہے اس جتماع سے آواز میں قوت پیدا ہو کر بلند بھی ہو جاتی ہے۔ (غوثیات ص ۱۳۱)

ض کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ:

فرمایا کہ کوئی غیر قادر ہم سے پوچھے کہ صاحبِ حالیتن کو کیا پڑھوں تو ہم یوں کہیں گے کہ تم ”ض“ کو اس کے مخرج سے نکلانے کا قصد کر دو پھر خواہ کچھ نکلے تم معذرت نہ کیوں گے دلیس پڑھو یا ضالین پڑھو۔ (افلاس عیسٰی ص. ۴۷، القول الجلیل ص. ۳۰)

اوقاف قرآن مجید:

مردیا قرآن مجید میں ترکیب کے اعتبار سے وقف تجویز کیے گئے ہیں درہر آیت پر وقف ضروری نہیں گواہتیں تو قافی ہیں جیسا کہ دو شعر قطعہ بند ہوں تو مضمون چار مصرعوں کامل کر یک ہوگا مگر ایک شعر

کے قسم پر ضرور کہیں گے کہ شعر ختم ہو گیا بعض لوگ وقف کو آیت پر زہم سمجھتے ہیں۔ (یہ غلط ہے) وقف کے معنی قطع المص (سائس توڑنے کے ہیں)۔ (مخوقات اشرویہ ص ۷۱ حسن العزیز ص ۳۸۴)

وقف غفران اور وقف النبی ﷺ:

فرمایا وقف غفران اور وقف النبی ﷺ کے متعلق قراء کہتے ہیں کہ وقف کرنے سے مغفرت ہوتی ہے اور وقف النبی حضور ﷺ کی سنت ہے مگر میری نظر سے اس کی کوئی سند نہیں گزری۔ (کلمۃ الحق ص ۲۸) قرآن مجید کی آیات اور رموز اوقاف کا شرعی حکم:

قرآن مجید کے آیات و اوقاف کتاب و سنت و اجماع و تیس (یعنی) اور بار بعد شریعہ سے ثابت ہیں اور حتی الوسع اس کی رعایت کرنا ضروری ہے بعض حکم اس کے خلاف کرنے سے معنی گزرتے ہیں چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت ”وَاللّٰہُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ“ پر ٹھہرنا مازکی ہے اور اگر یہاں نہ ٹھہرا ”وَالَّذِیْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا“ کے ساتھ ملا دیں تو بالکل معنی قاسم ہو جائیں گے۔ کما لا یحییٰ اہل زبان کو اس میں کچھ تکلف اور مشقت نہیں ہوتی اور غیر زبان والے کو دشواری پڑتی ہے اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کی تعلیم و تعمیم کی حاجت نہ تھی (لیکن) جب قرآن شریف تمام ملکوں میں پھیل اور اہل کی زبان عربی نہ تھی اس لیے خط مندر کرے لکھے اور بے موقع اور غلط پڑھنے لگے ان کے لیے علماء سلف نے قرآن کے اعراب اور رموز اوقاف تجویز فرمائے در ضبط کیے تاکہ ان کو سہولت ہو اور جو قصد اس کے خلاف کرے وہ مخالف جماعت ہے۔ ”ہارۃ المسلمون حسناً فہو عبد اللہ حسن“ (مداد الفتاویٰ ص ۳۰۸)

وقف لازم کی حقیقت:

فرمایا وقف لازم کی حقیقت یہ ہے کہ متبع سے جہاں ایہام خلاف مقصود ہو وہاں وقف کر دیا مگر غور سے مکرر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اور مواقع ہیں کہ وصل سے ایہام خلاف مقصود کا ہے اور وقف وہاں نہیں اور بعض جگہ بالکس ہے اور نیز جہاں خلاف مقصود کا ایہام ہے وہ وصل سے نہیں بلکہ بے محل فصل سے ایہام خلاف مقصود ہے تو فصل بے محل منع ہو نہ یہ کہ وقف ضروری مگر فرمایا کہ اب عوام کو اسی طرح رہنے دیا جائے ورنہ اس کے خلاف فائدہ ہے۔

قرآن شریف کا رسم الخط

فرمایا رسم الخط قرآن کا توفیق ہے۔

فصل ۲

فتون درسیہ

فتون درسیہ کی ضرورت:

قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر پھر فتون ضرور پڑھے کیونکہ بعض مقامات قرآنیہ پھر فتون کے حل نہیں ہوتے مثلاً سورہ نعام میں کفار کے متعلق فرمایا ہے ”وَنُؤْثِرُهُم مَّا اَشْرَكُوا“ اس میں اس کا صاف اثبات ہے کہ ان کا شرک ہماری مشیت سے ہے اگر ہم عدم اشراک کو نہ چاہتے تو عدم شرک (شرک نہ ہونا) حقیق ہوتا اور اسی سورہ میں کفار کا قول نقل فرمایا۔ ”لَوْ شَاءَ اٰمَلْنَا مَا اَشْرَكْنَا“ [الایۃ] اور پھر اس کا رد فرمایا جس میں اس کی نفی ہے بظاہر ان دونوں آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں مشیت تکوینیہ بمعنی ارادہ مراد ہے یعنی تکوینی طور پر حکمت و مصلحت کے لیے ہم نے ان کے شرک کا ارادہ کیا اور اس کی دلیل اس آیت کا سیاق و سباق ہے چنانچہ رشا دہے ”اَلَيْسَ مَا اُوْجِبِي الْاِيْكَ“ اور بعد میں ارشاد ہے ”وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا“ ان میں حضور ﷺ کو تسلی فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کے بعد مغموم نہ ہوں کیونکہ اس کے شرک کا ارادہ ہم نے حکمت کی بناء پر کیا ہے پس اس میں مشیت کا اثبات ہے اور دوسری آیت میں مشیت تشریعیہ بمعنی رضا مراد ہے کفار اپنے دین کی حقانیت کے مدعی تھے اور استدلال میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے کفر و شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے یعنی ہم سے صادر نہ ہوتے، یہی (یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہے) حق تعالیٰ اس مشیت کی نفی فرما رہے ہیں پس تضاد نہیں رہتا اس جواب سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس وقت فتون درسیہ کی ضرورت ہے۔

دوسری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا مقررہ مناظرہ نہیں ہے کیونکہ کفار کے اس قول کا ابطال کسی مناظرانہ دلیل سے نہیں فرمایا اور نہ اس کا جواب یہ ہوتا کہ تمہارے استدلال سے ہماری مصافحات نہیں ہوتی مگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کے بطلان کا حکم ہوا اس سے معلوم ہو کہ قرآن محض شفقت کا طرز اختیار کرتا ہے۔
(کلام الحق ص ۳۳)

علوم آکدہ مخصوص منطق ادب عربی کی ضرورت

بہت سے اشکالات مخصوص کلام کے نہ جاننے سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس علوم آکدہ کی بھی ضرورت ہے بلکہ کچھ منطق و کلام کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض اشکالات انہیں علوم کے جاننے سے رفع ہو جاتے ہیں بعض اشکالات میں ان علوم کے بغیر سمجھ نہیں ہو سکتی اور ان کے نظائر بہت ہیں مگر نمونہ کے لیے چند مثالیں بیان کرتا ہوں جو غالب علوم کے سمجھنے کی ہیں۔
(التبلیغ ص ۹، ۱۰)

اوب عربی کی ضرورت:

بہت سے اشکالات قرآن میں پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جواب دوق لسان ہی سے ہو سکتا ہے ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے کچھ پوچھا ہے مگر مجھے اس آیت کا ترجمہ کر دو "وَوَحَّدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" میں سمجھ گیا اور ترجمہ اس طرح کیا کہ پایا آپ کو نادانف پس وقف بنادیا۔ یہ ترجمہ سن کر وہ میرے منہ کو ٹکنے لگے میں نے کہا اب پوچھو کیا پوچھتے ہو کہنے لگے اب تو وہ اشکال نہ رہا میں نے کہا کیا آپ کا خیال تھا کہ میں اس جگہ "ضالًّا" کا ترجمہ گمراہ سے کروں گا اور وہ ترجمہ بھی غلط نہیں ہے مگر غلط نہیں زبان نہ جاننے سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں تو گمراہ کا مفہوم یہی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے اور عربی میں ضالًّا اور قاری کا احقاق عام ہے اس معنی کو بھی اور عدم وضوح کو بھی پس ضال کے معنی گمراہ کے بھی ہیں اور بے خبر اور نادانگی کے بھی ہیں۔ (التبلیغ ص ۹۲-۹۳)

صرف کی ضرورت:

بعض دفعہ صرف کا قاعدہ نہ جاننے سے اشکال پڑتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ اخباروں میں یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ امریکہ میں ایک شخص کے دو دل ہیں اس سے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو قرآن کے منافی ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں "مَا جَعَلَ لِلّٰہِ لِرَبِّہِ مِنْ قُلُوبٍ مِّنْ قُلُوبٍ" یعنی خدا تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ اہل خبر کی خبر کا اعتبار ہی کیا کسی نے اس کے پیٹ کو تو پیر کر نہیں دیکھا محض قیاس اور گمان سے حکم لگا دیا اور تسلیم کے بعد جواب یہ ہے کہ قرآن میں صبر جملہ ماضی کا صیغہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت تک خدا نے کسی کے دو دل نہیں بنائے اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ آئندہ بھی کسی کے دو دل نہیں بنائیں گے پس اگر یہ واقعہ صحیح ہے تب بھی قرآن پر کوئی اشکال نہیں۔ (التبلیغ ص ۹۳)

نحو کی ضرورت:

بعض اشکالات کا جو بھوی قاعدہ سے دیا جاتا ہے چنانچہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ وضو میں جو پاؤں دھونا فرض ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں تو بیروں کے واسطے مسح کا حکم ہے میں نے کہا کہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہنے لگے شاہ عبدالقادر کے ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے پھر وہ مترجم قرآن میرے پاس آئے اور یہ آیت دکھلائی "فَاغْبِشُوا وَاُجُوهَكُمْ وَاَبْدَانَكُمْ" [الآیۃ] ترجمہ یہ لکھا ہوا تھا پس دھو اپنے چہرہ کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور لو اپنے سروں کو اور پیروں کو دونوں تک شہ صاحب نے یہاں فعل مقدر کو خط پر نہ لکھا اور مسح کا ترجمہ ہی ورہ کے موافق کر دیا اور نہ بعض تراجم میں فعل ظاہر کر کے اس طرح ترجمہ کیا ہے در دھوؤ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک اس ترجمہ پر کچھ اشکال نہیں ہو سکتا مگر شہ

صاحب کے ترجمہ میں ان صاحب کو یہ شبہ ہوا کہ جوروں کے لیے بھی مسح کا حکم ہے میں بہت پریشان ہو کہ اس اشکال کا جواب تو نحوی قاعدہ پر موقوف ہے ب اگر میں ان کو نحوی قاعدہ سے جواب دوں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے سامنے عطف اور تقدیر کی تحقیق بیان کروں جس کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔

آخر میں نے ان سے کہا کہ جس کلام کا یہ ترجمہ ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ ہے، بولے کہ علماء کے کہنے سے معلوم ہوا میں نے کہا افسوس! تو علماء اتنے ایماندار ہیں کہ اگر وہ ایک عربی عبارت کو کلام اللہ کہہ دیں تو سچے اور یا تو اتنے بے ایمان ہیں کہ اگر وہ ایک فعل کو محض (پیشیدہ) کہیں تو جھوٹے۔ اس پر وہ چپ رہے اس طرح کے بہت سے اشکالات ہیں جن کے جوابات علوم آریہ پر موقوف ہیں اس اشکال کا جواب یہ تھا کہ یہاں ”ارجلکم“ کا عطف ”وجوہکم“ پر ہے اور ”وجوہکم“ جر کے ساتھ آیا ہے اور اس صورت میں بظاہر اس کا عطف ”وؤسکم“ کے اور ”فامسحوا“ کے تحت میں ہے علماء نے اس کا جواب دیا ہے اور اس میں جر جوار ہے ورنہ حقیقت میں اس کا عطف ”فامسحوا“ پر ہے۔

(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو النسخ ص ۲۱/۱۹۶)

نصاحت و بلاغت

بدعت تو (گویا) عورتوں پر ختم ہے نصاحت تو ہمیں ہے کیونکہ نصاحت کے لیے الفاظ کی عمدگی شرط ہے آج کل مستورات ناواقف ہیں ہاں بدعت بمعنی تاثیر عنون (نہ کہ اصطلاحی جو نصاحت پر موقوف ہے) یہ پوری پوری ہے اس لیے ان کا کلام بے حد مؤثر ہوتا ہے اور دل میں گھس جاتا ہے۔

(النسخ ص ۳۷/۹۹)

بلاغت کے اصول و قواعد سب عقلی ہیں

بلاغت کے جو اصولی ہیں سب عقلی ہیں جو کسی خاص زبان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر زبان میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ باپ کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرے تو کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ ہے حالانکہ باپ کا باپ ہونا اسے بھی معلوم ہے مگر پھر بھی اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ ہے اہل بدعت نے اس کی تصریح کی ہے۔ تسریب العالم بمسرة الجاهل (یعنی جانے دے کو نہ جاننے والا سمجھنا) اور تسریب المقولہ المسکر (یعنی قر کر کرنے والے کو انکار کرنے والا سمجھنا) ہے غرض یہ تو عقلی ہیں سب اہل زبان پر عامل ہیں۔

میرے استاذ مولانا فتح محمد صاحب ایک طبیب علم کی حکایت بیان فرماتے تھے کہ اس نے استاذ سے مختصر الحان پڑھی تھی جب ختم کر چکا تو اس نے دوسری کتاب پڑھنی چاہی استاذ نے کہا امتحان لے کر شروع کروں گا وہ کامدہ ہو گیا مگر استاذ سے متعارف حلیقہ سے امتحان نہیں لیا بلکہ اس سے کہا کہ مارا میں جا کر

دیکھو کہ لوگ محقر المعانی کے قواعد کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ کیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ لوگوں کو تو ان قواعد کی ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ طالب علم ابھی اصطلاحی لحاظ کے چکر میں تھے اس پر حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی اس لیے استاذ نے کہا کہ تم نے محقر المعانی کو سمجھا نہیں دوبارہ پڑھو چنانچہ اس سے دوبارہ پڑھی اس کے بعد استاذ نے کہا کہ اب ہزار میں جا کر دیکھو وہ کیا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ واقعی کوئی شخص بھی ان قواعد سے خالی نہیں۔ فرمایا اب تم محقر المعانی سمجھ گئے غرض یہ قواعد عقلی ہیں سب اہل رب ان اس پر حال ہیں چنانچہ یہ قاعدہ بھی ہر زبان میں مستحسن ہے کہ کسی شے کے مقتضی کے خلاف عمل کرنے سے اس شے کو کالعدم سمجھتے ہیں اس لیے جس شخص باپ کو جانتا ہو کہ یہ میرا باپ ہے مگر اس کے ساتھ باپ کے مقتضی کے خلاف برتاؤ کرتا ہے اس کو منکر قرار دے کر اس سے اس طرح کلام کرتا ہے جیسے مگر سے کیا جاتا ہے اور یہ قاعدہ عقلی بھی ہے کیونکہ اللہ عالم عقلاً اقدس و مہر و مستزہم ہے۔ (الشیخ ص ۲۰)

فصل ۳

عقائد اور علم کلام

عقائد کی تعریف:

فرمایا: اعتقاد اس کو کہتے ہیں کہ جو چارم ہوتا ہے ٹل نہیں سکتا ہٹ نہیں سکتا جیسے کوئی شخص کسی پر عاشق ہو جائے تو اس کو کوئی بات بھی چٹا نہیں سکتی۔ یہ حقیقت ہے اعتقاد کی۔ (الفاضات ص ۲۰۹)

عقائد کی غرض و غایت

شریعت نے جو اعتقادات کی تعلیم دی ہے اس سے دو مقصود ہیں ایک یہ کہ فی نفسہ ان امور کا اعتقاد رکھا جائے دوسرے یہ کہ ان سے عمل میں کام لیا جائے کیونکہ یہ بات تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ اعتقاد کو عمل میں بہت دخل ہے مثلاً توحید کو اعتقاد میں ہو کر بتایا گیا ہے کہ جب توحید کامل ہو جاتی ہے تو اس کا ثریہ ہوتا ہے کہ خدا کے سوا کسی سے رجاء و خوف نہیں رہتا ایک آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ "فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ احْذَرُوا" مرقیہ کہ عقائد فی نفسہ مقصود ہیں ورنہ عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ مثلاً تقدیر کے مسئلہ کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ یہ عمل بھی مقصود ہے کہ مصائب کے وقت میں (صابر اور مستقل) مزاج رہے ہر مصیبت کو مصیبت سمجھ کر پریشان نہ ہو اسی طرح نعمتوں پر بطور تکبر نہ ہوان کو اپنے کما سہ سمجھے اور مثلاً توحید کے عقیدہ سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور طمع نہ رہے۔ (ملفوظات اثر فیض ص ۳۵)

مزید تفصیل و رد و دلیل:

لوگوں نے اعتقادات میں محض علم کو مقصود سمجھ لیا ہے اور میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اعتقادات میں علم ہی مقصود ہے مگر سالہا سال کے بعد ایک آیت نے میری اس طرف رہنمائی کی کہ عقائد ہی نفسہ مقصود ہیں اور عمل کے واسطے بھی مقصود ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ لِّیْهِ إِلَّا رُحْصٌ وَلَا لَیْ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِیْ كِتَابٍ“ [الآیۃ] ”لَکِنَّا لَا نَسُوْ عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا“ [الآیۃ] یہاں پہلی آیت میں تو مسئلہ تقدیر کی تعلیم ہے کہ جو مصیبت بھی پیش آئی ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے (دوسری آیت میں) مسئلہ کی تعمیل بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے تم کو کیوں بتائی تاکہ کسی چیز کے فوت ہونے پر تم کو رنج نہ ہو کیونکہ یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی اس کا آنا ضروری تھا اور کسی نعمت کے ملنے پر اتراؤ نہیں بلکہ یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کمال نہیں حق تعالیٰ نے پہلے سے یہ نعمت ہمارے لیے مقدر کر رکھی تھی اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف عقائد کو پیدا ہی مقصود نہیں بلکہ یہ عمل مقصود ہے کہ مصائب میں مستحضر رہے اور ہر مصیبت کو مقدر سمجھ کر پریشان نہ ہو اسی طرح نعمتوں پر تکبر و بطرنہ ہو ان کو اپنا کماں نہ سمجھے۔

جب نص سے اس کا مقصود ہونا معلوم ہو گیا اور قاعدہ ہے ”الشئی اذا خلا عن عاینہ انتفی“ یعنی شئی جب اپنی غایت سے خالی ہو تو وہ کالعدم ہو جاتی ہے تو اب جس شخص کا مصیبتوں اور نعمتوں کے وقت یہ حال نہ ہو تو وہ گویا تقدیر کا معتقد ہی نہیں یعنی کمال معتقد نہیں مگر کمال عقائد ہونا تو اس کی غرض ضرور مرتب ہوتی۔ اسی طرح توحید کا مسئلہ تعلیم کیا گیا ہے۔ اس سے بھی صرف علم مقصود نہیں بلکہ قرآن میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف اور اس سے طمع نہ رہے ب جو شخص توحید کا قائل ہے مگر غیر اللہ سے خوف و طمع بھی رکھتا ہے تو گویا وہ توحید کا معتقد ہی نہیں بلکہ مشرک ہے، صوفیاء نے اس پر شرک کا اطلاق کیا ہے۔ صوفیاء نے کیا حق تعالیٰ نے اس کو شرک فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”فَعَنْ كَانْ هُوَ خُوْ الْفَاءِ ذَبْهَ فَلِیْغْفُلْ عَمَلًا ضَاعَتْ وَ لَا یُشْرُکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“ جو شخص لقاء رب کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حدیث میں لا یشرک کی تفسیر لا یوادی آئی ہے مطلب یہ کہ عبادت میں ریہ نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ یہ شرک ہے لا لکھ ریہ میں غیر اللہ معبود نہیں ہوتا پس غیر اللہ سے خوف و طمع پر صوفیاء کا لفظ شرک طاری کرنا غلط نہیں کیونکہ اس صورت میں توحید کی غایت مقصود ہے اسی طرح تمام عقائد میں غور کر دو خصوص سے معلوم ہو گا کہ ہر عقائد سے عمل ہی مطلوب ہے تنہا عقائد مطلوب نہیں اور ہماری عادات میں بھی عقائد سے عمل مطلوب ہے جب عمل علم کے متعلقہ کے خلاف ہو تو علم کو کالعدم سمجھتے ہیں۔

علم کلام کی ابتدا و اس کی ضرورت

فرمایا علم کلام کی ضرورت بدعات، اعتقادیہ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ لوگوں نے عقائد اسلامیہ میں طرح طرح کے شبہات پیدا کر کے شروع کیے تو علماء کو شبہات دور کرنا ضروری ہو گیا اس لیے علم کلام پیدا ہوا گیا۔
حصرات صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعین کے زمانہ میں نہ بدعات اعتقادیہ پیش آئی تھیں اور نہ احکام شرعیہ میں اتنے نقائص اور کوتاہیاں تھیں اس لیے اس وقت نہ علم کلام کی ضرورت تھی نہ موجودہ طرز کے علم فقہی، بعد میں جب ضرورت پیدا ہوئی تو یہ علوم و فنون ضروری سمجھے گئے۔ (محاسن حکیم الامت ص ۱۱۰)

مزید تشریح

حوارج و معتزلیہ کی عقل ماری گئی کہ انہوں نے آیت ”کَيْفَ نَكْفُرُؤُنِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ عَلَيْكُمْ“ میں کفر عملی کو حقیقی معنوں پر محسوس کر کے یہ حکم لگا دیا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر ہے اور مرتکب کبیرہ کج کج کا فرمایا خارج علم نہ خیال ہے (حالانکہ) اس آیت میں کفر سے مراد عام معنی میں جو کفر اعتقادی، عملی دونوں کو شامل ہیں اور قتل و جدال یہ کفر عملی ہے۔

(لیکن) جب ان لوگوں (معتزلہ) نے قرآن کے معانی کو بدلتا شروع کیا تو اہل حق کو جو ب دینے کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے ایمان کی ہیئت کی تحقیق کی۔

صحابہ کو اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ سب کے سب صحابہ و رات کے جاگنے والے اور کلام الہی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے ان میں باہم ایسے اختلافات کم ہوتے تھے اس لیے ان کو ایسے مسائل میں گفتگو کی ضرورت نہ تھی اور جس قدر ضرورت تھی اس کے موافق انہوں نے بھی گفتگو کی مگر اس وقت علم کلام کی تدوین کی ضرورت نہ تھی۔

اسی طرح، اگر سب مسلمان مذاہب اصلیہ پر رہتے اور تدقیق شروع نہ کرتے تو متکلمین کو بھی ”نَكْفُرُؤُنِ“ کی تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی کہ یہاں کفر عملی مراد ہے نہ کہ کفر حقیقی۔ نہ ان کو ”اِسْتَوْیٰ عَلٰی الْعَرْشِ“ کی تاویل بیان کرنا پڑی متکلمین کو بھی اس کی ضرورت جب ہی آئی جب کہ اہل بدعت سے تلبیس شروع کر دی۔

اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر علوم قرآن اپنی سند اصلیہ پر رہتے تو اس سے نفع زیادہ ہوتا و فضوں بحثوں میں عوام اور علماء کا وقت صرف نہ ہوتا بلکہ تمام علماء و ضروری علوم کی تدوین و تحقیق میں مصروف ہوتے۔ مگر اس کو کیا کیا جائے کہ صحابہ کے بعد مسلمانوں کی طبیعتوں میں اجتہاد کا مادہ کم ہو گیا، عقول میں سہمندی کم ہو گئی اور تحقیق و تدقیق کے درپے ہونے لگے، اہل بدعت و دہوئی نے تلبیس و تحریف شروع کر دی تو اب علماء میں تقسیم خدمات ہونے لگی کسی نے بلاغت کو لے لیا کسی نے نحو، صرف کہ کسی نے علم کلام کو، کسی نے حدیث کو

کسی نے فقہ کو کسی نے تفسیر کو اور ایک جماعت نے علوم عقلیہ کی خدمت اختیار کی اور اب علوم عقلیہ کی ضرورت ہے کیونکہ آج کل عقل میں سہمائی نہیں وہ علوم عقلیہ کی مدد کے بغیر دقیق علوم کو نہیں سمجھ سکتے۔

اب علوم عقلیہ کے بغیر ہم اس بے مشکل ہو گیا کہ حواشی کلامات شریعت پر کیے جاتے ہیں جو ان میں علوم عقلیہ و فلسفیہ کی بہت آمیزش ہے۔ خصوصاً معتزلہ کے اشکالات میں اور علوم عقلیہ کے درجہ سے معتزلہ کے اشکالات رفع کر دیے گئے مگر یہ ضرور ہے کہ متاخرین کے کلام میں علم قرآن بہت کم ہیں اور سلف کے کلام میں علوم قرآن زیادہ ہیں اور سلف کی باتیں مانگتے ہیں۔ کیونکہ سہ جہت (سادگی) کا خاصہ ہے کہ دل کو کشش کرتی ہے سادگی سے جو بات بیان کر دی جائے وہ دل میں پیوستہ ہو جاتی ہے متاخرین کے کلام میں یہ نگاہیں ان کی باتیں اس قدر اونچیں تھیں کہ وہ کیا کریں وہ نہ رنگ سے فقہا کرنے پر مجبور تھے کیونکہ سحر میں نے اسی رنگ سے اعتراضات پیش کیے تھے

یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ ہم سے پہلے یہ شہادت پیدا ہو چکے تھے کہ متکلمین نے ان کے خوب میں قیمت تک کا انتظام کر دیا۔ علم کلام کی بنیادوں کو قیامت تک سے نہایت کا ادا نہ کروا۔ اگر ہر جیسے کم ہمتوں کے سامنے معتزلہ کے شہادت پیش ہوتے تو ہم سے یہ فائدہ شورش و غرض اس میں تو کوئی شک نہیں کہ متکلمین نے جو کچھ تحقیق و تدقیق کی وہ ایک ضروری کام تھا جس پر مخالفین و اصول بدعت نے ان کو مجبور کیا۔
(المدام علی رسد مکتبہ محاسن اسلام ۳۸۷)

علم کلام کی غرض و غایت اور متکلمین کا مقصد اور علم کلام سے حتی الامکان اجتناب کی ضرورت
متکلمین کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قرآن پر کسی تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایمان لاتا چاہیے بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی مخالف سلام پر اعتراض کرے اور اس کی فہم میں سہمائی نہ ہو وہ سہ جہت (آسانی و سادگی) کے ساتھ وہ قائل نہ ہو سکے تو اس کے مقابلہ میں اس سے کام لیا جائے اور خود اپنے اعتقاد رکھنے کے واسطے سہ جہت ہی کا رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ خصوصاً علوم کو تو یہی لازم ہے کہ قرآن پر سند کے ساتھ ایمان دلائل کیونکہ تدقیقات سے شہادت دل میں ہوتے بلکہ اس سے شہادت اور رہتے ہیں جن سے بعض دفعہ نجات مشکل ہو جاتی ہے اور خیر میں جب کبھی نجات ہوئی ہے سہ جہت ہی سے ہوئی ہے کہ (سہ جہت کا مطلب یہ ہے کہ) اللہ و رسول اللہ ﷺ پتے ہیں۔ ان کا حکم سرنگھوں پر ہے۔ خود سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

میں قسم کہتا ہوں کہ اطمینان اور تسلی ای سے ہوئی ہے کہ میں اللہ و رسول اللہ ﷺ کے حکم کو بلا دلیل مانا ہوں۔ اسرار و حکم کے درپے ہونے سے چوکی قلعی نہیں ہوتی اور اس سے شیطان بھگتا ہے۔ تسلی اسی سے ہوتی ہے کہ خدا کا حکم یوں ہی ہے جس ہم بے دلیل کے مانتے ہیں حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے دوسرے کا علاج یہ بتلایا ہے کہ دوسرے کے وقت امانت بمانے

ورد ہو نہ" (کہہ رہے) کیا حضور ﷺ کو دلائل معلوم نہ تھے "یقیناً معلوم تھے مگر دلائل میں غور کرنے کی تعلیم اسی لیے نہیں فرمائی کہ یہ سلسلہ غیر متناہی ہے اس سلسلہ میں شبہات پر شبہات نکلے چلے آئیں گے۔

(اندوالم کل الاسلام ص ۳۸۸، ۳۹۹، ۴۰۴)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مستحقوں اور فلسفی ہیں شکم بھی بڑے درجہ کے ہیں غیر عمر میں اپنی عمر بھر کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو عمر بھر محبت سے سوائے قیل و قال کے کچھ حاصل نہ ہوا۔

علم کلام کی غرض و غایت اور اس کا درجہ

ایک بات یہ درکھنی چاہیے کہ علم کلام کی تحقیقات کو صرف مانع صلائی کا درجہ دیا جائے جس کا حاصل ایک احتمال پیدا کرنا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے اس کو عقیدہ کا درجہ دینا حد سے تجاوز کرنا ہے جن حضرات سے علم کلام کے اشتغال و وضع کیا ہے وہ کسی غلو اور حد سے تجاوز کرنے کی بنا پر کیا ہے مثلاً حضرات فلسفہ نے ان سوال پر کیا ہے جسم حیوانی اور صورت سے مرکب ہے کس کے بالقابل جسم کی ترکیب اجزاء، متحرکی سے قرار دی تو جو لوگ اجزاء متحرکی کے سلسلہ مانع احتمال پیدا کرنے کے درجے میں رکھیں وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر یہ عقیدہ بنالیں کہ جسم کی ترکیب اجزاء متحرکی سے ہے تو شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہونے کی بناء پر یہ عقیدہ رکھنا غلط اور ناجائز ہوگا کیونکہ عقیدہ کے لیے قطعی اثبات دلائل کی ضرورت ہے وہ اس مسئلہ کے لیے موجود نہیں۔ (محاسن حکیم الامت ص ۱۱۱)

متاخرین متکلمین کی غلطی

حضرات متکلمین نے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ درحقیقت اہل بدعت و لادکی مداخلت ہے اس کو علمی اصطلاح میں صرف منع (امد و احتیاج) کے درجہ میں رہنا چاہیے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی صورت ہو تو یہ ممکن اور محتمل ہے۔ محال نہیں یہ نہیں کہ واقع میں عبد اللہ ایسا ہے مگر ہو یہ گیا ہے کہ متاخرین متکلمین بجائے مانع بننے کے مدعی بن بیٹھے اور اپنے پیدا کئے ہوئے احتمالات کو سلام کے عقیدہ کا درجہ دے دیا۔

اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم کلام کو صرف مداخلت، اہل بدعت اور منع اصطلاحی معنی احتیاج و امکان کے درجے میں رکھنا چاہیے، درعقائد کو مثل سلف صالحین کے ان مباحث سے سادہ رکھنا چاہیے۔

(محاسن حکیم الامت ص ۲۲)

علم کلام کا مصرف محل و موقع امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت

امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے۔ ثانی دربار میں ہر قسم کے سناو جمع تھے محدثین بھی، فقہاء بھی، فلسفہ بھی، متکلمین بھی مقرر بھی، اور اہل سنت بھی، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے کانچنے

مردین ہو سکتی ہے۔

میں نے بطور خود ہی بعض شبہات جن کا مجھے علم تھا جو بات لکھ کر "الاشتباهات المستفیضة عن الاشتباهات المستفیضة" کے نام سے شائع کر دیا ہے اور اس میں میں نے ایسے اصول موضوعہ قائم کر دیئے ہیں جن سے میرے نزدیک اس قسم کے جتنے شبہات بھی پیدا ہوں بہولت دفع کی جاسکتے ہیں۔
(الافاضات ص ۹۴۰)

اب مجھ میں قوت کہاں ہے کام کے لوگ موجود ہیں مگر کام نہ کریں تو اس کا کیا علاج ہے۔ آرام ظلی سے تو کام ہوتا نہیں کام تو کام کرنے سے ہوتا ہے۔ مجھ سے بھرا براھم ہو سکا دیں کی ضروری خدمت کر چکا اب جو اور کام باقی ہے اس کو اور لوگ کریں۔ کیا وہ نہیں کر سکتے، ضرور کر سکتے ہیں اور مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں لیکن اگر خود واحد علی شاہ بن جائیں تو اس کا علاج ہی نہیں۔ (الافاضات ص ۹۴۰)

﴿فصل ۳﴾

منطق و فلسفہ

منطق کی ضرورت

ایک نیچری منسرنے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں غلامی کے مسئلہ کا ثبوت نہیں بلکہ اس آیت سے اس کی نفی ہوتی ہے، وردہ آیت یہ ہے "فَلْيَسْلُوا" "الْوَلَّاقِ قَالًا مَّا بَعْدَ وَافٍ بَلَدًا" اس سے پہلے جہاد کا ذکر ہے۔ "لَقَبْنُمُ الْبَيْتِ كَهَوِّ الْفَضْرِ الْوَقْبِ" پس جب تم کفار کے مقابل ہو تو ان کی گردنیں مارو یعنی قتل کرو یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکو تو تم کو اختیار ہے یا معاوضہ چھوڑ دینا جو کہ احسان ہے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا اس آیت سے منسرنے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں بطور حصر کے دو باتیں مذکور ہیں جس سے یہ مراد آتا ہے کہ تیسری صورت یعنی غلام بنانا جائز نہیں۔ اس تقریر سے ایک عالم صاحب کو شبہ پڑ گیا اس کا جواب یک دوسرے عالم نے یہ دیا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ تفسیر کون سا ہے حمید یا شرطیہ اور شرطیہ ہے تو متحمل یا منصفہ اور منصفہ ہے تو حقیقیہ یا مانعہ لاجمع یا مانعہ انحلو۔

(الافاضات ص ۹۴۰)

بس تنہی بات نے سرے اشکال کو درہم برہم کر دیا کیونکہ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ تفسیر ممکن ہے مانعہ اجمع ہو یعنی دونوں کا جمع کرنا (کہ نہ یہ بھی ہو در احسان بھی ہو) ممکن ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں صورتیں مرتفع ہو اور تیسری صورت ہو کیونکہ مانعہ اجمع کا بھی حکم ہے کہ ان کا اجتماع جائز نہیں ہوتا اور دونوں کا رفع ممکن ہوتا ہے مثلاً اس سے کسی چیز کو ایسا کر ہم یوں کہیں کہ یہ چیز یا تو رخت ہے یا

آدمی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس دونوں کا اجتماع تو ناممکن ہے (کہ ایک شئی آدمی بھی ہو اور درخت بھی) ہاں یہ ممکن ہے کہ نہ درخت ہو نہ آدمی بلکہ کوئی تیسری چیز ہو، گھوڑا یا ایتل وغیرہ۔

یہی طرح اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ من (احسان) اور (فندیہ) کا جمع کرنا مستبعد ہے البتہ دونوں سے خلو ممکن ہے تو اس سے غلطی کی گئی کیونکہ ہوئی تو دیکھئے جو شخص مانہ جمع در مانہ ایتل کی حقیقت کو نہ چاہتا ہو وہ نہ اشکال کو دور کر سکتا ہے اور نہ جو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس سے آپ کو متعلق کی ضرورت معلوم ہوگئی ہوگی۔
(منہج ص ۲۰۲)

فلسفہ کی ضرورت:

فلسفہ کے بہت سے مسائل کفر میں داخل ہیں لیکن لوگوں کو اس حقیقت پر مطلع کرنے کے یہ فلسفہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا رد بھی کر دیا جاتا ہے جس سے مقصد واضح ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت اور اس کا ابطال معلوم کر لینے کے بعد کوئی شخص اس کے متاثر نہ ہو و نہ اس سے متاثر ہو۔
(المنہج ص ۴۰ ج ۲)

اسی بناء پر ہمارے علماء متفکرمین نے یونانی فلسفہ کو حاصل کیا اور علم کلام کو معقولہ سے طرز پر بدور فرمایا۔
(۱۰۱۱۱۱۱۱ ص ۱۰۱)

جیسے کلمات کفریہ کا عند آریان سے نکالنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص کلمات کفریہ سے بچنے کے لیے نہ کو جانا چاہتا ہے (باترید کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے نہ کو جانا چاہے) تو یہ کفر نہیں بلکہ جائز ہے چنانچہ فقہاء نے کتابوں میں کلمات کفریہ کے لیے باب منعقد کیا ہے جس میں ایسی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جس سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ ان کے جانے و پڑھنے کو کوئی حرم نہیں کہتا کیونکہ نقل کفر کفر نہیں۔
(المنہج ص ۱۰۱ ج ۲)

منطق فلسفہ پڑھنے کا شرعی حکم

اگر علم دین کے ساتھ معقولوں (منطق) کو اس عرصے سے پڑھا جائے کہ اس سے فہم و استدلال میں سہولت ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا وہی حکم ہے جو نحو و صرف و بدعت وغیرہ کا حکم ہے کہ یہ سب علوم آئیہ ہیں اگر ان سے علم دین میں مدد دی جائے تو بجا ان سے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ (المنہج ص ۱۰۱ ج ۲)
فرمایا معقول سے اگر ثبات دین اور فہم شرع (دین کے ثبات کرنے اور شریعت کے سمجھنے سمجھانے) میں کام لیا جائے تو یہ بھی مہینہ۔ اور اگر بظاہر شرع کا کام ہی جائے تو پھر باطنی و عیسوی ایسی شقی ہے جیسے اگر کوئی پوچھے کہ اس کھانے میں کتنی لگت گئی ہے تو جہاں آٹا اور گھی، دال کو شمار کرتے ہیں وہیں کھانے کی میزان میں کڑیاں بھی شمار ہوتی ہیں گو وہ کھانے نہیں جاتیں۔ مگر کھانے کی خدمت کرتی

(مخطوطات، شریفی ص ۱۹)

ہیں اس لیے کہ نے ہی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔

منطق فلسفہ پڑھنے کا فائدہ

ایک شخص نے عرض کیا کہ فلسفہ کا رآمد چیز ہے؟ فرمایا ہاں غلط نظر اور وقت فکر اس سے پیدا ہوتی ہے۔

(مخطوطات، شریفی ص ۱۷۷)

معقول و فلسفہ جس پر عقائد نہ ہو درمختص استعداد کے لیے پڑھایا جائے تو حد کی قیمت ہے ان سے دنیایت میں بہت مدد و مدد دہتی ہے لطیف فن، ان کی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ فلسفہ (حماقت) سے تو چھ ہے۔

(ادفاضات، لیو ص ۲۴۹۲)

سور تعلم علم المطلق حرام و مباح او فرض و واجب ام حسن و داکان مباحا لصدور الاصطلاح مہما قدرہ و ہل فراءۃ مسم لعنوم و شرحہ و علی قدر الاصطلاح جائز ام لا؟

الحجاب العلم المقول کلا غدیة مقصودة و المعقول کلا دویة ضروری لم یشغل بالکعبیة من المنقول و لم یسلم دہہ عن الخطاء فی الاستدلال بلوہ و لما کان المصرووری یقدر بقدر الضرورة و قدرہ مختلف باختلاف الادھان فبای مقدار ترفع الصروودة کان الصرووری ہو ذاک المقدر و من لا ضرورة له ولا ضرر کان له مباحا و من تضربه کان له مذموم او بقدر لتضرر یکون الذم من الکراہة والحرمۃ (امداد الفتاوی ص ۳۷۷)

سوالی علم منطق سیکھنا حرام ہے یا مباح؟ فرض ہے یا واجب یا مستحسن اور اگر مباح ہے تو کس حد تک اور مسلم اور اس کی شروعات کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

الجواب علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ علم منقول و علم مقول کی مثال ایسی ہے۔ جیسے غذا ایسی جو کہ مقصود ہوتی ہیں در علم مقول کی مثال ایسی ہے جیسے درائیں جو ضروری ہوتی ہیں اس شخص کے لیے جو علم منقول کے ساتھ مشغول ہو اور منطق کے بغیر استدلال میں غلطی کرے سے اس کا دہن محفوظ نہ ہو اور جب ضروری ہے تو حسب ضرورت ہی اس کو اختیار کی جائے گا۔ در ضرورت کی مقدار مختلف ذہنوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے جس مقدار سے بھی ضرورت مرتفع ہو جائے گی اتنی ہی مقدار ضروری ہوگی اور وہ شخص جس کو کوئی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی ضرر ہو اس کے لیے منطق کی تعلیم مباح ہوگی اور وہ شخص جس کو اس سے ضرر ہو اس کے لیے مذموم ہوگی اور ضرر کے درجہ اعتبار سے اس کی مذمت کراہت اور حرمت کے درجات میں تفاوت ہوگا۔

اسی فلسفہ کی ضرورت نہیں اور قطعی تک منطق بہت کافی ہے سم و ملاحسن کی بھی ضرورت نہیں۔

میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ موت کے وقت صدر کی مثلاً بالنگر ایر کی تقریر یہاں سے نکلے؟ ہرگز نہیں میں معلوم ہوا کہ یہ علم ضروری نہیں بلکہ رائد ضرورت ہے لہذا قاعدہ مسئلہ ”الضروری يتفلسف بقدر الضرورة“ پر عمل فرما کر غیر مقصود میں اس قدر غلو نہ کیجئے۔

یہ مسلم ہے کہ پانچاںہ ایک ضروری تھی ہے مگر سبھی بقدر ضرورت ہی پانچاںہ میں رہتا ہے یہ نہیں کہ پانچاںہ کے ساتھ ہستی اور غیبت کی ہو جائے۔ اسی طرح جب فلسفہ وغیرہ ”مات“ ہیں در عدم و بقیہ کے لیے مقدمات کے درجہ میں ان کی ضرورت ہے نہ کہ مقصودیت کے درجہ میں تو بقدر ضرورت ہی ان کا کتاب در دخل کیجئے۔

البتہ منطق بہت ضروری ہے اور مفید مگر رفع ضرورت کے لیے منطق میں قطعی ہی تک سمجھ کر پڑھو تو بہت ہے۔ ملاحسن اور حمد اللہ کی بھی کیا ضرورت بلکہ ایک رسالہ بھی منطق کے لیے کافی ہے جیل بسیط و مرکب منطق کا مسئلہ نہیں بلکہ فلسفہ کا مسئلہ ہے مگر اس کی بحث خواہ مخواہ علم منطق اور کتب معطلیہ میں موجود ہے اسی طرح در بہت سے مسائل فلسفہ کے کتب منطق میں ٹھونس رکھے ہیں انہیں سے بے مدد سین اور طلبہ بہت سے رسالے پڑھتے پڑھاتے ہیں حالانکہ فلسفہ ضرورت سے زیادہ (حقی) ہے۔

(علوم اعداد من علوم الارش و باحثة حقوق و مرافض ص ۱۶۹)

منطق و فلسفہ میں غلو کی ممانعت بعض طلبہ کی غلطی۔

متمثلہ ان رسوم کے طالب علموں کا بڑے بڑے عہد دہا کے حاصل کرنے کے لیے ہاوجودین کے ضائع ہونے کے انگریزی پڑھنا یا معقول و فلسفہ میں دینیات سے زیادہ تو غل (غلو) و انتہاک کرنا ہے چونکہ اس دونوں چیزوں کا ضرر رساں ہونا تجربہ و مشاہدہ سے ثابت ہو چکا ہے اس لیے داخل و عید قرآنی ہو کر واجب منع ٹھہریں گے معقولات کے تو غل (غلو) سے اکثر فہم و عقیدہ اور سخت و کبر و عدم مبالا قافی اندین (دین میں مابروائی) وغیرہ یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس عارض کی وجہ سے کہ مشکل لازم ہے وہ بھی حرام ہوگا البتہ اگر ان سب غوائل سے پاک ہو تو مضائقہ نہیں مگر قدر ضروری پر کفایت کرنا واجب ہوگا۔

(اصح الرسوم ص ۱۰۶)

منطق پڑھنے کی حد۔

معقولات کا درس کم کر قطعی تک پڑھانے والا تھوڑی تھوڑا کا درس کافی ہے۔

(اصح الرسوم ص ۱۵۴)

بعض علماء کی غلطی یہ ہے کہ ساری زندگی علوم غیر نافذ میں صرف کر دیتے ہیں یعنی صرف معقول ہی پڑھتے ہیں اور غلطی ہر ہے کہ معقول آخرت میں کام آنے والی نہیں ساری عمر علومِ آئینہ منطوق وغیرہ میں گنونا اور اس کو مقصود بالذات سمجھنا اس امر حقیقت ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ساری عمر تھیاری کی درستی و صفائی میں گزار دے اور ان سے کام ایک دن بھی نہ لے تو ہر شخص اس کو یہ قیوت بتلائے گا۔

(التبلیغ ص ۱۲۳-۱۲۴)

اگر منطق سمجھ میں نہ آئے

آج کل اکثر طلبہ کے خطوط میرے پاس منطق و فلسفہ کے عدم فہم کی شکایت کے آتے ہیں۔ میں لکھ دیتا ہوں کہ چھوڑ دو قرآن و حدیث پڑھو، مگر اس زمانہ میں حدیث اور قرآن سے بہت ہی کم تعلق ہے معقولات سے دلچسپی زیادہ ہے۔

(علوم العباد ص ۱۶۹)

سب سے زیادہ کس فن میں محنت کرنا چاہیے

میں طلبہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ زیادہ توجہ فقہ و حدیث و تفسیر پر کریں کیونکہ یہی علوم مقصودہ ہیں انہی سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ ﷺ کی عظمت کا علم ہوتا ہے اور معقولات (منطق) و ادب میں بقدر ضرورت توجہ کریں کیونکہ عربی و ہونا کچھ کمال نہیں خدا داد ہونا چاہیے۔ اگر عربی دانی کوئی چیز ہوتی تو ابو جہل حضرت بدل ﷺ سے افضل ہوتا۔ کیونکہ وہ ترمذی فصیح ہے اور حضرت بلال حبشی ﷺ ہیں جو ابو جہل کے برابر فصیح و بلیغ نہ تھے مگر دیکھ جئے کہ عربی دانی اس کے کیا کام آئی کچھ بھی نہیں بلکہ وہ ابو جہل ہی رہا۔ اور حضرت بلال ﷺ وہ ہیں کہ حضور ﷺ نے جنت میں اپنے آگے چلتے دیکھا یہاں سے معلوم ہوا کہ عربی دانی کوئی چیز نہیں اور نہ ہی ایسا شخص عام ہے بلکہ ابو جہل کی طرح جاہل ہے اصل علم وہ علم ہے جس کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”مکو مو، ربنا سبیل“ یعنی اللہ والے ہو جاؤ۔

(العبد الربانی جامعہ حقوق و فرائض ص ۹۱)

جس کو منطق سے مناسبت نہ ہو یا سمجھ میں نہ آئے اس کو نہ پڑھانا چاہیے

میرے پاس بعض طلبہ کے خطوط آتے ہیں کہ ہم کو منطق نہیں آتی میں لکھ دیتا ہوں ”اذا لم تستطع شیتنا فلدعه“ (جس کی استطاعت نہ ہو اس کو چھوڑ دو) جس کو خدا اللہ (ایک کتاب کا نام ہے) نہ آئے اللہ پڑھ لے اور جس کے لیے منطق دین میں مفید سمجھی جائے اس کے لیے وہ بھی دین ہے۔ ہر چیز کو اپنے درجہ میں رکھ کر حاصل کرو۔ اصل مقصود تو دین ہے مگر اس کو حاصل کر کے طریقے مختلف ہیں سب پر نظر رکھنا چاہیے مگر ترتیب سے کرنا چاہیے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کو کتنی مقدار میں حاصل کرنا چاہیے

اور یہ اس تہذیب کی رائے پر ہے وہ جس کی جیسی سنت دریکھیں گے اس کی صاحت کو سمجھ کر خود رائے دیں گے۔ پھر وہ جیسی رائے اس میں دیکھیں گے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ منطق کی کتاب میں درس سے خارج کر دی تھیں۔ (آداب تبلیغ ص ۱۲۲)

اگر منطق مفید ہو تو اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے منطق فلسفہ کی کتابیں درس سے خارج کر دی تھیں تو ایک طالب علم نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے کہا لیجئے حضرت معقول پڑھنا بھی مولانا نے حرم کر دیا اس نے اعتراض کے طور پر کہا تھا مولانا نے فرمایا کہ بھائی مولانا نے حرم نہیں کیا ہے۔ تمہاری طبیعتوں سے حرام کیا ہے، تمہارے فہم میں کئی آگئی ہے اس لیے ممانعت کی جاتی ہے اور ہم تو جیسے بخاری میں ثواب سمجھتے ہیں۔ ویسا ہی اسوہ عامہ میں اتنا بڑا اطمینان کا دعویٰ یہ سوں نامی جیسے کا کام ہے (آداب تبلیغ ص ۱۲۲)

منطق کو ترجیح دینے اور مقصود بالذات سمجھنے کا انجام۔

بعض لوگ صرف معقول تو نہیں پڑھتے مگر علوم دینیہ پر اس کی تقدیم کرتے (ترجیح دیتے ہیں) یہ بھی غلطی ہے۔ اس میں ایک ضرورت یہ ہے کہ اگر اس حالت میں موت آگئی تو مغویوں میں اس کا شہر ہوگا۔ دوسرا ضروریہ ہے کہ اس شخص پر معقول راجح جاتی ہے پھر یہ حدیث و قرآن کو معقولوں ہی کی طرز پر سمجھنا چاہتا ہے اور ہر جگہ اس کو چھانا ہے اس لیے قرآن وحدیث کا اثر اس کی طبیعت پر جتنا نہیں۔

(التبلیغ ص ۱۲۲-۱۲۱)

اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معقول (منطق) کا علوم دینیہ پر مقدم کرنا مضر ہے مگر بعض لوگ معقول کے ایسے فریفتہ ہوتے ہیں کہ پہلے اسی کو پڑھنے ہیں بلکہ بعضے تو حدیث و عبرہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ حدیث کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں کون سی مشکل بات ہے (التبلیغ ص ۱۳۷)

معقولی آدمی کو حدیث کا ذوق حاصل نہیں ہوتا

گنگوہی میں حضرت گنگوہی کے پاس ایک معقولی صاحب علم حدیث پڑھنے آئے ایک دن سبق میں یہ حدیث آئی۔ ”لَا يَقْبَلُ النَّفْسُ صَلَوةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ“ یعنی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں۔ مولانا نے فرمایا اس حدیث سے معلوم ہو، کہ وضو کے بغیر نماز فاسد ہے معقولی صاحب نے اعتراض کیا کہ اس سے قبول نہ ہونا معلوم ہوتا ہے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر وضو کے نماز صحیح بھی نہیں ہوتی ممکن ہے کہ صحت تو بدوین وضو کے بھی ہو جاتی ہو لیکن بغیر وضو کے قبول نہ ہوں ہو۔ لہذا اگر نماز پڑھ لے پھر وضو کرے تو حلال ہے کہ بقبول بھی ہو جائے۔ اس پر سب کو ہنسی آگئی۔

نیک طالب علم صاحب نے ایک در اعتراض کیا تھا کہ حدیث میں ”تا ہے کہ جنت میں ہر شخص

اپنے اپنے درجہ میں خوش ہوگا۔ ادنیٰ درجہ والوں کو بڑے رتبہ کے لوگوں کو دیکھ کر رنج نہ ہوگا۔ کیونکہ منت میں رنج و غم کا نام بھی نہیں ہر شخص اپنی حالت کو دوسرے سے چھی سمجھے گا وہ معقولی صاحب ہوئے کہ اس سے تو یہ لرم آتا ہے کہ سب جنتی جہل مرکب میں مبتلا ہوں گے فرض ان کو حدیث میں بھی وہی معقولی صلاصیل یاد آتی ہیں۔ جہل بسط و جہل مرکب ہی میں رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی حالت پر خوش رہنا اور بات ہے اور حالت کا نہ جانا اور چیز ہے ایک دوسرے کو مستلزم نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ ہمارا درجہ فداں شخص سے کم ہے مگر پھر بھی ہم اپنی حالت پر خوش ہوں۔ حدیث میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا و تفہات کے جانے پر مقوی ہوتا ہے۔ اس میں معقول کچھ کام نہیں دے سکتی پس معقول کو علوم دینیہ کے بعد پڑھانا چاہیے ورنہ وہی عقل راج جائے گی اور حدیث میں وہی معقولی شکالات جا رہی ہوں گے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا ایک معقولی صاحب کہنے لگے کیا لکھ رہے ہو۔ میں نے کہا قصور شیخ کا مسئلہ کہنے لگے شیخ بولی میں؟ ان کے ذہن میں شیخ بولی میں ہی ہر وقت جما ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں بس وہی ایک شیخ رہ گیا۔

(التلخیص ص ۱۳۴ تا ص ۱۴۰/۲۱)

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کی کتابیں نصاب سے خارج کر دی تھیں

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کے نصاب سے فلسفہ کی بعض کتابوں کا نام تعیین کے ساتھ خارج کر دیا تھا کیونکہ حضرت اس کو مفردین سمجھتے تھے۔ کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شکایت کی کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتابوں کو حرام قرار دے دیا ہے تو مولانا نے فرمایا کہ حضرت نے حرام نہیں کیا خود تمہاری طبیعتوں میں ہی کجی ہے اس لیے یہ کتابیں مفردین ہو جاتی ہیں مگر اگر طبیعت سلیم ہوتی تو کتابیں بھی مفردین ہونے کے بجائے معین دین ہوتیں۔

(الافاضات ص ۷۷، ۷۸، ۷۹)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال:

فلسفہ کی تعلیم کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ میں نے بھی فلسفہ کی کتابیں پڑھی ہیں مگر کبھی ان پر ہم اللہ نہیں پڑھی بلکہ احمق ہاں پڑھ کر کرتا تھا اور نہ کبھی دیکھا کہ فلسفہ پڑھا۔ ایک آئی علم سمجھ کر پڑھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل علم ہے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر پڑھا جائے تب آتا ہے میں نے اسی طرح پڑھا مجھے تو کچھ مشکل معلوم نہیں ہو۔

(ملفوظات شریف ص ۷۷)

معقولات سے ظلمت پیدا ہوتی ہے:

شاہ علامہ علی صاحب کی مجلس میں کہ محضر بافراشاہ صاحب نے... کہ تہارے پاس کوئی

معقول کی کتاب ہے؟ اس شخص نے کہ جی ہاں میرے پاس شیخ کی شفا ہے، فرمایا فوراً اس کو بچھڑا کر تمام مجلس ظلمت سے بھر گئی۔ بدین کی کتاب خود بدینی کی نہ ہو مگر پھر بھی اس مصنف کے قلب کی ظلمت دیکھنے والے کے دس میں کتاب کے ذریعہ سے پہنچتی ہے۔ (التور الجلیل ص ۷۸)

﴿فصل ۵﴾

فن مناظرہ

فن مناظرہ مستقل فن ہے۔

فن مناظرہ مستقل فن ہے اور اس کے اصول عقلی ہیں جن کو مخالف بھی مانتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر جب بھی مناظرہ کیا جائے فضول اور بے سود ہوگا۔ (حسن العزیز ص ۴)

مناظرہ کا ثبوت:

قرآن مجید میں ”جاد لہم“ صیغہ سرا آیا ہے اور ”لا تہ جادوا“ کے بعد ”الا یأتی ہی احسن“ کا استثناء آیا ہے جو خود احادیث میں حضور ﷺ کا نصیرؓ سے مجاہد کرنا وارد ہے جس کی تائید میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وراحمہ دینا نے سلفاً و خلفاً مجاہد کیا ہے اور بہت سی تصانیف اس باب میں ان حضرات کی موجود ہیں اور علم کلام اسی غرض سے ایک مستقل فن ہو کر باجماع علماء امت علوم دینیہ میں داخل ہوئے۔ (حقوق اعظم ص ۳۷)

مناظرہ کی ضرورت اور اس کا فائدہ:

غیر ضرورت بھی اس کی مشاہد ہے کیونکہ اہل باطل ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ وہ اپنے باطل کی ہمیشہ تردید کرتے ہیں تو لوگوں کو ان کا جواب نہ دیا جائے تو عوام کا تسکین و تنجیہ (شہ ساپڑ جانا) کوئی بعید و غیب نہیں۔

اور جواب دینے میں عوام کی بھی حفاظت ہے اور بعض اوقات خود اہل باطل کو بھی ہدایت ہو جاتی ہے اور یہی قیل و قال سوال و جواب مجادلہ و مناظرہ ہے تو ایسے ضروری امر کو غموم کیسے کہا جاسکتا ہے۔ (حقوق اعظم ص ۳۷)

مناظرہ کی اہمیت مناظرہ بھی دعوت و تبلیغ کی ایک قسم ہے۔

داعیِ دو قسم ہیں ایک وہ جو اپنے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہیں اور دوسرے وہ کہ دوسرے کے مذہب پر پوری نظر رکھتے ہیں چونکہ اس وقت مناظرہ میں مخالفین کے عقائد میں الزام جو زیادہ موثر ہوتا ہے اس لیے

دعین کی جو جماعت دوسرے مذہب پر نظر رکھتی ہو وہ مخالفین سے مناظرہ کرے ان کی یہی دعوت ہے۔

اور جو اپنے مذہب پر پوری نظر رکھتی ہو اسے چاہیہ کہ حفظ و تحقیق اپنے ہم مذہب لوگوں کو کرے۔ نو اس بناء پر داعین کی دو جماعتیں ہوں گی ایک داعین جو اپنے مذہب والوں کو تحقیق سے متنبہ کیا کریں اور ایک مناظرین کی ہونی چاہیو الزامی جواب سے مخالفین کو ساکت کیا کریں۔ (البلغ ص ۴۳/۴۰)

مناظرہ کی غرض و غایت:

مور نا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناظرہ کی دو غرضیں ہو سکتی ہیں ایک قہر حق اور حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا قبول کر لینا اس کی تو آج کل امید نہیں دوسری غرض غلبہ کا ظہار ہے۔ (کلمۃ الحق ص ۵۱)

مناظرہ کا فی نفسہ حکم:

مضر بالغیر وہ علوم ہیں جو فی نفسہ جائز ہیں مگر کسی عارض کی وجہ سے ان کو ممنوع کیا گیا ہے جیسے "علم مناظرہ" کہ یہ فی نفسہ جائز ہے لیکن بعض لوگ اس طرز سے اس کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ دیں میں مضر ہے اس لیے تعلیم و تعلم کے اس طرز کو ممنوع کہا جائے گا۔ (البلغ نعیم المتعلم ص ۱۷۱/۱۶۰)

غرض مناظرہ:

مسائل قطعہ جیسے کفر و اسلام کا اختلاف یا اہل حق کے نزدیک جو حقوق علیہ بدعت و سنت ہے اس کا اختلاف اس میں چند حالتیں ہیں۔

ایک یہ کہ صاحب باطل متردد اور حق کا طالب ہے اور اپنے شبہات صاف کرنا چاہتا ہے اور اس غرض سے گفتگو یا مناظرہ کرتا ہے تو جو شخص حق کی تائید پر قادر ہو اس پر یہاں مناظرہ کرنا واجب اور فرض ہے اور جب جواب سے عاجز ہو تو صاف کہہ دینا چاہیہ کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا سوچ کر یا پوچھ کر بتاؤں گا یا اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتا دے اور طالب کو چاہیہ کہ وہاں جا کر رجوع کرے یا اسے مناظرے سے انکار کرنا معصیت اور من سئل عن علم فکتمہ الخ میں شامل ہے۔

(تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۵۹ حقوق العلم ص ۷۵)

واجب مناظرہ

دوسری حالت یہ ہے کہ مخاطب حق کا طالب نہیں لیکن مستحکم کو توقع و احتمال ہے کہ شاید حق کو قبول کرے سو جب تک اس کی امید ہو مناظرہ کرنا احکام کی تبلیغ میں تو داخل ہے جہاں تبلیغ واجب ہے وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہاں مستحب ہے وہاں مستحب ہے جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہل کتب و حجج سے مناظرات اسی قبیل کے تھے۔ (حقوق العلم ص ۶۰ تجدید تعلیم ص ۵۹)

مستحب مناظرہ:

تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب علم بھی نہیں نہ قبول کی امید ہے مگر کسی مفیدہ و معززت کا بھی اندیشہ نہیں اور کسی ضروری امر غفل کا بھی احتمال نہیں تو ایسی صورت میں ایسا مناظرہ مستحب ہے۔

(حقوق العلم ص ۷۶، ایضاً ص ۷۶)

مباح مناظرہ:

چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب علم سے نہ قبول کی امید نہ کسی ضروری امر میں خلل مگر خاص معززت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں تو ہی الہام کے بے عزیمت، دلی ہے اور ضعیف ہمت و اے کے لیے رخصت وغیرہ اولیٰ ہے۔

(ایضاً ص ۷۶)

حرام مناظرہ:

پانچویں حالت یہ کہ طالب علم سے قبول کی توقع نہ ہو، اور ساتھ ہی کسی دینی معززت کا احتمال (مثلاً عوام کا شبہات میں پڑ جانا) یا کسی، ہم دینی منفعت کے فوت ہوئے کا احتمال ہو۔ (مثلاً مناظرہ کرنے سے دینی کام بدر نہ کے تبلیغی کام کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو) اس صورت میں اس سے اعراض کرنا اور ضروری کاموں میں مشغول رہنا واجب ہے۔ قرآن مجید میں اعراض اور ترک جہاد کا امر ایسے موقع پر ہے۔ سورۃ ہوس کے شان نزول کا جو قصہ تھا جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا در اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں بتلایا۔ (تجدید تعلیم ص ۲۰، حقوق العلم ص ۷۶)

نا جائز مناظرہ:

بعض امور وہ ہیں جو شرعاً مہتمم باشان نہیں جیسے خاندان چشتیہ وغیرہ کا باہم تفاضل یا بعض وہ امور جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارع اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے جیسے نظریہ کا مسئلہ یا کوئی دوسرا ایسا مسئلہ۔ مثلاً باوجود اس کے کہ کسی کا کلام صحیح معنی کا محتمل ہو پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگانا۔ ان امور میں بحث و مباحثہ کرنا ممنوع و مذموم ہے جس مرتبہ کی نمی یا مٹی عنہ ہوگا۔ اس مرتبہ کی ممانعت و مذمت ہوگی۔

(تجدید تعلیم و تبلیغ ص ۶۱، حقوق العلم ص ۷۸)

مکروہ مناظرہ:

سب سے پہلے لکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ جن مسائل اعتقادیہ کی تخصیص کسی نص میں تصریح نہیں آئی بلکہ ضرورت اس میں کلام و درغور و حوض کرنا خصوصاً جب کہ ضرورت سے زیادہ وہ طے ہو چکا ہو۔ ۱۱ یعنی امور کے ساتھ اشتقاق ہے بلکہ عجب نہیں کہ بدعت اور بے دلی کی حد میں داخل ہو مثلاً امکان کدب کی بحث وغیرہ۔

(بواور)

﴿ فصل ۶ ﴾

اردو پڑھنے کی اہمیت

جس طرح فارسی زبان کے لیے عربی زبان کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے اور چونکہ اس فضیلت کا اثر احکام دینیہ میں بھی ظاہر ہو چکا ہے اس لیے وہ فضیلت دینیہ ہے۔ اسی طرح بل شہر اردو کو بھی عربی اور فارسی کے ساتھ قوی مناسبت ہونے سے فضیلت دینیہ حاصل ہے بلکہ فارسی کو تو عربی سے صرف مش بہت ہی کی مناسبت ہے اور اردو کو فارسی اور عربی سے جرئیت کی مناسبت ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ردو میں کثرت سے فارسی اور عربی کے الفاظ مقررہ استعمال ہوتے ہیں بلکہ بہت سے جملے تو ایسے ہوتے ہیں کہ روابط کا درجہ اور نہیں کے سوا پورا مادہ فارسی اور عربی ہی کا ہوتا ہے۔

دوسری فضیلت اس میں یہ ہے کہ علوم دینیہ کا اس زبان میں غیر محدود و غیر محصور ذخیرہ ہے۔ جس کو علماء و مشائخ نے صدیوں کی مشقت اور اہتمام سے جمع فرمایا ہے خدا نخواستہ اگر یہ زبان ضائع ہو گئی تو یہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ بالخصوص عوام مسلمان کے لیے تو علم دین کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے گا کہ نیکو ان کا استفادہ عربی نہ جانے کی وجہ سے اسی (اردو) پر متوقف ہے کیا کوئی مسلمان اس کو گوارا کر سکتا ہے۔

تیسری فضیلت اس (اردو) کا سبب اور آسان ہونا ہے۔ اسی تیسری (سانی) کو آیات قرآنیہ میں موضح اثنان (احسان) میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ”کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ ۖ فَاِنَّمَا يَشْرِيْنَاهُ بِمِلْسَانِك وَاَضْبَاهُمَا“ (البقرہ ص: ۱۵)

اردو کی شرعی حیثیت، ردو کی حفاظت واجب ہے:

اس وقت ردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے۔ اس بناء پر یہ حفاظت حسب استطاعت واجب ہوگی اور باوجود قدرت کے اس میں غفلت اور سستی کرنا معصیت اور موجب مواخذہ آخرت ہوگا۔ واللہ اعلم (البقرہ ص: ۱۵)

دینی مدارس میں ہندی اور سنسکرت پڑھانے کا استحسان:

فقہی مسئلہ مقدمۃ الراجب واجب (واجب کا مقدمہ اور ذریعہ بھی واجب ہوتا ہے) تو اس وقت جن چیزوں کا تبلیغ کے لیے متوقف علیہ ہونا ثابت ہو جائے۔ مثلاً وہ امور جن کو اہل بصیرت بتادیں کہ تبلیغ کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان کا جہاں کر کے ان مقدمات کو بھی جمع کریں بشرطیکہ شرعی حدود سے باہر نہ ہو۔

چنانچہ پہلے خط کے ذریعہ سے معلوم ہوا تھا اور اب یہاں کر دیکھ کر معلوم ہوا کہ یہاں مدرسہ میں سنسکرت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ہر چند کہ سنسکرت کا سیکھنا احب کے ہوش میں نہیں مگر تبلیغ (غیر مسلم) میں

ہندو کے لیے) بے حد مفید ہے۔ اس سے معاندین اسلام کے مذہب پر کما حقہ اطلاع ہوگی اور انہیں کی کتاب سے ان کا جواب دیا جائے گا تو بڑا کارگر ہوگا۔ قصم ہی کے مسلمات سے جواب دینا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اس سے وہ سکت اور دنگ ہو جاتا ہے۔

اور تبلیغ کا ایک ایسا یہ بھی ہے کہ جس سے قصم بالکل ہی چپ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے مجمع کے اوپر اثر زیادہ پڑتا ہے ان کے نزدیک تو جس نے سکت کر دی بس وہی جیتا کہ وہ تو مسکت ہونے کے وصف کو دیکھتے ہیں و لیل کی حقیقت کو نہیں دیکھتے تو برہائے مقدمۃ الواجب و واجب یہ (منسکرت سیکھنا) بھی واجب ہو سکتا ہے اور اگر واجب نہیں تو آپ کے نزدیک استہباب ہی کے درجہ میں سہی مگر مفید تو ہے اور یہ عذر کرنا کہ سبق کا رنج ہوتا ہے۔ (فضول ہے) انی سبق کے وقت اس کا شغل نہ کیجئے بلکہ فضول گوئی میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں اس کام کو کیجئے۔ (آداب تبلیغ ص ۱۲۰)

شرعی حکم اور فتویٰ

منسکرت کی تعلیم و تعلم کافی فلسفہ جو نہ ہوتا تو عدم مانع حوازی وجہ سے ظاہر ہے اور قاعدہ مقرر وہ ہے کہ جو امر جائز کسی امر مستحسن یا واجب کا مقدمہ موقوف طلیہ ہو وہ بھی مستحسن یا واجب ہو جاتا ہے اور سوال میں ذکر کی ہوئی مصیحت (یعنی دوسرے باطل مذہب کی تردید کی عرض سے سیکھنا) کے استحسان یا ضرورت میں کوئی کلام یا خفا نہیں لہذا اس زبان کی تحصیل ایسی حالت میں بلاشبہ مستحسن یا ضروری ہی لکھا یہ ہے۔ اور اسی بناء پر ہمارے متکلمین نے یونانی فلسفہ کو حاصل کیا اور علم کلام کو بطرز معقول مدون فرمایا۔ (امداد الفتاویٰ ص ۴۷۰)

سائنس بڑھنے کا استحسان

کفار کی تبلیغ کے لیے اگر اس اقوام (کفار) کی زبان بھی سیکھ لے تو بشرط خلوص سیت عین طاعت ہے جیسے اس وقت کوئی انگریزی وغیرہ اسی غرض سے حاصل کرنا چاہے اہل باطل پر رد و قدح یا ملاحظہ کے لیے اگر اہل باطل کے علوم و فنون حاصل کرنا ضروری ہوں تو وہ بھی طاعت ہے جیسے اس وقت سائنس وغیرہ سیکھنا۔ (اصلاح کتب ص ۲۶، اشرف المصنف ص ۲۳۳)

انگریزی پڑھنا

مختصر یہ کہ انگریزی مثل اور ہانوں کے ایک مہارباں ہے مگر تم غواص سے اس میں غرابی آجاتی ہے۔ اور یہ کہ بعض علوم اس میں ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں اور علم شریعت سے واقفیت ہوئی نہیں اس لیے عقائد خلاف ہو جانے میں جس میں بعض عقائد کفر ہیں۔

دوسرے اگر ایسے علوم کی بھی نوبت آئے تو اکثر صحبت بددیووں کی رہتی ہے ان کی بددیووں کا اثر اس شخص پر آجاتا ہے کبھی اعتقاد جس کا حکم اوپر معلوم ہو چکا کبھی عمل جس سے فسق کی توبت آجاتی ہے۔ تیسرے اگر صحبت بھی خراب نہ ہو یا وہ مؤثر نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ یہ نیت رہتی ہے کہ اس کو ذریعہ معاش (بہر صورت) بنائیں گے خواہ طریقہ معاش حلال ہو یا حرام اور یہ مسئلہ عقلاً و ظہلاً ثابت ہے کہ جو مباح کسی حرم کا ذریعہ بن جائے وہ حرم ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی ان عوارض سے مبرا ہو یعنی عقائد بھی خراب نہ ہوں جس کا آسان طریقہ بلکہ متعین طریقہ بھی ہے کہ علم دیں حاصل کر کے یقین کے ساتھ اس کا اعتقاد رکھے اور اعمال بھی خراب نہ ہوں اور عزم بھی یہ رہے کہ اس سے وہی معاش حاصل کریں گے جو شرعاً جائز ہو اور پھر اسی کے موافق عمل بھی کرے تو ایسے شخص کے لیے انگریزی مباح اور درست ہے اور اگر اس سے گئے بڑھ کر یہ قصد ہو کہ اس کو خدمت دین کا ذریعہ بنائیں گے اس کے لیے عبادت ہوگی۔

حاصل یہ کہ انگریزی بھی حرم کبھی مباح کبھی عبادت۔ (امداد الفتاویٰ ص. ۵۷/ ۶)

﴿فصل ۷﴾

علم تاریخ کے فوائد

فوائد تاریخ

(۱) بہت سے ایسے واقعات کا علم ہونا جن کے ادراک سے عقل و بصیر عاجز ہوتے ہیں۔

(۲) ایسے عجیب واقعات کا علم ہونا جو گویا نگاہوں کے سامنے ہوئے ہوں ان کے استحضار سے سستی اور کالی دور ہوتی ہے اور ہمت بندھ جاتی ہے۔

(۳) گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل ہونا (سعادت مند وہ شخص ہے جو دوسروں کے ذریعہ وعظ قبول کرے)۔ (الحادیث)

(۴) عقل کی تقویت اور درست رائے کا حاصل کرنا گویا کہ تجربہ اور مشورہ حاصل کرنا جتنے بہت سے ایسے لوگوں سے جس کی تعداد کثیر ہے اور جس کی عقل بڑی ہے ایسے لوگ ایک وقت اور رہا نہ میں جمع نہیں ہو سکتے جن کو فن تاریخ نے سمجھا کر دیا ہے۔

(۵) امثال کثیرہ اور مواظ و حکم کا حاصل جو حکایات و واقعات کے ضمن میں نقل ہوتی ہیں

(۶) اللہ کے انعام اور انتقام کا علم ہونا جو، مید و خوف کا موجب بنتا ہے درکمال ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔

(۷) علم تاریخ کے ذریعہ انسان اچھے، حلاق بنانے کی کوشش اور برے اخلاق کو نکل کر سنے کی سعی کرتا

ہے۔ کیونکہ خلاق حسنا اور اخلاق سیدہ کے نتائج اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔

(۸) جب تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلے لوگوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور پھر کشادگی پیدا ہوئی تو مصیبت پر دل کو ثبات و قہر حاصل ہو جاتا ہے۔

(۹) اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے بارے میں عجیب و غریب مظاہر قدرت پر استدلال حاصل ہوتا۔

(۱۰) بڑے بڑے کاموں کے کرنے کے لیے ہمت و حوصلہ پیدا ہو جاتا۔

(۱۱) موت و فنا کا نگاہوں کے سامنے آ جانا جس سے آدمی مسافر کی طرح ہو جاتا ہے ”کس فی الدنیا کانک خریب او عابر سبیل“ (تفسیر) تنکیر و تنجیر سے ناصب ہو کر ایک عبید زہل بن کر رہتا ہے اور بخدا یہ بڑی کامیابی ہے جس کا حاصل کرنا قوتِ حافظہ سے کل ہے، زیادہ محنت و مشقت کی ضرورت نہیں۔ (تفہیمات عشر)

علم الاخیار:

”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفقہ اصحابہ“ (یعنی رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے حالات معلوم فرماتے تھے) اس حدیث سے اخبار (اور اخباری علم یعنی خبر و نشر) کی ضرورت مفہوم ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی بگڑی حالت پر اصلاح اور ضرورت کی اطلاع پر امداد کر سکیں۔ (کم از کم رعای کر سکیں)۔ (انفاس بیسی ص ۲۴۵۲)

جغرافیہ:

ایسے موقعوں پر جغرافیہ جاننے کی ضرورت ہے جس سے طالب علم کم آشنائیں مگر جغرافیہ کے نہ جاننے سے بحمد اللہ کبھی نقصان نہیں ہوا اگرچہ لوگ علماء کو اس کی وجہ سے بیوقوف کہتے ہیں۔ (حسن احمد ریس ص ۲۰۰) سلاطین کو چاہیے کہ وہ جغرافیہ پڑھیں۔ اصل ضرورت تو ان کو ہے مگر ہندوستان میں مرد بھی اس واسطے پڑھ سکتے ہیں کہ نوکری کی مصیبت ان کے سر ہے جو بدوں نوکری حاصل کیے نہیں مل سکتی اور نوکری بغیر جغرافیہ کے نہیں ملے گی مگر عورتیں کیا نوکری کرنے جائیں گی ان کو جغرافیہ کی کیا ضرورت ہے۔ (المنہج کما ملکہ ص ۶۳)

اصل میں جغرافیہ کی ضرورت بادشاہوں کو ہوتی ہے کہ ان کو کہیں چڑھائی کرنا ہو تو سمجھتا ہو یا تاجروں کو مال منگانے بھیجتے ہیں آسانی ہو عام لوگوں کو اس سے کیا فائدہ خصوصاً عورتوں کو کیا فائدہ۔ (المنہج ص ۶۳)

سحر، جادو:

سحر یا مذاہد وہ علوم ہیں جو اصل سے ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ ان کے مضامین خلاف شریعت ہیں

جیسے سحر اور نجوم وغیرہ سحر پر عمل کرنا حرام اور کفر ہے باقی اس کا جانا اور ضرورت شرعی یکساں جب کہ اس پر عمل مطلق نہ ہو حرام نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے سور اور کتے کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن اس کے گوشت کی خاصیت معلوم کر لینا اور یہاں کر دینا یہ حرام نہیں کیونکہ خاصیت جانے اور قتلانے کو گوشت کھانا نہیں کہہ سکتے اسی طرح کلمات کفریہ کا عہداز بان سے نکالنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص کلمات کفریہ سے بچنے کے لیے ان کو جانا چاہے کہ کن کلمات سے ایمان جاتا رہتا ہے تاکہ میں ان سے بچتا رہوں یہ کفر نہیں بلکہ جائز ہے چنانچہ فقہاء نے کتابوں میں کلمات کفر کے لیے باب منع کیا ہے ان کے جانے اور پڑھنے کو کوئی حرام نہیں کہتا کیونکہ نقل کفر کفر نہیں لیکن سحر کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اس کی حقیقت کو معلوم کر لیا جائے تو اس وقت چونکہ سحر اور معجزہ میں اشتباہ ہوے لگا تھا اس لیے ان کا جانا اور بتلانا جائز تھا وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنے نفس پر اعتماد ہو کہ وہ اس کو جان کر اس میں جملہ نہ ہوں گے اور اب اس کی حقیقت جانے کی ضرورت نہ رہی نیز مسندہ کا الحمد للہ غالب ہے اس لیے کہ اس سے بھی منع کیا جائے گا۔

(التمیخ ص ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۹)

اور سحر کے فسق یا کفر ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس میں کلمات کفریہ ہوں مثلاً شیاطین یا کواکب وغیرہ سے استعانت ہو تب تو کفر ہے خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچا یا جائے۔ اور اگر کلمات مباح ہوں تو اگر کسی کو خداف اذن شرعی قسم کا ضرر پہنچایا جائے یا اور کسی ناچار غرض میں استعمال کیا جائے تو فسق اور محصیت ہے اور اگر ضرر نہ پہنچایا جائے نہ اور کسی ناچار غرض میں استعمال کیا جائے تو اس کو عرف میں سحر نہیں کہتے بلکہ عمل یا عزمیت یا تعویذ گنہہ کہتے ہیں، وریہ مباح ہے البتہ لغت میں لفظ سحر اس کو بھی کہتے ہیں اور اگر کلمات مبہوم نہ ہوں تو کفر کا احتمال ہونے کی وجہ سے واجب الاحراز ہے اور یہی تفصیل تمام تعویذ گنہہ دن وغیرہ میں ہے کہ غیر مفہوم نہ ہوں غیر مشروع نہ ہوں اور ناچار غرض میں استعمال نہ ہوں اتنی شرطوں سے جائز و ناجائز۔

(بیان القرآن ص ۱۷۵)

علم نجوم و کہانت کا شرعی حکم:

علم نجوم شرعاً مذموم ہے خواہ اس وجہ سے کہ وہ باطل ہے و کواکب میں سعادت و نحوست منفی ہے اور بعض واقعات کا اہل نجوم کے موافق ہو جانا اگر اس کے صدق کا تجربہ سمجھا جائے تو اس سے زیادہ واقعات کا خلاف ہونا اس کے کذب کا بدرجہ اولیٰ تجربہ ہوگا اور فرعون کا نجوم سے خبر دینا جو مقتول ہے سو ممکن ہے کہ کہانت سے خبر دی گئی ہو کہ پہلے کچھ آسمانی خبریں پذیر شیاطین کے معبوم ہو جاتی تھیں۔

اور یا اگر وجہ سے مذموم ہے کہ کواکب کی سعادت و نحوست کے دلائل کسی دلیل سے صحیح کی طرف مستند نہیں اور پھر مذہب کثیرہ اس پر سربہ ہوتے ہیں اعتقاد قبیح اور شرک صریح اور ضعف توکل علی اللہ اور

ترک علوم نافذ و فیر دلک حاصل یہ کہ علم نجوم مذموم ہے خواہ قبیح عیب کی وجہ سے خواہ قبیح لغیرہ کی وجہ سے۔
(جان القرآن سورۃ صفات ص ۱۳۰)

علوم کا احاطہ غیر ممکن ہے:

فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک شخص صرف شکل دیکھ کر نام بتلا دیتا تھا اور اگر دو آدمیوں کا نام مشترک ہو جاتا تو وہ بھی بتلا دیتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ علوم کا احاطہ غیر ممکن ہے۔
علوم عرافہ دکھانتے۔

سوال مجھے اس بات کا علم ہے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی مقدمہ ہو یا کسی قسم کا مقابلہ ہو اور مجھے ان دونوں کا نام اور عمر معلوم ہو جائے تو میں جان لیتا ہوں کہ کون غالب ہوگا۔ کون مغلوب۔ کچھ تو عدد ہندسیہ کی وجہ سے معلوم کر لیتا ہوں یعنی دونوں کے نام کے حروف کے عدد نکال کر اور عمر معلوم کر کے جان پیتا ہوں کہ فلاں غالب اور فلاں مغلوب ہے در بعض اوقات فقط عمر معلوم کرنے سے علم ہو جاتا ہے اور کبھی دونوں مقابل کو ایک جگہ دیکھنے سے دل میں آ جاتا ہے کہ اس میں فلاں غالب ہوگا اور فلاں مغلوب۔ در اس بات کو میں مدت سے سزا دیتا ہوں ہمیشہ مطابق پاتا ہوں جس سے میرے دل میں یہ آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے ہی کرتا ہے گو وہ ہر شئی پر قادر ہے جس طرح بدریعہ بدلی ہی کے پانی برساتا ہے اگرچہ وہ قادر ہے کہ بغیر بدلی کے برساتے اب مجھے یہ دریافت کرنا ہے کہ یہ کب چیز سے فال ہے یا کوئی دوسری چیز۔ فال ممنوع ہے یا جائز ہے۔

جواب: یہ لہ عرفہ ہے جو کہانت کی ایک قسم ہے اور محض حرام ہے نیز فی بعضہ حرمت کے ساتھ عوام کے فتنہ میں پڑنے اور گمراہی کا موجب بھی ہے اور اس میں آجانا القاء شیطانی ہے اور اس کا (واقع کے) مطابق لکنا ایسا ہی ہے جیسے کہ نہ اور تجسین کے اخبار (خبروں کی مطابقت ہے)

اول تو مطابق کا کلیہ دعویٰ اور اثبات مشکل ہے دوسرے کسی طریق کا موجب علم ہو جانا اس کے جوہر کو سترم نہیں چنانچہ تجسس ممنوع یقیناً صحیح خبر کو مفید ہو سکتا ہے جو ار و عدم جواز کا تعلق تو احکام شرعیہ سے ہے اس کے لیے مستقل دلیل کی حاجت ہے اور ممانعت فیہ (زیر بحث مسئلہ میں) حرمت کے دلائل صریح و صحیح موجود ہیں پس حرمت کا حکم کیا جائے گا در اسباب عادیہ پر مثلاً سحاب (بدلی)۔

سوال: مسلمان کو علوم نجوم پڑھنا کیسا ہے؟ ورنہ نبوی نے جن لوگوں کی یہی خبریں بتلا کر کچھ کیا ہے شرعاً وہ کھائی کیسی ہے؟ بعض لوگوں کا عقولہ ہے کہ یہ علم حق تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو تعلیم کیا تھا اور نبوی جو آئندہ ہونے والے واقعات کی (جو کہ امر تقدیریں ہے) نجوم کے قواعد سے خبر پتا ہے یہ علم غیب میں شمار نہیں تو نجوم کے معتقدین مسلمان کا اس طرح عقیدہ رکھنا اور بیان کرنا شریعت میں کیسا سمجھا جائے

کا؟ (جیسے کہ بعض لوگ ہاتھ کی پھٹی وغیرہ دیکھ کر کچھ بتایا کرتے ہیں)

جواب چونکہ اس پر مفاسد عقائد یہ و عملیہ مرتب ہوتے ہیں لہذا حرام ہے اور بعض اوقات معصی
بکھر ہیں اور ایسی کئی بھی حرام ہے۔

اس مقولہ کا جواب یہ ہے کہ اولیٰ روایت ثابت نہیں۔ دوسرے وہ خاص قواعد سند صحیح سے منقول نہیں
جس سے یہ کہا جائے کہ یہ وہی علم ہے تیسرے عام طور پر خود، مل فن اور دوسرے رجوع کرنے والے بھی
کو اکب کو تصرف و فاعل مستقل سمجھتے ہیں جو مثل عقیدہ علم غیب کے خود یہ عقیدہ فعل و تصرف کے استقلال کا
شرک جلی اور منافی توحید ہے چوتھے جو علم بلا اسباب علم ہودہ علم غیب ہے اور جو چیز اسباب علم سے نہ ہو اس
کا سبب سمجھنا باطل ہے در کو اکب کا اسباب علم سے ہونا ثابت نہیں پس یہ اسباب علم نہ ہوئے تو ان کو
اسباب سمجھنا باطل ہوا۔

پس ان کے در پیر سے جس علم کے حاصل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ علم بلا اسباب ہوگا اور یہی علم
غیب ہے پس مل نجوم اس اعتبار سے مدعی علم غیب ہے اور ان کا مصدق (تصدیق کرنے والا) علم غیب
کا معتقد ہو، پانچویں جس طرح عقیدہ باطلہ معصیت ہے اسی طرح عمل غیر مشروع بھی معصیت ہے در
نجومی اس سے خالی نہیں۔ (امداد الفتاویٰ ص: ۵۳۹۸)

وغیرہ کے اس کا قیاس مع القادری ہے والا تو اس کی صحت مشدہ، ثانیاً سبب مسبب میں وجہ و ربط
ظاہر، ثالثاً شرع میں بھی معتبر، رابعاً اس میں جتنے عقائد یا عملی نہیں در مقیاس میں سبب مودہ مفقود ہیں پس
قیاس کرنا محض باطل ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص: ۵۳۷۷)

عمل مل

سوال علم مل شرعاً حار ہے یا نہیں؟ احقر نے ایک دل کی کتاب کے بابچہ میں لکھا ہے کہ مشکوٰۃ
میں ایک حدیث شریف ہے جس سے علم مل کا جواز ثابت ہوتا ہے، آپ شرعی حکم تحریر فرمائیے۔
الجواب یہ اس مصنف کی غلطی ہے اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک نبی کچھ لکیریں کھینچا
کرتے تھے سو جس شخص کی لکیریں ان کے موافق ہوں جائز ہے۔ حدیث کا مضمون حتم ہو۔ سوا دل تو
یہ ثابت ہونا مشکل ہے کہ اس سے مراد مل ہے گو اس میں بھی لکیریں ہوتی ہیں مگر ممکن ہے کہ در کسی علم
میں بھی یہی ہوں۔

دوسرے اگر مل ہی مراد ہو تو مل متعارف کے ان خطوط کے موافق ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور
جو زکی شرط یہی مودہ، لغت ہے اور وہ معلوم نہیں لہذا جواز کا حکم نہیں ہے اس لیے اس کی تعلیم و تعلم کو حرام
کہا جائے۔ (امداد الفتاویٰ ص: ۵۳۹۷)

علم قیافہ

ایک مرتبہ مولانا یعقوب صاحب نے علم قیافہ کا حاصل بیان کیا تھا کہ باطنی نفس پر حق تعالیٰ کسی ظاہری ہیئت کو عدم بنا دیتے ہیں تاکہ ایسے شخص سے احتیاط ممکن ہو یہ حاصل ہے علم قیافہ کا۔ مگر ایسے امور و عدالت کوئی حجت شرعیہ نہیں۔
(افاضات الیومیہ ص ۹۷/۹۸)

علم المغنیات، کسی ذریعہ سے مغنیات کا علم

غیب کے دو معنی ہیں حقیقی اور اضافی۔ حقیقی وہ ہے جس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو یہ خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ۔ بندہ کے لیے اس کا حصول محل عقلی و شرعی ہے۔ عیب اضافی وہ ہے جو کسی ذریعہ سے بعض کو معلوم کرادیا جائے

کسی (عمل) سحر یا کسی جن کے واسطے یا کسی نبوی یا کسی پندت کے واسطے سے کسی خبر کا یقین کر لینا خصوصاً جب کہ اس خبر سے کسی نئی شخص کو متہم کر دیا جائے۔ ایسا شدید حرام ہے کہ کفر کے قریب ہے۔ جب ان ذرائع کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں اور جو رائج شریعت کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ان پر حکم لگانا کس درجہ سخت گناہ ہوگا جیسے عصمت کرنا۔ چور کا نام نکالنے کے لیے لوٹا گھماتا۔ یا آج کل جو عمل مسریرم شائع ہوا ہے یہ تو بالکل مبہل و خرافات ہیں جس میں اکثر جگہ تو عامل کا دھوکہ ہی ہوتا ہے اور بعض عامل تو دھوکہ باز نہیں ہوتا مگر وہ خود دھوکہ میں ہوتا ہے اس کو ن، عمال کی حقیقت معلوم نہیں اول تو چور کا نام لگانا اس عمل سے اس کا کچھ تعلق نہیں یہ عامل کے یا کسی صاحب مجلس کے خیال کا تصرف ہے اس کا سمجھنا مسمریزم کے جاننے پر موقوف ہے اور حضرات وغیرہ جو عامل لوگ کیا کرتے ہیں وہ اگر سب نہیں تو اکثر اسی قبیل سے ہیں۔

پھر یہ کہ جو نام لکھا ہے اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جب چاہے آزمایا جائے کہ ایک عامل کے عمل سے ایک شخص کا نام نکل آیا دوسرے کے عمل سے دوسرے شخص کا (بشرطیکہ دوسرے عامل کو اس نامزد چور کا حکم نہ ہو)

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب تصرفات قوت خیالیہ کے ہیں تو جیسے کوئی شخص کسی واقعہ میں فکر و خیال کو صرف کر کے کوئی رائے قائم کرے بس اس سے زیادہ اس عمل کی حقیقت نہیں۔

اور اس سے دھوکہ نہ ہو کہ بعض عمال میں آیات قرآنیہ پڑھی جاتی ہیں بات یہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت قوت خیالیہ کے یکسو کرنے کا محض حیلہ ہے ورنہ اصل فعل قوت خیالیہ کا ہے گو آیات نہ بھی پڑھی جائیں جب بھی وہ تصرفات ظاہر ہوتے ہیں اور اگر صرف آیات پڑھی جائیں اور خیال کو دوسری طرف متصرف کر دیا جائے تو ہرگز یہ تصرفات ظاہر نہ ہوں۔

اور اس سے دھوکہ نہ ہو کہ فلاں دفعہ (عمل) اس کے مطابق نکلا یوں تو آدمی کچھ بھی نہ کرے یوں ہی کہنا شروع کر دے کوئی نہ کوئی بات ٹھیک ہو ہی جاتی ہے اسی طرح ان حقائق میں اگر ایک دفعہ کوئی سچ بات نکلتی ہے تو سو دفعہ وٹ نکلتی ہے تو معتقدین اس ایک کا ذکر تو کرتے ہیں اور سو بار کا ذکر نہیں کرتے اور اگر کوئی یاد دلاتا ہے تو اتفاقی کہہ دیتے ہیں سچ ہونے کو اتفاقی کیوں نہیں کہہ دیتے یہ سب شیطان فی حیلہ بازیوں ہیں۔

(اصلاح انقلاب ص: ۲۲۶، ص: ۲۶۶)

ایک صاحب نے حضرات کا ذکر کیا کہ کسی کا واقعی لڑکا بھاگ گیا اس نے حضرات کرائی تو سب نشان بٹگا دیئے اس پر فرمایا کہ حضرات کوئی چیز نہیں محض خیال کے تابع ہیں مجھے اس کا پورے طور پر تجربہ ہے بالکل داجیات ہیں جس مجلس میں حضرات کی گئی ہوگی اس میں ضرور کوئی شخص ہوگا جو اپنے خیال میں لڑکے کو کون چوں کی جگہ جانتا ہوگا۔

(حسن العزیز ص: ۲۹۹)

(قوت خیالیہ میں وہ تاثیر ہے کہ) میں نے خود خیالیہ سے میرا اٹھائی ہے اگرچہ یہ معصیت نہیں مگر فضول حرکت ہے اس لیے اس عمل سے ایسی عظمت پیدا ہوئی کہ وہ ذکر و مشغل سے بھی نہ لگی۔

(انکشافات الہویہ ص: ۱۳۵)

مسمریزم و علم التراب:

فرمایا: کہ مسمریزم کو علم التراب کہتے ہیں کیونکہ زمین میں قوت برقیہ ہے بعض علماء اسی کے ذریعہ سے کلکتہ کا حال یہیں سے بیٹھے بیٹھے معلوم کر لیتے تھے بلکہ تار کے خبر رساں کا جو ذریعہ نکلا ہے وہ بھی یہی قوت برقیہ ہے جو زمین میں ہے۔

(الاقاب الہویہ ص: ۲۵۵)

میں نے بلا واسطہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے سنا ہے کہ ایک شخص کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شیر آیا اور کر پر پہنچ مار گیا اس کے اس خیال سے بچہ کا نشہ کن کر پر ہو جاتا تھا اور اس سے خون گرتا تھا مسمریزم کی یہی حقیقت ہے ہاتی ارواح وغیرہ کا آنا یہ سب فضول باتیں ہیں صرف خیال کی کرشمہ کاریاں ہیں۔

(حسن العزیز ص: ۲۳۶)

ایک شخص کی نظر چھ پر پڑنے سے وہ چھچھ کر گیا تھا اور ایک شخص نے نصر کی مشین کی تھی وہ جہاز ڈبو رہا تھا۔

”مسمریزم“ اس عمل کی حقیقت یہ ہے کہ قوت نفسانیہ کے ذریعہ سے بعض افہام کا صادر کرنا چاہیے اکثر افعال قوی بدنیہ کے ذریعہ صادر کیے جاسکتے ہیں پس قوت نفسانیہ بھی مثل قوی بدنیہ کے صدور افعال کا ایک آلہ ہے۔

اور اس کا حکم یہ ہے کہ جو افعال فی نفسہا مباح ہیں اس کا صادر کرنا بھی جائز مثلاً جس شخص پر اپنے قرض

واجب ہو اور وہ ادائیگی کی وسعت بھی رکھتا ہو تو اس وقت سے اس کو مجبور کر کے اپنا حق وصول کر لینا جائز ہے اور جس شخص پر جو حق واجب نہ ہو جیسے چندہ دینا یا کسی عورت کا کسی شخص سے نکاح کر لینا اس کو مغلوب کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا حرام ہے یہ اس کا فی حق حکم ہے اور ایک حکم عارض کے اعتبار سے ہے کہ اگر اس میں کوئی منہدہ خارج سے منضم ہو جائے تو اس منہدہ کی وجہ سے اس میں ممانعت ہو جائے گی۔

مسمریزم کی حقیقت اور اس کا حکم

مسوال مسمریزم ایک علم ہے جس میں طبیعت کی اور فکر کی یکسوئی کی مہارت چند روز میں حاصل کی جاتی ہے پھر اس سے بہت سی باتیں حاصل ہوتی ہیں مثلاً کسی کو نظر سے بیوٹھ کر دینا، پوشیدہ اسرار پر چھنا وغیرہ ذلک۔ جیسے علماء اشراقین کیا کرتے تھے اس کا حاصل کرنا درست ہے یا نہیں۔

الجواب چونکہ مشاہدہ سے اس پر مفاسد کثیر کا ترتیب معلوم ہوا ہے جیسے انبیاء و اولیاء کے کمالات کو اسی قبیل سے سمجھنا ان کے ساتھ مساوات و مٹت کا دعویٰ یا زعم کرنا، عامل میں عجب پیدا ہونا، بعض اغراض غیر مباحہ میں تصرف سے کام لینا دوسرے عوام کے لیے مگر لیس اور فتنہ کا سبب بننا وغیرہ ذلک۔ اس لیے یہ فن بالذات گویا نہ ہو مگر عوارض و منہدہ کورہ کی وجہ سے قبیح فقیرہ کی قسم میں داخل ہو کر مٹی عنہ اور حرام ہے چنانچہ ہر اصول فقہ پر یہ قاعدہ فنی نہیں ہے۔

(امداد الفتاویٰ ص ۷۴)

علم الارواح والیاضرات:

ایک صاحب نے دریافت کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعہ سے جب چاہیں مردہ کی روح کو بلا سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے فرمایا کہ بالکل غلط ہے۔ (الافاضات الیومیہ ص ۱۸۷/۱۸۸) البتہ رواح کے تصرف کا قتال گونہایت نادر ہے مگر (بإذن اللہ تعالیٰ) ممکن ہے اگر چہ عوام کے غلو پر نظر کر کے اس کی بالکل نفی ان کے لیے اصلاح (مناسب) ہے اور یہ مستقر راد رواح فی البرزخ کے منافی نہیں (کیونکہ) وہ مستقر اصل عادت ہے اور کسی عادت کے سبب ذن الہی کے بعد اس سے انفصال خرق عادت ہے اور اس کا وقوع احیاناً متواتر یعنی ہے تفسیر مظہری میں بھی اجماعاً اس سے تعرض کیا ہے فسحت قولہ تعالیٰ "بَلْ اٰخِیَاءٌ عِندَ رَبِّہُمْ یُزِدُّوْنَ"۔

(امداد الفتاویٰ ص ۵۵۸/۵۵۹)

محبوب واقعہ:

جس زمانہ میں میں کانپور میں تھا اس زمانہ میں (مجھ سے متعلق) ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے ذریعہ سے جس مردہ کی روح کو چاہیں مانتے ہیں مجھ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی اور خود دیکھنا چاہا۔ اس شخص نے کہا میں ان آدمیوں کو جو س عمل کو کرتے ہیں بل کر لاؤں گا اور آپ کے سامنے یہ

عمل کراؤں گا چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے یہ تین شخص تھے مگر ہم نے مدرسہ میں تو یہ شغل مناسب نہ سمجھا اس لیے ایک دوسری جگہ اس کام کے لیے تجویز کی اس مکان میں صرف چھ شخص تھے تین وہ عدل اور ایک میں اور میرے ساتھ ایک مدرسہ کے مہتمم اور ایک مدرس۔ عصر کے بعد یہ اجتماع ہوا ان عاملوں نے ایک میز پر اس طرح وہ عمل کیا کہ دونوں ہاتھوں کو گز کر میز پر رکھا اور متوجہ ہوئے تھوڑی دیر کے بعد خود بخود میز کا پایہ اٹھا۔ انہوں نے کہا لیجئے اب روح آگئی ہے انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟

معلوم ہوا کہ ”جبل حسین“ کوئی آواز نہ تھی کچھ اصطلاحات مقرر تھیں ان سے سوالات کے جوابات معلوم ہو جاتے تھے اب لوگوں نے مبتدع شخص کے لڑکے کی روح کو بلوایا اور اسی جبل حسین کی روح کو مخاطب کر کے کہا جاؤ اس شخص کی روح کو بل ڈاؤ اور جب جانے لگو تو فلاں پایہ کو اٹھا جانا اور جب تم اس کو لے آؤ تو اپنے آنے کی اطلاع اس طرح کرنا کہ اس پایہ کو پھر اٹھا دینا چنانچہ فوراً پایہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ روح کو لیے گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد پایہ اٹھا معلوم ہوا کہ جس کی روح کو بل یا تھا وہ بھی آگئی۔ اصطلاحوں میں اس لڑکے کی روح سے سوالات کرنے شروع کیے اس کی طرف سے اسی اصطلاحوں میں جوابات دیئے گئے اب ہم نادانف لوگ بڑی حیرت میں تھے کہ کیا معاملہ ہے۔

ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ آپ جس شخص کی روح کو بلوایا میں تو ہم سے فرمائیے ہم اس شخص کی روح کو بلوادیں گے چنانچہ میں نے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلوایا، اسی ”جبل حسین“ سب راجوں کو بل کر لاتا تھا چنانچہ اسی طرح پایہ پھر اٹھا معلوم ہوا کہ حضرت حافظ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے کہا السلام علیکم اصطلاح میں جواب ملا و علیکم السلام پھر ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام پڑھئے ان کی روح خوش ہوگی چنانچہ میں نے ان کی غزل ”الاب ایہا اسلافی السح“ پڑھی تو میز کا پایہ بارہا اور حلدی جلدی ٹھننے لگا اس سے یہ سمجھا جانے لگا کہ گویا حافظ صاحب کی روح اپنا کلام سن کر خوش ہو رہی ہے اور وجد میں آ رہی ہے ہم لوگ بڑے تعجب میں تھے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی تھے میں مغرب کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ ہم تینوں نے آپس میں گفتگو کی یہ کیا بات ہے؟ اخیر میں یہ قرار پائی کہ یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے معلوم ہوتے ہیں اب اس کا یہ امتحان کرنا چاہیو کہ جب وہ لوگ عمل کرنے لگیں تو ہم تینوں یہ خیال کر کے بیٹھ جائیں کہ پایہ نہ اٹھے مہتمم صاحب بولے کہ وہ لوگ مشاق میں ہم لوگوں کی کوشش ان لوگوں کے مقابلہ میں کیا کارگر ہو سکتی ہے میں نے کہا تم بھی سے ہمت نہ ہارو ہمیں تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کے خیال پر ہمارے خیال ضرور غالب آئے گا امتحان تو کرنا چاہیے چنانچہ ہم لوگ یہ مشورہ کر کے پھر مغرب کے بعد پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ اس وقت پھر اپنا عمل دکھاؤ انہوں نے پھر عمل کرنا شروع کیا اور ہم تینوں یہ خیال جھاکر بیٹھ گئے

کہ پایا نہ اٹھے چنانچہ ان لوگوں نے بہت کوشش کی اور بہت زور لگایا کہ پایا اٹھے مگر کچھ نہ ہو سکا وہ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ سب قوت خیالیہ کے کرشمے ہیں۔

پھر اگلے روز ہم نے خود تجربہ کیا اور اسی طرح ہاتھ رگڑ کر میز پر رکھے اور ہم تینوں یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ فلاں پایا اٹھے چنانچہ وہی پایا اٹھا پھر یہ سوچا کہ اب کی مرتبہ فلاں فلاں دو پایا اٹھیں چنانچہ وہ دونوں اٹھے پھر تیسرے پایا کا خیال کیا تو وہ بھی اٹھنے لگا لیکن ان دونوں میں سے جو پہلے کے اٹھے ہوئے تھے ایک پایا نیچے گر گیا تینوں ایک ساتھ نہ اٹھ سکے اس کے لیے زیادہ قوت کی ضرورت تھی پھر ہم نے میز پر بجائے ہاتھ کے انگلی رکھ کر اسی طرح پائے اٹھائے پھر اس میز کے اوپر دوسری میز رکھی اور اس پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ اوپر والی میز کا فلاں پایا اور نیچے والی میز کا فلاں پایا اٹھ جائے چنانچہ اسی طرح اٹھ گئے غرض جس طرح چاہا اسی طرح پائے اٹھ گئے اب ہمیں پوری طرح اطمینان ہو گیا۔

پھر ہم نے اسی قاعدہ کے موافق میز کو یہ خطاب کیا کہ اگر تجھ میں کوئی روح آتی ہے تو ایک بار فلاں پایا اٹھے اگر نہیں آتی تو دوبارہ اٹھے چنانچہ دوبارہ اٹھا تو خود انہیں کے قاعدہ سے روح آنے کا غلط ہونا ثابت ہو گیا۔

اصل بات یہی ہے کہ یہ سب تصرفات خیال کے ہیں دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ جب خزانہ خیال میں کوئی چیز آجاتی ہے تو اس کے آجانے کا اگرچہ علم نہ ہو مگر اس کا اثر بھی عامل کی تخیل (قوت خیال) کے ذریعہ سے معمول پر بعض مرتبہ ایسا ہی پڑتا ہے۔ جیسا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب عامل کو اس چیز کا ادراک یہی علم اعظم حاصل ہو جاتا ہے۔

بہر حال یہ سب کرشمے قوت خیالیہ کے ہیں اس میں کسی روح کو دخل نہیں۔ یہ سب اس عامل کی قوت تخیل کا اثر ہوتا ہے اگر دو شخص ایک جگہ جمع ہوں تو ایک کے ذہن میں جو خیال ہوتا ہے وہ دوسرے کے ذہن میں پہنچ جاتا ہے۔ (الاقاضات الیومیہ ص ۲۴۰ تا ۲۴۸۔ حسن العزیز ص ۱۵۱ تا ۱۵۳ ملفوظ نمبر ۱۳۵)

ہمز اوو علم التخیل دست تر غیب:

”ہمزاد“ کا لفظ تراشا ہوا ہے البتہ جنات کا کسی عمل سے مسخر ہونا صحیح ہے۔ (امداد الفتاویٰ) ہمزاد وغیرہ کوئی چیز نہیں محض قوت خیالیہ کے اثر سے کوئی روح خبیث شیطان مسخر ہو جاتا ہے اس سے کام اس کے احراز (آزاد) پر آکر اور وجہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں جیسے کوئی رکبیں کسی چمار سے جبراً کام لے یہ جائز نہیں خصوصاً ایسے کام کہ روپیہ لاؤ کھیر لاؤ وہ جن کسی کی اٹھاتا ہے۔ یہ دو وجہ سے ناجائز ہے ایک جبر علی العیر کی حرمت کی وجہ سے دوسرے اطلاق مال غیر کی وجہ سے۔ (حسن العزیز ص ۲۸۹)

بعض لوگ جنات کو عمل سے مسخر کر لیتے ہیں اور خوب ان سے کام لیتے ہیں مگر شریعت میں یہ جبر ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ (حسن العزیز ص ۱۶۳)

”دست غیب“ (در اصل) جنات کے واسطے سے چوری ہے لہذا حرام ہے۔

(حسن العزیز ص ۱۲۳)

دست غیب میں ہوتا یہ ہے کہ جنات اس کام پر مسلط ہو جاتے ہیں سو بعض عمل میں تو وہی روپیہ جس کو یہ خرچ کر چکا ہے وہ جہاں بھی ہو وہاں سے اٹھلا لے ہیں اور بعض عمل میں دوسرا روپیہ جس جگہ سے ان کے ہاتھ آئے نکال لاتے ہیں۔ سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اس کام کے لیے آدمیوں کو نوکر رکھے کہ چوری کر کے مجھے دیا کرو اس نے یہی کام جنات سے لیا اور چوری کے ناجائز ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔

اور اگر یہ شبہ ہو کہ ممکن ہے کہ وہ جن اپنے پاس سے لے آتے ہیں تو چوری کہاں ہوئی سو اول تو امکان سے دوسرے احتمالات کی نفی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے اگر اپنے ہی پاس سے لائیں تب بھی ظاہر ہے خوشی سے نہیں لاتے ورنہ اوروں کو لا کر کیوں نہیں دیتے محض جبر عمل سے لاتے ہیں تو کسی کو مجبور کرنا کہ اپنا مال مجھ کو دے دھرم ہے۔

اور اس تقریر سے تخریر جنات کا ناجائز ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی کسی آدمی سے جو نہ اس کا شرعی غلام ہو نہ نوکر ہو، نہ زیر تربیت ہو، کوئی کام جبر ایسا جائے گو وہ کام گناہ کا نہ ہو تو یہ ظلم اور تعدی ہے اس عالم نے اسی طرح اس جن سے کام لیا ہے جو عمل و اعتقاد ملک میں قرآن کا ارشاد اس پر شاہد ہے۔ ”فلولا اذ جاولوہم الایہ“

جس تقاول (فال لینے) کی اجازت ہے اس کی حقیقت صرف رجاء (امید) کی تقویت ہے ایک ضعیف بنیاد پر جو اس کے بغیر بھی ماسود بہ ہے نہ کہ استدلال اور اس درجہ میں قرآن سے بھی فال لینا جائز ہوگا۔

فال وغیرہ کی بنیاد پر کسی مسلمان سے بدگمان ہو جانا اور کسی قول یا فعل یا غیر مشروع خیال کا سرکلب ہو جانا اور یہ خاص خرابیاں ہیں اس عمل فال میں غرض فال نکالنے کا عمل مردہ طریقہ پر بالکل مذموم ہے۔

اور جس فال کا جواز ثابت ہے اس میں اعتقاد یا اخبار نہیں بلکہ کلمات خیر سے رحمت کی امید ہے یہ دیے بھی مطلوب ہے۔

بعجہ الفضال الصالح (نیک فالی کو پسند فرماتے تھے) اور اکابر سے جو فال ثابت ہے اس کی اصل صرف اتنی ہے کہ کسی شخص کو کچھ تشویش یا فکر ہے اس وقت اتفاق سے یا کسی قدر قصد سے کوئی لفظ خوشی و کامیابی کا اس کے کان میں پڑا یا نظر سے گزرا تو رحمت الہیہ سے جو امید (کرنا) ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کو پہلے سے بھی تھی وہ اس لفظ سے اور قوی ہو گئی پس اس کا حاصل تقویت رجاء رحمت (یعنی رحمت کی امید کو قوی کرنا) ہے اس سے آگے اختراع اور ابتداء میں تقاول کو مؤثر نہیں سمجھنا اور نہ ایسا سمجھنا جائز ہے مگر محض تقویت رجاء (امید کی قوت) کے لیے تقاول کیا جاتا ہے۔ (اصلاح انقلاب ص ۶۳)

(تطیس) بد فالی سے اثر نہ لینا چاہیے اس لیے کہ وہ یاس (نا امید) ہے بخلاف نیک فال کے کہ وہ

رجاء (امید) اور رجاء کا حکم ہے یہ فرق صالح میں مقہور ہو چکا ہے۔

اور یہ دوسرے (خیال) تو جاہلانہ ہے کہ اسماء کلمات الہیہ (آیات قرآنیہ) سے عمل چلانا کیسے گناہ ہو گیا؟ دیکھئے اگر کوئی شخص بڑا مجاہد قرآن زور سے کسی کے سر پر اس طرح مار دے کہ وہ مر جائے تو کیا قتل جائز ہو جائے گا اس وجہ سے کہ قرآن مقدس کے واسطے سے ہوا ہے؟ اور کیا عدالت اس پر وارو گیر نہ کرے گی اس نے تو قرآن سے مارا ہے اس لیے مجرم نہیں بس اس سے اسی کو بھی سمجھ لیجئے۔ (بواد انوار ص: ۳۹۵)

ہمزاد کا صحیح مفہوم:

ہمزاد سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو بلکہ انسان کے مقابلہ میں ایک شیطان بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جو صرف تولد میں اس کا مشارک ہے اسی بناء پر اس کو ہمزاد کہہ دیا نہ عمل میں مشارک ہے نہ زمان تولد میں۔ (اصلاح انقلاب ص: ۲۹۳)

علم النقال والطیرۃ:

اہل قال (قال نکالنے والے) کبھی قرآن سے اپنے خاص احکام خبر یہ یا انشاء یہ پر استدلال کیا کرتے ہیں (جیسے آج کل رسالوں میں جنتریوں میں قال نامہ قرآنی مروج ہے) محققین علماء نے ایسے تقاؤل کو حرام کہا ہے کما فی الفتاویٰ الحدیثیہ لا بن حجر الہیثمی ص: ۲۴۱

مثلاً اگر کسی شخص جس کا نام زید ہو اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا اور اس کو شک ہو کہ نامعلوم اس کا کیا انجام ہو گا یا یہ شک ہو کہ مجھ کو اس میں کیا کرنا چاہیے اور وہ قرآن پاک سے تقاؤل کرے اور اتفاق سے اس میں سورہ احزاب کی آیات جو زید بن حارثہ کے باب میں نازل ہوئی ہیں نکل آئیں اور اس سے وہ اپنے انجام پر استدلال کرے کہ جدائی ہوگی یا اس مشورہ پر استدلال کرے کہ اس سے جدائی کر لینا مناسب ہے اور واقع میں بھی ایسا ہو گیا۔ یہ استدلال صحیح ہے؟ اور کیا قرآن سے اس خبر یا انشاء کی صحت کا اعتقاد جائز ہوگا؟ اسی وجہ سے محققین علماء نے ایسے تقاؤل کو حرام کہا ہے۔ (بواد انوار ص: ۳۹۵)

(چونکہ) توکل کے بعض مراتب یعنی اعتقادی توکل فرض اور شرائط ایمان میں سے ہے اور طیرۃ (یعنی بد فالی) اس توکل کے خلاف ہے اس لیے حرام اور شرک کا شعبہ ہے جیسا کہ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور جس قال کا جواز ثابت ہے اس میں اعتقاد یا اخبار (خبر دینا) یا طلب کرنا نہیں بلکہ کلمات خیر سے رحمت کی امید ہے جو ایسے ہی مطلوب ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص: ۸۷۳، ۵۳۰، ۲۷۵)

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ از روئے احادیث کسی چیز سے نیک فال لینا تو درست اور جائز ہے مگر بد فالی لینا درست نہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ نیک فال کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اپنا مقصد پورا کرنے کی قوی امید ہو جائے گی اور بندہ بھی اس کا مامور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور تمنا

کی قبولیت کی امید رکھے نیک فال سے اس رجاہ کی تقویت ہوگی اس لیے اس میں کوئی شرعی محذور نہیں بخلاف بدقالی کہ اس کا حاصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوسی اور قطع رجاہ (امید کو ختم کرنا) ہے اللہ سے رجاہ (یعنی امید) ختم کرنا حرام ہے جو چیز اس کا سبب ہے وہ بھی ناجائز ہے جب تک شر کے لیے کوئی دلیل نہ ہو حسن ظن ماسور بہ ہے اور بدگمانی ممنوع ہے غرض حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ عدم الدلیل علی خلاف (یعنی اس کے خلاف دلیل نہ ہونا) کافی ہے اور بدگمانی بغیر دلیل کے جائز نہیں۔ کہ وہ جائز ہے اور طیرہ یعنی فال بد میں کہ وہ ناجائز ہے ورنہ تاثیر کا اعتقاد دونوں جگہ ناجائز ہے۔ (الاقاضات الیومیہ ص: ۱۴۳-۱۴۰)

علم التصرف والتوجہ:

مشائخ میں قوت تصرف اکثر مجاہدات و ریاضات نفسانیہ سے پیدا ہوتی ہے جیسے کشتی لڑنے کی قوت جسمانی ریاضت (ورزش وغیرہ) سے پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی کسی شخص میں فطرۃً بھی ہوتی ہے مگر یہ صورت بہت نلیل ہے۔

اس کا فقہی حکم یہ ہے کہ فی نفسہ جائز اور مباح ہے مگر غرض و مقصود کے تابع ہے۔ یعنی اگر کسی محمود غرض کے لیے استعمال کیا جائے جیسے تصرفات مذکورہ جو مشائخ صوفیہ کے معمول ہیں تو یہ فعل بھی (مباحا للغرض) محمود سمجھا جائے گا اور اگر کسی مذموم مقصد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ فعل بھی مذموم ہوگا پھر مذمت و کراہت میں جو وجہ اس کی غرض اور مقصد کا ہوگا اسی کے مطابق اس فعل کی مذمت و کراہت میں کمی بیشی ہوگی جیسے کشتی لڑنا اپنی ذات میں مباح ہے اور حکم میں اپنی غرض کے تابع ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے تصرفات باعتبار ذات اتحادی رکھتے ہیں اور باعتبار متعلقات کے ان میں منفی تفاوت ہے اور ہر حال میں یہ تصرف کوئی دینی کمال نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و مقرب ہونے کی علامت ہے بلکہ ہر مشق کرنے والا اپنے اندر یہ قوت پیدا کر سکتا ہے اگر چہ فاسق کافر ہی کیوں نہ ہو جیسے بہت سے جوگیوں کے قصے مشہور ہیں۔ (بہار النوار ص: ۷۸۵)